

ंनम्र निवेदन

्रपातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव न्यायाभोनिधि जैनाचार्य श्री १००८ श्री विजयानन्द सूरीश्वर प्रसिद्ध नाम आत्माराम जी महाराज की गुजरात देश की बड़ोदा राजधानी में [चैत्र श्रुक्ता प्रतिपदा संवत् १६६३] वड़े समारीह से मनाई जाने वाली जन्म राताब्दी के मनाने का अधिकार यद्यपि सब से पहिले पंजाव को था, क्योंकि स्वर्गीय गुरुदेव के उपकारों का सब से अधिक ऋणी पंजाब ही है। इस के अतिरिक्त आप श्री के पुनीत जन्म का असाधारण गौरव भी पंजाब ही को प्राप्त है। यदि सच कहा जाय तो आप के सुविनीत बछभ की तरह ही आप को पंजाब वहास था । इसी लिये स्वर्ग . लोक को अभिनन्दित करने से पहिले ही आप ने अपने बल्लम देश को अपने प्यारे बल्लम के सुपुर्द कर दिया था। इस से भी पंजाब ही को इस शताब्द रूप पुराय यह के ़ अनुष्ठात में सब से पहिले दीचित होने का अधिकार था। प्रंतु कई एक भनिवाय कारणों के उपस्थित होने से पंजाब इस गौरवान्वित गुरुमक्ति से वश्चित रहा, जिस का उसे अत्यन्त खेद है। यदि उस की पूज्य गुरुदेव की शताब्दि ्मनाने का गौरव प्राप्त होता होता तो आचार्य श्री विजय ्वह्नमः सूरि जी महाराज पंजाव के किसी निकट प्रदेश में _अवश्य विराजते होते।

नम्र निवेदन

प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव न्यायाभोनिधि जैनाचार्य श्री १००८ श्री विजयानन्द सूरीश्वर प्रसिद्ध नाम आत्माराम जी महाराज की गुजरात देश की बड़ोदा राजधानी में [चैत्र शुक्का प्रतिपदा संवत् १६६३] वड़े समारोह से मनाई जाने वाली जन्म शताब्दी के मनाने का अधिकार यद्यपि सब से पहिले पंजाव को था, क्योंकि स्वर्गीय गुरुदेव के उपकारों का सब से अधिक ऋणी पंजाब ही है। इस के अतिरिक्त आप श्री के पुनीत जन्म का असाधारण गौरव भी पंजाब ही को प्राप्त है। यदि सच कहा जाय तो आप के सुविनीत बछुभ की तरह ही आप को पंजाब वहास था। इसी लिये स्वर्ग लोक को अभिनन्दित करने से पहिले ही आप ने अपने बल्लभ देश को अपने प्यारे बल्लभ के सुपुर्द कर दिया था। इस से भी पंजाब ही को इस शताब्दि रूप पुराय यह के अनुष्ठान में सब से पहिले दीचित होने का अधिकार था। परंतु कई एक भ्रानिवार्य कारणों के उपस्थित होने से पंजाब इस गौरवान्वित गुरुमक्ति से वश्चित रहा, जिस का उसे अत्यन्त खेद है। यदि उस की पूज्य गुरुदेव की शताब्दि ्मनाने का गौरव प्राप्त होना होता तो आचार्य श्री विजय - बहुस सूरि जी महाराज पंजाव के किसी निकट प्रदेश में ्रअवश्य<u>्रविराजृते</u> होतेः।

था। तो भी सभा की कार्यकारिणी सामिति ने श्रीमान् पं० हंसराज जी शास्त्री, तथा श्रीयुत भाई हंसराज जी एम. ए. पर इस कार्य का भार डाला। उन्होंने इतने थोड़े समय में भी दिन रात लगातार परिश्रम करके इस कार्य को सम्पूर्ण करने का जो कष्ट उठाया, उस के लिये महासभा उन दोनों सज्जनों की बहुत आभारी है।

लगभग १२०० पृष्ठों की पुस्तक के दोनों भागों का दाम केवल थाठ आना ही रक्ला गया है, जब कि असल लागत डेढ़ रुपया के करीब आई है। इस का एक मात्र उद्देश्य सर्व साधारण में प्रचार ही है। यदि सर्व सज्जन इसे पढ़ कर लाभ उठायेंगे, तो हम अपना प्रयास सफल समभेंगे।

आभार प्रदर्शन--

श्रीमान् डाक्टर वनारसी दास जी M. A. P. H. D. प्रोफैसर ओरियंटल कालेज लाहौर का भी यह सभा आभार मानती है, जिन्हों ने हमारी प्रेरणा पर "महाराज साहव की भाषा" शीर्षक लेख लिख कर देने की छपा की है, जो कि इस पुस्तक में दिया गया है।

परमपूज्य जैनाचार्य श्री विजयवल्लभस्रि जी की प्रेरणा से जिन सज्जनों ने इस पुस्तक के प्रकाशन में धन की सहायता दी है, उन को यह महासभा हार्दिक धन्यवाद देती है।

१०००) सूरत निवासी सेठ नगीनचन्द कपूरचन्द जी जौहरी की धर्मपत्नी श्रीमती रुकमणी बहन था। तो भी सभा की कार्यकारिणी सामिति ने श्रीमान् पं० हंसराज जी शास्त्री, तथा श्रीयुत भाई हंसराज जी एम. ए. पर इस कार्य का भार डाला। उन्होंने इतने थोड़े समय में भी दिन रात लगातार परिश्रम करके इस कार्य को सम्पूर्ण करने का जो कष्ट उठाया, उस के लिये महासभा उन दोनों सज्जनों की बहुत आभारी है।

लगभग १२०० पृष्ठों की पुस्तक के दोनों भागों का दाम केवल थाठ थाना ही रक्खा गया है, जब कि असल लगन डेढ़ रुपया के करीव आई है। इस का एक मात्र उद्देश्य सर्व साधारण में प्रचार ही है। यदि सर्व सज्जन इसे पढ़ कर लाभ उठायेंगे, तो हम अपना प्रयास सफल समभेंगे।

आभार प्रदर्शन-

श्रीमान् डाक्टर वनारसी दास जी M. A. P. H. D. प्रोफैसर ओरियंटल कालेज लाहौर का भी यह सभा आभार मानती है, जिन्हों ने हमारी प्रेरणा पर "महाराज साहच की भाषा" शीर्षक लेख लिख कर देने की छपा की है, जो कि इस पुस्तक में दिया गया है।

परमपूज्य जैनाचार्य श्री विजयवहाभसूरि जी की प्रेरणा से जिन सजानों ने इस पुस्तक के प्रकाशन में धन की सहायता दी है, उन को यह महासभा हार्दिक धन्यवाद देती है।

१०००) सूरत निवासी सेठ नगीनचन्द कपूरचन्द जी जौहरी की धर्मपत्नी श्रीमती रुकमणी वहन

प्रासाङ्गिकं वक्तव्य ।

ग्रन्थकार---

ें प्रस्तृत प्रथ के रचियता स्वनामधन्य आचार्य श्री १००८ श्री विजयानंद सूरि प्रसिद्ध नांम आत्माराम जी महाराज वीसवीं सदी के एक युगप्रधान आचार्य हुए हैं। आप की संत्यनिष्ठा, आत्मविश्वास, निर्भयता भ्रौर प्रतिभासम्पत्ति ने जैन समाज के जीणतम कलेवर में नवीन रक्त का संचार करने में सचमुच ही एक अद्भुत रसायन का काम किया। आंज जैन समाज में धार्मिक और सामाजिक जितनी भी जीगृति नंज़र आती है, उस का प्रारंग्निक श्रेय अधिक से अधिक आप ही की है। आप की वाणी और लेखिनी ने समाज के जीवन-त्रेत्र में क्रांति के बीज की वर्षन करके उसे पहावित करने में एक अमशील चतुर माली का काम किया है । आज समाज के अंदर विचार-स्वतंत्रता का जो वातावरण फैल रहा है, तथा रूढिवाद का अन्त करने के लिये जो तुमुल धर्म युद्ध किया जा रहा है, यह संब इसी का परिणाम है।

पंजाब की मातृभूमि को इस बात का गर्व है कि उस ने वर्तमान युग में एक ऐसे महापुरुष की जन्म दिया कि जो अहिंसा त्याग और तपश्चर्या की संजीव मूर्ति होते हुए अपनी सत्यनिष्ठा, आत्मविश्वास और प्रतिभावल से

प्रासाङ्गिकं वक्तव्य

ग्रन्थकार---

प्रस्तृत प्रथ के रचियता स्वनामधन्य आचार्य श्री १००८ श्री विजयानंद सूरि प्रसिद्ध नांम आत्माराम जी महाराज वीसवीं सदी के एक युगप्रधान आचार्य हुए हैं। आप की संत्यनिष्ठा, आत्मविश्वास, निर्भयता घ्रौर प्रतिभासम्पत्ति ने जैन समाज के जीर्णतम कलेवर में नवीन रक्त का संचार करने में सचमुच ही एक अद्भुत रसायन का काम किया। आज जैन समाज में धार्मिक और सामाजिक जितनी भी जीगृति नंज़र शांती है, उस का भारामिक श्रेय अधिक से अधिक आप ही की है। आप की वाणी और लेखिनी ने समाज के जीवन-देत्र में क्रांति के बीज की वर्षन करके उसे पहावित करने में एक अमशील चतुर माली का काम किया है । आज समाज के अंदर विचार-स्वतंत्रता का जो वातावरण फैल रहा है, तथा रूढिवाद का अन्त करने के लिये जी तुमुल धर्म युद्ध किया जा रहा है, यह सब इसी का परिणाम है।

पंजाब की मातृभूमि को इस बात का गर्व है कि उस ने वर्तमान युग में एक ऐसे महापुरुष की जन्म दिया कि जो अहिंसा त्यांग और तपश्चर्या की संजीव मुर्ति होते हुए अपनी सत्यनिष्ठा, अत्मिविश्वास और प्रतिभावल से और सम्यक्तवशनयोद्धार, ये विशेष स्थान रखते हैं। अंत में इतना ही कहना पर्याप्त है कि आप ने जैन संसार के धर्म क्षेत्र में शासन की जो बहुमूल्य सेवायें की हैं, उन के लिये वर्तमान जैन समाज धाप का सदैव ऋणी रहेगा।

ग्रन्थनाम---

प्रस्तुत ग्रंथ का जो नाम रक्खा है, वह विषय निरूपण के सर्वथा अनुरूप है। क्योंकि इस ग्रंथ में जैन धर्म के प्रसिद्ध देव, गुरु और धर्म इन तीन तत्त्वों का विवेचन बड़े विस्तार से किया गया है। और धर्मतत्त्वनिरूपण में जीव अजीव आदि तत्त्वों का भी भलीभांति विवेचन आया है। इस लिये जैनतत्त्वों के वर्णन करने में आद्शैस्वरूप होने से प्रस्तुत ग्रन्थ का 'जैनतत्वाद्शे' यह नामकरण बहुत ही उपयुक्त प्रतीत होता है।

विषय विभाग-

प्रस्तुत प्रन्थ के प्रतिपाद्य विषयों को १२ परिच्छेदों में

नीट—स्वर्गीय त्राचार्य श्री के त्रादर्श जीवन का सायन्त स्वाध्याय करने की इच्छा रखने वाले निम्न लिखित पुस्तकों को पढें।

- १. ग्रात्मचरित्र (उर्दू)
- २. श्री विजयानन्द सूरि (गुजराती)
 - ३. क्रांतिकारी जैनाचार्य (हिन्दी)

और सम्यक्तवरात्योद्धार, ये विशेष स्थान रखते हैं। अंत में इतना ही कहना पर्याप्त है कि आप ने जैन संसार के धर्म क्षेत्र में शासन की जो बहुमूल्य सेवायें की हैं, उन के लिये वर्तमान जैन समाज धाप का सदैव ऋणी रहेगा।

ग्रन्थनाम---

प्रस्तुत ग्रंथ का जो नाम रक्खा है, वह विषय निरूपण के सर्वथा अनुरूप है। क्योंकि इस ग्रंथ में जैन धर्म के प्रसिद्ध देव, गुरु और धर्म इन तीन तत्त्वों का विवेचन बड़े विस्तार से किया गया है। और धर्मतत्त्विकरण में जीव अजीव आदि तत्त्वों का भी मलीमांति विवेचन आया है। इस लिये जैनतत्त्वों के वर्णन करने में आद्शैस्वरूप होने से प्रस्तुत ग्रन्थ का 'जैनतत्त्वाद्शे' यह नामकरण बहुत ही उपयुक्त प्रतीत होता है।

विषय विभाग-

प्रस्तुत प्रन्थ के प्रतिपाद्य विषयों को १२ परिच्छेदीं में

ंनोट—स्वर्गीय त्राचार्य श्री के त्रादर्श जीवन का सायन्त स्वाध्याय करने की इच्छा रखने वाले निम्न लिखित पुस्तकों को पढें।

- १. ग्रात्मचरित्र (उर्दू)
- ्र. श्री विजयानन्द सूरि (गुजराती)
 - ३. क्रांतिकारी जैनाचार्य (हिन्दी)

नवमे और दशवे परिच्छेदः में श्रावकः का दिनकृत्यः पूजाभक्ति, रात्रिकृत्यः, पात्तिकः कृत्यः, चौमासी 'और 'संवत्सरी आदि कृत्यों का विस्तृत विवेचन हैं।'

ग्यारहवें परिच्छेद में भगवान ऋषभदेव से लेकर महा-वीर स्वामी तक का संचित्र इतिहास दिया है।

और वारहवें 'परिच्छेद' में भगवान महावीर 'स्वामी' के 'गौतम ग्रादि ग्यारह गणधरों की तास्विक चर्चा का उल्लेख करके भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद का उपयोगी इतिवृत्त दिया है। जिस में तत्कालीन प्रमाणिक जैनाचार्यों की कतिपय जीवन घटनाओं का भी उल्लेख है। इस प्रकार यह प्रन्थ बारह परिच्छेदों में समाप्त किया है।

भापा-

प्रस्तुत ग्रंथ की भाषा आज कल की परिष्कृत अथवा करी हुई हिन्दी भाषा से कुछ विभिन्नता और कुछ समानता रखती हुई हैं। आज से पचास वर्ष पहिले प्रचित्त वोलचाल की भाषा से अधिक सम्बन्ध रखने वाली और साहचर्य वशात पंजावी, गुजराती और मारवाडी के मुहाविर के कतिपय शब्दों को साथ लिये हुए हैं। परन्तु इस से इस के महत्व में कोई कमी नहीं भ्राती भाषाओं के रितहास को जानने वाले इस बात की पूरी साक्षी देंगे, कि अन्य प्राकृतिक वस्तुओं की भांति भाषा और लिपि में भी परिवर्तन वरावर होता रहता है। परिवर्तन का यह नियम केवल हिन्दी भाषा

नवमे और दशवे परिच्छेदः में श्रावकः का दिनकृत्यः पूजाभक्ति, रात्रिकृत्यः, पात्तिकः कृत्यः, चौमासी 'और संवत्सरी आदि कृत्यों का विस्तृत विवेचन है।

ग्यारहवें परिच्छेद में भगवान ऋषभदेव से लेकर महा-

और वारहवें 'परिच्छेद' में भगवान् महावीर 'स्वामी' के गौतम भ्रादि ग्यारह गणधरों की तात्त्वक चर्चा का उल्लेख करके भगवान् महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद का उपयोगी इतिवृत्त दिया है। जिस में तत्कालीन प्रमाणिक जैनाचार्यों की कतिपय जीवन घटनाओं का भी उल्लेख है। इस प्रकार यह प्रन्थ बारह परिच्छेदों में समाप्त किया है।

भाषा--

प्रस्तुत ग्रंथ की भाषा आज कल की परिष्कृत अथवा कटी हुई हिन्दी भाषा से कुछ विभिन्नता ग्रोर कुछ समानता रखती हुई हैं। आज से पचास वर्ष पहिले प्रचित्त वोल्चाल की भाषा से अधिक सम्बन्ध रखने वाली और साहचर्य वशात पंजावी, गुजराती और मारवाडी के मुहाविर के कित्रप्र शब्दों को साथ लिये हुए हैं। परन्तु इस से इस के महत्व में कोई कमी नहीं ग्राती भाषाओं के इतिहास को जानने वाले इस बात की पूरी साक्षी देंगे, कि अन्य प्राकृतिक वस्तुओं की भांति भाषा और लिपि में भी परिवर्तन वरावर होता रहता है। परिवर्तन का यह नियम केवल हिन्दी भाषा भगवद्गीता और आत्मपुराण की रचना शैली को देखें। इन में वाक्य रचना और विषय निरूपण में एक ही प्रकार की पद्धति का अनुसरण किया गया है, इस लिये प्रस्तुत प्रन्थ की रचनाशैली में विभिन्नता होने पर भी उस की उपादेयता में कोई अंतर नहीं पड़ता।

ग्रंथ की प्रमाणिकता-

प्रस्तुत प्रन्थ में जितने भी विषयों का निरूपण किया गया है, और जिस अंश तक उन का विवेचन किया है, वे सब प्रामाणिक जैनाचायों के प्रन्थों के आधार से किया गया है, और उन प्राचीन शास्त्रों के आधार के विना प्रस्तुत ग्रन्थ में एक बात का भी उल्लेख नहीं, इस लिये प्रस्तुत ग्रन्थ की प्रामाणिकता में अणुमात्र भी सन्देह करने को स्थान नहीं।

ग्रंथ की उपादेयता-

प्रस्तुत ग्रंथ का रचनासमय भी एक विचित्र समय था, उस समय सांप्रदायिक संघर्ष आज कल की अपेला भी अधिक था। एक सम्प्रदाय वाला दूसरे सम्प्रदाय पर आक्षेप करते समय सभ्यता को भी अपने हाथ से खो बैठता था। तात्पर्य कि उस समय साम्प्रदायिक विचारों का प्रवाह ज़ोर शोर से वह रहा था। और कभी २ तो तटस्थ विचार वालों की भी पगडियें उछाली जाती थीं। ऐसी दशा में एक सुधारक धर्माचार्य को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा, इस की कल्पना सहज ही में की जा सकती है। इस के अतिरिक्त उस काल में जैन धर्म भगवद्गीता और आत्मपुराण की रचना शैली को देखें। इन में वाक्य रचना और विषय निरूपण में एक ही प्रकार की पद्धित का अनुसरण किया गया है, इस लिये प्रस्तुत ग्रन्थ की रचनारैली में विभिन्नता होने पर भी उस की उपादेयता में कोई अंतर नहीं पड़ता।

ग्रंथ की प्रमाणिकता—

प्रस्तुत प्रन्थ में जितने भी विषयों का निरूपण किया गया है, और जिस अंग तक उन का विवेचन किया है, वे सब प्रामाणिक जैनाचायों के प्रन्थों के आधार से किया गया है, और उन प्राचीन शास्त्रों के आधार के विना प्रस्तुत प्रन्थ में एक बात का भी उल्लेख नहीं, इस लिये प्रस्तुत ग्रन्थ की प्रामाणिकता में अणुमात्र भी सन्देह करने को स्थान नहीं।

ग्रंथ की उपादेयता--

प्रस्तुत ग्रंथ का रचनासमय भी एक विचित्र समय था, उस समय सांप्रदायिक संघर्ष आज कल की अपेला भी अधिक था। एक सम्प्रदाय वाला दूसरे सम्प्रदाय पर आक्षेप करते समय सभ्यता को भी अपने हाथ से खो बैठता था। तात्पर्य कि उस समय साम्प्रदायिक विचारों का प्रवाह ज़ोर शोर से वह रहा था। और कभी २ तो तटस्थ विचार वालों की भी पगडियें उछाली जाती थीं। ऐसी दशा में एक सुधारक धर्माचार्य को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा, इस की कल्पना सहज ही में की जा सकती है। इस के अतिरिक्त उस काल में जैन धर्म श्री आत्मान्द् जैन महासमा की कार्यकारिणी समिति ने प्रस्तुत प्रन्थ का नवीन संस्करण प्रकाशित करने का निर्णय किया, और उसे कम से कम मूल्य में वितीण करने का भी निश्चय किया। तद्नुसार इस के सम्पादन का कार्य हम दोनों को सींप दिया गया। हम ने भी समय की स्वल्यता, कार्य की अधिकता और अपनी स्वल्य योग्यता का कुछ भी विचार न करके केवल गुरुभाक्त के वशीभूत हो कर महासमा के आदेशानुसार पूर्वोक्त कार्य को अपने हाथ में लेने का साहस कर लिया। और उसी के भरोसे पर इस में प्रवृत्त हो गये।

हमारी कठिनाइयां--

इस कार्य में प्रवृत्त होने के वाद हम को जिन कठिनाह्यों का सामना करना पड़ा, उन का ध्यान इस में पूर्व हमें विल्कुल नहीं था। एक तो हमारा प्रस्तुन प्रथ का साद्यन्त प्रविज्ञेकन न होने से उसे नवीन ढंग से सम्पादन करने के लिये जिस साधन सामग्री का संग्रह करना हमारे लिये आवश्यक था, वह न हो सका। दूसरे, समय बहुत कम होने से प्रस्तुत पुस्तक में प्रमाणक्षप से उद्भृत किये गये प्राकृत भीर संस्कृत वाक्यों के मूलस्थल का पता लगाने में पूर्ण सकलता नहीं हुई। तीसरे, इधर पुस्तक का संशोधन करना और उधर उसे प्रस में देना। इस वढ़ी हुई कार्य-ज्यग्रता के कारण प्रस्तुत पुस्तक में आये हुए कठिन स्थलों पर नोट में टिल्पणी या परिशिष्ट में स्वतन्त्र विवेचन लिखने से हमः वंचित रह गये हैं। एवं समय के श्रिधक

श्री आत्मान्द जैन महासभा की कार्यकारिणी समिति ने प्रस्तुत प्रन्य का नवीन संस्करण प्रकाशित करने का निर्णय किया, और उसे कम से कम मूल्य में वितर्ण करने का भी निर्चय किया। तद्नुसार इस के सम्पादन का कार्य हम दोनों को सौंप दिया गया। हम ने भी समय की स्वल्यता, कार्य की अधिकता और अपनी स्वल्प योग्यता का कुछ भी विचार न करके केवल गुरुभक्ति के वशीभूत हो कर महासभा के आदेशानुसार पूर्वोक्त कार्य को अपने हाथ में लेने का साहस कर लिया। और उसी के भरोसे पर इस में प्रवृत्त हो गये।

हमारी कठिनाइयां---

इस कार्य में प्रवृत्त होने के वाद हम को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उन का ध्यान इस से पूर्व हमें विल्कुल नहीं था। एक तो हमारा प्रस्तुत ग्रंथ का साद्यन्त भ्रवलोकन न होने से उसे नवीन ढंग से सम्पादन करने के लिये जिस साधन सामग्री का संग्रह करना हमारे लिये आवश्यक था, वह न हो सका। दूसरे समय बहुत कम होने से प्रस्तुत पुस्तक में प्रमाणक्तप से उद्भृत किये गये प्राकृत भौर संस्कृत वाक्यों के मूलस्थल का पता लगाने में पूर्ण सफलता नहीं हुई। तीसरे, इधर पुस्तक का संशोधन करना और उधर उसे प्रेस में देना। इस बढ़ी हुई कार्य-व्यम्रता के कारण प्रस्तुत पुस्तक में आये हुए कठिन स्थलों पर नोट में टिप्पणी या परिशिष्ट में स्वतन्त्र विवेचन लिखने से हम चित्त रह गये हैं। एवं समय के प्राधिक अग्रद्ध पाठों को मूछ प्रथीं के अनुसार ग्रद्ध किया गया है।

(४) तथा ग्रंथ की भाषा में रही हुई प्रेस की भूलों का सुधार किया गया है। इस के अतिरिक्त मुलग्रन्थ की भाषा में अन्य किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया। हां! अनुस्वार के अनावश्यक प्रयोग को प्रस्तुत ग्रन्थ में स्थान नहीं दिया गया।

ग्राभार--

प्रस्तुत पुस्तक के सम्पादन में समय की न्यूनता श्रीर कार्य की अधिकता को देख कर अपनी सहायता के लिये हम ने आरम्भ में श्री आत्मानंद जैन गुरुकुल के स्नातक प० रामकुमार जी श्रीर उन के बाद उक्त गुरुकुल के स्नातक (वर्तमान में अध्यापक) पं० ईश्वरलाल जी को कप्र दिया । इन दोनों सज्जनों ने इस कार्य में हमारी यथा-शक्ति सहायता करने में किसी प्रकार की कमी नहीं की, अतः हम इन दोनों स्नातक सज्जनों के कृतक हैं।

इन के अतिरिक्त हम मुनि श्री पुण्यविजय जी का भी पुण्य स्मरण किये विना नहीं रह सकते, कि जिन्हों ने प्रस्तुत ग्रन्थ में आये हुए यहुत से प्राकृत पाठों के मूळ स्थलों को वत्नक्षाकर हमें अनुगृहीत किया है।

तथा आई सुन्दरदास जी ने इस सम्पादन कार्य में हमारी वड़ी भारी सहायता की है, तदर्थ हम इन के विशेष अशुद्ध पाठों को मूल प्रथीं के अनुसार शुद्ध किया गया है।

(४) तथा ग्रंथ की भाषा में रही हुई प्रेस की भूलों का सुधार किया गया है। इस के अतिरिक्त मुलग्रन्थ की भाषा में अन्य किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया। हां! अनुस्वार के अनावश्यक प्रयोग को प्रस्तुत ग्रन्थ में स्थान नहीं दिया गया।

ग्राभार---

प्रस्तुत पुस्तक के सम्पादन में समय की न्यूनता और कार्य की अधिकता को देख कर अपनी सहायता के लिये हम ने आरम्भ में श्री आत्मानंद जैन गुरुकुल के स्नातक प० रामकुमार जी और उन के बाद उक्त गुरुकुल के स्नातक (वर्तमान में अध्यापक) पं० ईश्वरलाज जी को कप्ट दिया । इन दोनों सज्जनों ने इस कार्य में हमारी यथा-शक्ति सहायता करने में किसी प्रकार की कमी नहीं की, अतः हम इन दोनों स्नातक सज्जनों के कृतक्ष हैं।

इन के श्रांतिरिक्त हम मुनि श्री पुण्यविजय जी का भी पुण्य स्मरण किये विना नहीं रह सकते, कि जिन्हों ने प्रस्तुत प्रन्थ में आये हुए यहुत से प्राकृत पाठों के मूळ स्थलों को वतलाकर हमें श्रनुगृहीत किया है।

तथा आई सुन्दरदास जी ने इस सम्पादन कार्य में हमारी वड़ी भारी सहायता की है, तद्थे हम इन के विशेष

महाराज साहिब की भाषा

चोल वाले की भाषा

महाराज जी के पूर्वज 'चिर' काल' से पिण्डदादनखां '(ज़िला जेहलम) में निवास करते थे *। उन के माता पिता का जन्म इसी प्रदेश में हुआ था, अतः वृढ अनुमान है कि वे यहां की ही भाषा वोछते होंगे । सर् जार्ज त्रियसेन् की जांच के अनुसार इस प्रदेश की भाषा एक प्रकार की लहन्दी हिं । जिस की कुछ विशेषताएं नीचे दी जाती हैं। महाराज जी के जन्म से कुछ समय पहले उन के माना विता सरकारी ेनोंकरी के कारण हरी के पत्तन में आ रहे थे, और रिटायर होते पर वहीं रहने लगे। कुछ काल के पश्चात् जीरा के निकट लहरा ग्राम (ज़िला फीरोज़पुर) में आ रहे, जहां महाराज जी का जन्म हुआ 🛊 । यहाँ की भाषा मोळवई प्रजावी है 🕅 महाराज का देशव काल लहरा प्रांम में ही वीता, वहीं उन का भरण पोषण हुआ । इस से हम कह सकते हैं कि दी ज्ञा लेने के पूर्व महाराज जी दो भाषाएं ं चोलते होंगे-घर में माता पिता के साथ लहन्दी और गांव

क्षे देखिय-- "तस्वनिर्णयप्रासाद"-जीवृन चरित, ५०३३-३४

[†] देखिये-सर् जार्ज ब्रियर्सन् द्वारा सम्पादितं, "लिंग्विस्टिक

[ं] सर्वे स्नॉव इण्डियां पुस्तक ८, भाग १ ।

[§] देखिये—लिंग्विस्टिक....पु॰ €, भाग १ ।

महाराज साहिब की भाषा

चोल वाले की भाषा

महाराज जी के पूर्वजं 'चिर' काल' से पिण्डदादनखां '(ज़िलां जेहंजम') में निवास करते थे * । उन के माता पिता का जन्म इसी प्रदेश में हुआ था, अतः वृढ अनुमान है कि वे यहां की ही भाषा वोलते होंगे । सर् जार्ज त्रियसैन् की जांच के अनुसार इस प्रदेश की भाषा एक प्रकार की छहन्दी िंहै 🕯 । जिस की कुछ विशेषताएं नीचे दी जाती हैं। महाराज ंजी के जनम से कुछ समय पहले उन के माता पिता सरकॉरी नींकरीं के कारण हरी के पत्तन में आ रहे थे, और रिटायर 'होने पर वहीं रहने लगे। कुछ काल के पश्चात् जीरा के निकट छहरा ग्राम (ज़िला फीरोज़पुर) में आ रहे, जहां भेहाराज जी का जनम हुआ *। यहां की भाषा मालवई ंपञ्जावी हैं 🗐 महाराज का देशव काल लहेरा 🗓 ग्रांम भें ही वीता, वहीं उन का भरण पोपण हुआ । इस से हम कह सकते हैं कि दीचा लेने के पूर्व महाराज जी दो भाषाएं ं बोलते होंगे-घर में माता पिता के साथ लहन्दी और गांव

के देखिये— "तस्विनणियप्रासाद" - जीवृन चरित, प्र०३३-३४

[†] देखिये—सर् जार्ज मियर्सन् द्वारा सम्पादित, "लिंग्विस्टिक

[े] सर्वे श्रॉव इण्डियां" पुस्तक ८, भाग १ ।

[§] देखिये—लिंग्विस्टिक....पु॰ £, भाग १ ।

संस्हान	प्राप्तन	हिंदी	लहन्दी	पंजावी
अप्र	भट्ट	भाड	, अट्ट	. अड्ड
रिाद्धा	सिक्या	सीव	.सिक्ख	सिक्य
दुग्ध	्रवुद्ध	द्घ .	. दुद	दुद्ध
•	•	इत्यादि	(उद्या	रण दुद्द उ
			• :	उद्यस्वर)

(३) संस्कृत का 'त्र' हिंदी, पंजाबी में 'त' 'त्त' परन्त लहन्दों में श्र रहता है। **लहन्दी** दिंदी पंजाबी संस्कृत तीन त्रयः त्रीणि तिश्न घट यते द्रयना बुद्धणा द्रष्टुना पृत पुत्तर पुत्र पुत्त

(४) खहन्दी में भविष्य फाल के प्रत्यय सी, सां आदि होते हैं।

जैसे—हिंदी—फरेगा, फरूंगा, आदि
हहन्दी—फरसी, फरसां ,,
पंजायी—फरूंगा, फरांगा ,,
साहित्यिक भाषा

प्रायः प्रत्येक लिखे पढे ध्यक्ति की कम से कम दो भाषाएं हुना करती हैं—१. बोल चाल की साधारण भाषा, २. लिखने पढ़ने की साहित्यिक भाषा । इन में परिस्थिति

संस्कृत	प्राप्तन	हिंदी	लहन्दी	पंजावी
अप्र	भट्ट	भाठ	, अट्ट	. अङ्घ
शिद्धा	सिक्या	सीव	. स्तिकस्य	.सि क् यः
दुग्ध	. बुख	दूध .	. दुद	दुद्ध
•	•	इत्यादि	(उग्रा	रण दुइ उ
				उचस्वर)

(३) संस्कृत का 'ब' हिंदी, पंजाबी में 'न' 'त' परन्त लहन्दों में अरहता है। दिंदी लहन्दी संस्कृत पंजावी तीन त्रयः त्रीणि तिस्र घुट यते. दृरना ञ्चट्टणा द्रष्टना पुत पुत्तर पुत्र पुत्त

(४) खहर्न्दी में भविष्य फाल के प्रत्यय सी, सां आदि होते हैं।

जैसे—िंदी—करेगा, फरूंगा, आदि लहन्दी—करसी, करसां ,, पंजायी—करुगा, करांगा ,,

साहित्यिक भाषा

प्रायः प्रत्येक लिये पढे ध्यक्ति की कम से कम दो भाषाएं हुना करती हैं—१. वोल चाल की साधारण भाषा, २. लिखने पढ़ने की साहित्यिक भाषा । इन में परिस्थिति १३—"विगतो मलोऽस्य—विमलः, विमलज्ञानादियोगाद्वा विमलः"—दूर हुवा है अष्टकर्मरूपमल जिसका सोः
विमल, अथवा निर्मल ज्ञानादि योग से विमल। "यद्वा गर्भस्थे मातुर्मतिस्तनुश्च विमला जातेति विमलः"—अथवा भगवान जब गर्भ में थे, तब माता की वृद्धि अरु शरीर ए दोनों
निर्मल होगये इस कारण से विमल नाम जानना।

१४—"न विद्यते गुगानामन्तोऽस्य—ग्रनन्तः, श्रनन्त कर्मोशजयाद्वानन्तः, श्रनन्तानि वा ज्ञानादीनि यस्येत्यनन्तः"– नहीं है गुगों का श्रन्त जिसका सो श्रनन्त, श्रथवा श्रनन्त कर्मोश जीतने से श्रनन्त, श्रथवा श्रनन्त हैं ज्ञानादि गुगा जिसके सो श्रनन्त । "रयगाविचित्त—रयगाखिचयं श्रणंतं—ग्रहमहप्पमागां दामं सुमिणे जगागीए दिष्टं तश्रो श्रणंतोत्ति"—[श्रा॰ नि॰, हारि॰ टी॰, गा॰ १०८६] रत्न विचित्र—रत्न जडित श्रति मोटी दाम-माला स्वप्न में माता ने देखी तिस कारणे श्रनन्त ।

१५—"दुर्गतौ प्रपतन्तं सत्त्वसंघातं धारयतीति धर्मः"— दुर्गति में पड़ते जीवों के समृह को जो धारण करे सो धर्म। तथा "गर्भस्थे जननी दानादिधर्मपरा जातेति धर्मः"—परमे-श्वर के गर्भ में भ्रावने से माता दानादिक धर्म में तत्पर भयी, इस कारण से धर्म नाम।

१६—"शान्तियोगात्तत्कर्तृकत्वाचायं शान्तिः"—शान्ति के योग से वा शान्तिरूप होने से वा शान्ति करने से शान्ति। हिंदी या 'खडी बोली' जिस में आज कल उपन्यास, गरंप, नाटक आदि लिखे जाते हैं, तथा जो पत्र पत्रिकाओं में व्यवहर्त होती है, का जन्म आज से कोई डेढ सौ बरस पहले हुआ। इस ने निश्चित और परिच्छित्र रूप तो अभी बीसवीं सदी में धारण किया है।

- (२) तीस चालीस बरस पहले यू० पी०, पंजाब और मारवाड़ में साधु महात्मा अपना उपदेश हिंदुस्नानी भाषा में देते थे, जिस में वे अपनी रुचि या परिंस्थित (शिचा, भ्रमण, देश, परिषदा आदि) के अनुसार दूसरी भाषाओं का मिश्रण कर देते थे। जब कभी उन को गद्य लिखना होता था तो भी वे इसी भाषा में लिखते थे। शिचा के प्रचार से अब इस प्रकार की मिश्रित हिंदी का व्यवहार घटता जाता है।
- (३) महाराज साहिव ने प्रारम्भिक शिक्षा पंजाब में पाई थी परन्तु उन्च शिक्षा के लिये उन्हें जयपुर, आगरा अजमेर, जोधपुर आदि नगरों में देर तक रहना पड़ा * । इवेताम्बर संप्रदाय का ज़ोर मारवाड़ गुजरात में होने से अन्य देशों में रहने वाले श्वेताम्बर जैनों की माणा में भी गुजराती मारवाड़ी के प्रचुर प्रयोग मिलते हैं।

^{, *} देखिये—तत्त्वनिर्णय प्रासाद-जीवन चरित-पृ०- ४०- ४६

के प्रयोग दिखाई देते हैं । इन की पद्यरचना में भावुकता और भक्ति का स्रोत बहता है। जहां तहां उचित अलं-कारों का प्रयोग किया गया गया है। "द्वादश भावना" में अनुप्रास ने वैराग्य रस का पोषक हो कर खूब ही रंग बांघा है । "चतुर्विंशतिस्तवन" में करुणा, विलाप और . प्रभु भक्ति कूट २ भरी है । उदाहरण के लिये श्री निम-नाथस्तवन को देखिये— तारो जी मेरे जिनवर साईं, वांह पकड़ कर मोरी। कुगुरु कुपन्थ फन्द थी निकसी, सरण गही अब तोरी ॥ ता०॥१॥ नित्य अनादि निगोद में रुलतां, झुलतां भन्नोद्धि मांही। पृथ्वी अप तेज वात सरूपी, हरितकाय दुख पाई ॥ ता० ॥२॥ वितिच उरिन्द्री जात भयानक, संख्या दुख की न काई। हीन दीन भयो परबस परके, ऐसे जनम गमाई॥ ता०॥३॥ मनुज ग्रनारज कुल में उपनो, तोरी खबर न काई। ज्यूं त्यूं कर अब मग प्रभु परख्यो, अब क्यों वेर लगाई ॥ ता०॥४॥ ंतुम गुण कमल भमर मन मेरो, उड़त नहीं है उड़ाई। तृषित मनुज अमृतरस चाखी, रुच से तृपत बुक्ताई ॥ ता०॥५॥ भवसागर की पीर हरो सव, मेहर करो जिन राई। हम केरुणा की मोह[्]पर कीजो, लीजो चरण छुहाई ॥ ता०॥६॥ ेविप्रानन्दन जग दुख कन्दन, भगत बद्धल सुखदाई। ्र आतमराम रमण जगस्वामी, कामत फल बरदाई ॥ ता०॥७॥

जव महाराज साहिब इस को अपने मंधुर स्वर से गाते

के प्रयोग दिखाई देते हैं । इन की पद्यरचना में भावुकता और भक्ति का स्रोत बहता है। जहां तहां उचित अलं-कारों का प्रयोग किया गया गया है। "द्वादश भावना" में अनुप्रास ने वैराग्य रस का पोषक हो कर खूब ही रंग बांघा है। ''चतुर्विंशतिस्तवन'' में करुणा, विछाप और . प्रभु भक्ति कूट २ भरी है । उदाहरण के लिये श्री निम-नाथस्तवन को देखिये— तारो जी मेरे जिनवर साईं, वांह पकड़ कर मोरी। कुगुरु कुपन्थ फन्द थी निकसी, सरण गही अब तोरी ॥ ता०॥१॥ नित्य अनादि निगोद में रुलतां, झुलतां भन्नोद्धि मांही। पृथ्वी अप तेज वात सरूपी, हरितकाय दुख पाई ॥ ता० ॥२॥ वितिचडरिन्द्री जात भयानक, संख्या दुख की न काई। हीन दीन भयो परबस परके, ऐसे जनम गमाई॥ ता०॥३॥ मनुज ग्रनारज कुल में उपनो, तोरी खबर न काई। ज्यूं त्यूं कर अब मग प्रभु परख्यो, अब क्यों वेर लगाई ॥ ता०॥४॥ [']तुम गुण कमल भमर मन मेरो, उड़त नहीं है उड़ाई। तृषित मनुज अमृतरस चाखी, रुच से तृपत बुक्ताई ॥ ता०॥५॥ भवसागर की पीर हरो सव, मेहर करो जिन राई। हम केरुणा की मोह पर कीजो, लीजो चरण छुहाई ॥ ता०॥६॥ ींचेप्रानन्दन जग दुख कन्दन, भगत बद्धल सुखदाई। आतमराम रमण जगस्वाभी, कामत फल बरदाई ॥ ता०॥७॥ जव महाराज साहिब इस को अपने मंधुर स्वर से गाते

ह. <u>प्रयोग की विषमता ।</u> जैसे—पुत्र के शरीर में कीड़े आदि जीव उत्पन्न होवे (पृ० ३१९), यहां "होते" के स्थान में "होते" । इत्यादि ।

ओरियगटल कालेज लाहीर फाल्गुन शुक्का० ११, सं० १२२२

वनारसीदास जैन

नोट—पूर्वेशिक विशेषताएं भाषा के दोष नहीं कहे जा सकते। इन से यह सिद्ध होता है कि श्रभी हिन्दी ने निश्चित रूप धारण नहीं किया था। इस प्रकार की विशेषताएं उस समय के श्रन्य लेखकों में भी पाई जाती हैं। ह. <u>प्रयोग की विषमता ।</u> जैसे—पुत्र के शरीर में कीड़े आदि जीव उत्पन्न होवे (पृ० ३१९), यहां "होते" के स्थान में "होवे" । इत्यादि ।

ओरियग्टल कालेज लाहीर फाल्गुन शुक्का० ११, सं० १६६२

वनारसीदास ज़ैन

नोट-पूर्वेशिक विशेषताएं भाषा के दोष नहीं कह जा सकते। इन से यह सिद्ध होता है कि श्रभी हिन्दी ने निश्चित रूप धारण नहीं किया था। इस प्रकार की विशेषताएं उस समय के श्रन्य लेखकों में भी पाई जाती है। तत्त्वा० अ०=तत्वार्थसूत्र अध्याय
तै० उ०=तैत्तिरीय उपनिपद्
दर्शवं० नि०=दर्शवंकालिकानिर्युक्ति
द्वा० द्वा०=द्वात्रिंशद् द्वात्रिंशिका
न्या० द० अ० आ०=न्यायद्शेन अध्याय, आहिक
नं० स्० टीका जीव० सि०=नन्दी स्त्र टीका जीव
सिद्धि (प्रकरण)

पं॰ नि॰=पंचितिगी पंचा० प्रतिमाधि०=पंचाशक प्रतिमाधिकार पं० नि०=पंचनिर्यन्थी पिंड० नि०=पिंडनिर्युक्ति प्रव० सा०=प्रवचनसारोद्धार प्रद्या० सू०=प्रज्ञापनासूत्र भ० गी०≔भगवदगीना भक्ता० स्तो०=भक्तामर स्तोत्र भग० सू०=भगवती सूत्र म० स्मृ०=मनुस्मृति मीमांसा श्लो० वा०=मीमांसाश्लोकवार्तिक या० व० स्मृ०=याज्ञवहक्य स्मृति यो० शा०=योगशास्त्र वाल्मी० रा०=वाल्मीकि रामायण रा० वा०=शतपथ व्राह्मण

तत्त्रा० अ० = तत्त्वार्थसूत्र अध्याय
तै० उ० = तैत्तिरीय उपनिपद्
दर्शवं० नि० = दर्शवंकालिकानिर्युक्ति
द्वा० द्वा० = द्वात्रिंशद् द्वात्रिंशिका
न्या० द० अ० आ० = न्यायद्शेन अध्याय, आहिक
नं० स्० टीका जीव० सि० = नन्दी स्त्र टीका जीव
सिद्धि (प्रकरण)

पं॰ लिं०=पंचलिंगी पंचा० प्रतिमाधि०=पंचाशक प्रतिमाधिकार पं० नि०=पंचनिर्यन्थी पिंड० नि०=विंडनिर्युक्ति प्रव० सा०=प्रवचनसारोद्धार प्रद्या० सू०=प्रज्ञापनासूत्र भ० गी०=भगवद्गीता भक्ता० स्तो०=भक्तामर स्तोत्र भग० सू०=भगवती सूत्र म० स्मृ०=मनुस्मृति मीमांसा श्लो० वा०=मीमांसाश्लोकवार्तिक या० व० स्मृ०=याप्तवहक्य स्मृति यो० शा०=योगशास्त्र वाल्मी० रा०=वाल्मीकि रामायण श्व वार=शतपथ व्राह्मण

विषयानुक्रमाणिका

*२०००*० प्रथम परिच्छेद

विषय	वेह
प्रावस्थन	5,
ष्परिहंत के १२ गुगा [८ प्रानिहार्य ४ प्रतिषय]	40
चाग्री के पैनीस ग्रतिशय	ય
चौतीस ग्रनिशय	15
ष्यठारह दोग	٥,
श्रठारह दोपों की मीमांसा	२१
परमात्मा के विविध नाम	१५
गत चोवीसी के नीर्थङ्कर	र्€
चर्तमान चोवीसी के तीर्थङ्कर	ર્ફ
तीर्थद्वर के नाम का सामान्य थ्रॉर विशेष सर्थ	ಶ್ಯ
नीर्थद्भरों के वंश नथा वर्ण	źź
त्तीर्थद्वरों के चिन्ह	25
नोर्थद्वर पितृनाम	કૃ ધ્
तीर्थद्वर मादनाम	इइ
चाचन घोल	ે ફેદ
प्रत्येक तीर्थद्धर के वावन बोल	\$5
भी अपभेदेव, भी छातिननाथ	şe

विषयानुक्रमाणिका

व्यास्ट्रस्ट यथम परिच्छेद

विपय	ãs
प्राव्धथन	5
स्ररिहंत के १२ गुगा [८ प्रानिहार्य ४ स्रतिगय]	45
चाग्गी के पैंनीस श्रतिशय	ય
चाँतीस स्रतिराय	15
घ्रडारह दोप	৹
घठारह दोपों की मीमांसा	न्दृह
परमात्मा के विविध नाम	१५
गत चौवीसी के नीर्थङ्कर	₹€
चर्तमान चौवीसी के तीर्थङ्कर	કંસ
त्तीर्थद्वर के नाम का सामान्य ग्रॉर विशेष सर्थ	ಶ್ಚ
नीर्थद्धरों के वंश नथा वर्ण	źŧ
नीर्थद्भरों के चिन्ह	39
नीर्थद्वर पितृनाम	કૃ દ્
तीर्थद्धर मातृनाम	३३
चाचन घोल	ફેદ
प्रत्येक तीर्थक्षर के वावन बोल	\$
थी ऋषभदेव. थी छजितनाथ	34

विषय	· L
भ्रद्वेतवाद का खगडन	३०३
मायावाद का खरडन	१११
श्री शङ्कराचार्य थ्रौर सरसवाग्री	३ १३
ग्रद्धैत वहा, तत्साधक प्रतुमान का खर्डन	१२३
सापेच ईश्वरकर्तृत्व का खगडन	१२द
नैयायिक तथा वैशेषिक के ईश्वर का स्वरूप भौर	
तत्साधक श्रनुमान	१२€
उक्त भ्रतुमान का खरडन	२३४
कर्मफल-प्रदाता भी ईश्वर नहीं	६४१
क्रीड़ार्थ सृष्टिरचना की ग्रसंगति	. ५४६
एकत्व का प्रतिवाद	. १५०
सर्वव्यापकता का प्रतिवाद	१४२
सर्वज्ञता का प्रतिवाद	रूप्रध
नित्यता का प्रतिवाद	१५५
खरड़ज्ञानियों से ईश्वर चर्चा	१५७
तृतीय परिच्छेद	•
सुगुरु का स्वरूप	१६८
पांच महाव्रत का स्वरूप	१६९
प्रथम प्रहिंसा वत	१७०
दितीय सत्य व्रत	१७०

३० २
१११
२१३
, १२२
१२द
१२स
२३४
१४१
३४६
. १५०
१५२
१५४
१५५
१५७
१हद
१६९
१७०
१७०

('\(\frac{1}{2}\));

विषय	े पृष्ठ
पांच समिति	- १ ६ ५
वारह भावनाएं	१-६६
१. ग्रनित्य भावना	१२७
२. घ्रशरगा भावना	१३८
. ३. संसार भावना	१स्स
४. एकत्व भावना	ं २००
५. ग्रन्यत्व भावना	२०१
६. ग्रशुचि भावना	२०२
७. श्राश्रव भावना	· २०३
८. संवर भावना	२०४
€. निर्जेरा भावना	૨૦૫
१०. लोक स्वभाव भावना	२०६
११. वोधि दुर्लम भाव ना	२०७
१२. धर्म भावना	२०⊏
बारह प्रतिमा	. २१०
पांच इन्द्रिय निरोध	२१२
पच्चीस प्रतिलेखना	ેર ફરૂં
तीन गुप्ति	, ૨૧્૬
चार ग्रमिग्रह	२ १प्र
वरण सत्तरी श्रौर करण सत्तरी का श्रन्तर	. २१६
ांचम काल के साधु का स्वरूप	३.१७

('¥(‡))

ं विषय	ं पृष्ठ
पांच समिति	- १ -६५
वारह भावनाएं	१ ८ ६
१. ग्रनित्य भावना	e3-8
२. ग्रशरगा भावना	१३८
३. संसार भावना	१ ८६
४. एकत्व भावना	२००
५. ग्रन्यत्व भावना	२०१
६. ग्रशुचि भावना	२०२
७. ग्राश्रव भावना	· २०३
८. संवर भावना	२०४
€. निर्जेरा भावना	२०५
१०. लोक स्वभाव भावना	२०६
११. बोधि दुर्लभ भावना	२०७
१२. धर्म भावना	२०⊏
वारह प्रतिमा	. २१०
पांच इन्द्रिय निरोध	२१२
पच्चीस प्रतिलेखना	ેર ૄફ
तीन गुप्ति	૨૧ુક
चार श्रभिग्रह	२१ प्र
त्या सत्तरी श्रौर करगा सत्तरो का श्रन्तर	२१ ६
ाम काल के साधु का स्वरूप	स् १७

' विषय	पृष्ठ
वौद्ध मत का स्वरूप	२७०ं
बुद्ध भगवान् के श्रनेक नाम	२७१
बौद्धों के नाम	२७२
चार श्रार्यसत्य	२७४
द्वाद्रा श्रायतन	રહર
नैयायिक मत का स्वरूप	২ ৬४
वैशेषिक मत का स्वरूप	२७७
सांख्य मत	२७⊏
दु:खत्रय	ं२८१
तीन गुर्गों का स्वरूप	२८२
पचीस तत्त्वों का स्वरूप	२८४
पुरुष तत्त्व का स्वरूप	় হনও
्मीमांसक मत का स्वरूप	्२९०
सर्वेश चर्चा	२९२
्नोदना का व्याख्यान	_્ ૨ <u>-</u> ૯૭
चार्वाक मत का स्वरूप	२स्ट
् चार्वाक मत की उत्पत्ति	રક્ક
चार्वाक की मान्यताएं	३०१
बौद्ध मत में पूर्वापर विरोध	३०€
वौद्ध मन का खराडन	इ१२

' विषय	पृष्ठ
वौद्ध मत का स्वरूप	२७०ं
वुद्ध भगवान् के श्रनेक नाम	२७१
बौद्धों के नाम	२७२
चार भ्रायेसत्य	२७४
द्वाद्श भ्रायतन	રહક
नैयायिक मत का स्वरूप	२७४
वैशेषिक मत का स्वरूप	२७७
सांख्य मत	२७८
दु:खत्रय	ं२८१
तीन गुगों का स्वरूप	२८२
पचीस तत्त्वों का स्वरूप	२८४
पुरुष तत्त्व का स्वरूप	् २८७
्मीमांसक मत का स्वरूप	्२९०
सर्वेश चर्चा	२९२
्नोदना का व्याख्यान	્ર રહાક
चार्वाक मत का स्वरूप	२स्ट
् चार्वाक मत की उत्पत्ति	રહ્સ
चार्वाक की मान्यताएं	३०१
बौद्ध मत में पूर्वापर विरोध	€0€
वौद्ध मन का खराडन	३१२

विषय	पृष्ठ
श्रजीव तत्त्व का स्वरूप थ्रौर उस के भेद	ध १२
पुराय तत्त्व का स्वरूप	४ १६
४२ प्रकार का पुर्य फल	४ १७
पाप तत्त्व का स्वरूप	ક ર૧
पुगय भ्रौर पाप की सिद्धि	४२३
पंच ज्ञानावरग्रा	४ २७
पंच श्चन्तराय	४२८
नव द्शनावरण	४२८
मोह कर्म की २६ पाप प्रकृति	०६४
नव नोकषाय	४ ३२
नाम कर्म की ३४ पाप प्रकृति	<i>ક</i> ફંક
ऊंच नीच की समीचा	४३८
भाश्रव तत्त्व का स्वरूप	ઇ ઇર
ग्राश्रव के ४२ भेद	ક્ષક
हिंसा भ्रादि भ्रवंत के चार चार भंग	કકર
पश्चीस क्रियापें	84० .
संवर तत्त्व का स्वरूप	કંપ્રફ
वावीस परिषद्द	४ ५६
निर्जरा तस्व	अ हर
वन्ध तत्त्व का स्वरूप धौर छ विकरण	४६२
बन्ध के हेतु	8 <i>६७</i>

विपय	प्रष्ठ
श्रजीव तत्त्व का स्वरूप श्रौर उस के भेद	ક શ્ર
पुर्य तत्त्व का स्वरूप	४ १६
४२ प्रकार का पुर्य फल	४ १७
पाप तत्त्व का स्वरूप	ઇ સ્ક્
पुग्य श्रोर पाप की सिद्धि	४ २३
पंच ज्ञानावरग्रा	४२७
पंच भ्रन्तराय	४२८
नव द्र्शनावरण	४ २८
मोह कर्म की २६ पाप प्रकृति	०इ४
नव नोकपाय	४ ३२
नाम कर्म की ३४ पाप प्रकृति	<i>કર્</i> ક
ऊंच नीच की समीचा	४३८
धाश्रव तत्त्व का स्वरूप	ઇઇર
म्राश्रव के ४२ मेद	४ ४३
हिंसा भ्रादि भ्रवंत के चार चार भंग	કક્ષ્ર
पश्चीस क्रियापें	८५०
संवर तत्त्व का स्वरूप	ઝં પ્રદ
वावीस परिषद्द	ક પૂદ
निर्जरा तत्त्व	ध हर
वन्ध तत्त्व का स्वरूप धौर छ विकल्प	પ્રદ્ ર
बन्ध के हेत	४६७

(११)

विपय	वृष्ठ
सातवां भ्रमत्त गुगास्थान	યુરૂ
थाठवें से बारहवें गुगास्थान तक का सामान्य रूप	५२ १:
उपरामश्रेति।	· પ્ર સ્ફ
गुगास्थानों का भ्रारोहावरोह	प्रद
च्चपकश्रेगा	५२⊏
प्रागायाम का स्वरूप	प्रइ
रेचक प्रागायाम	પ્રફુષ્ઠ
कुंभक ध्यान	પરૂક
ग्रुक्त ध्यान ग्रारे उसके मेद	४३७
वितर्क का स्वरूप	४३८
सविचार का स्वरूप	५३⊏
पृथक्त का स्वरूप	५३⊏
त्त्वपक श्रीर नवम गुगास्थान	५३९
त्त्तपक ग्रौर दशम गुरास्थातु 🏅	થુકર્
च्चपक श्रोर ग्यारहवां गुगारथीर्	યુષ્ઠ१
त्त्वपक श्रीर वारहवां गुणस्थान	ષ્કર
श्रपृथक्तव का स्वरूप	५४३
ग्रविचार का स्वरूप	ત્રકક
सचितके का स्वरूप	પ્રકષ્ઠ

(११)

विपय	वृष्ठ
सातवां भ्रप्रमत्त गुगास्थान	५३१-
ब्राठवें से बारहवें गुगास्थान तक का सामान्य रूप	પ્રરદ્
उपरामश्रेगाि	. ५२३
गुगास्थानों का घारोहावरोह	प्रश्ह
च्चपकश्रेगा	५२⊏
प्राग्गायाम का स्वरूप	प्रइ
रेचक प्रागायाम	પ્રફક
कुंभक ध्यान	પ્રફઇ
ग्रुक्क ध्यान श्रौर उसके भेद	४३७
वितर्क का स्वरूप	४३८
सविचार का स्वरूप	५३८
पृथक्त्व का स्वरूप	५३⊏
त्त्वपक स्रोर नवम गुगास्थान	५३९
त्त्वपक भ्रौर दशम गुगास्थानु	યુપ્રષ્
च्चपक ग्रौर ग्यारहवां गुगास्थीतः	प्रश
त्त्वक श्रीर वारहवां गुणस्थान	પુષ્ઠર
ग्रपृथक्त्व का स्वरूप	५४३
श्रविचार का स्वरूप	યુજ્
सवितर्क का स्वरूप	ષ્રક્ષ

* ॐ नमः स्याद्धदक्किन् रूटे सम्बो सीर्द न्यायाम्भोनिधिनेनाचायं च

श्री विजयानन्द सूरीश्वर (प्रसिद्ध न रिक्स्ट्रासम जी) विरचित

जैनतत्त्वादर्श

पूर्वार्ड

प्रथम परिच्छेद

स्यात्कारमुद्रितानेक-सदसद्भाववेदिनम् । प्रमाणरूपमन्यक्तं भगवन्तमुपास्महे ॥

देव, गुरु और धर्म तत्त्व का स्वरूप ।

विदित हो कि जो यह * जैनमत है, तिसका स्वरूप
श्री तीर्थकर, गणधर ग्रौर पूर्वाचार्यादिकों
श्री अवक्ष्यन ने ग्रागम, निर्युक्ति, भाष्य, चूर्गि, टीका
ग्रौर प्रकरण तर्कादि ग्रनेक प्रन्यों द्वारा
स्पष्ट निष्ठकत किया है। परन्तु पूर्वाचार्यरचित सर्व प्रन्थ

* ॐ नमः स्याद्धादक्रिके कि स्थाप्ता स्थापता स्थाप

जैनतत्त्वादर्श

पूर्वार्द

प्रथम परिच्छेद

स्यात्कारमुद्रितानेक-सदसद्भाववेदिनम्। प्रमाणरूपमन्यक्तं भगवन्तमुपास्महे॥

देव, गुरु और धर्म तत्त्व का स्वरूप ।

विदित हो कि जो यह * जैनमत है, तिसका स्वरूप
श्री तीर्थकर, गगाधर श्रीर पूर्वाचार्यादिकों
श्राक्कयन ने श्रागम, निर्शुक्ति, भाष्य, चूर्गि, टीका
श्रीर प्रकरगा तर्कादि श्रनेक श्रन्थों द्वारा
स्वरूप निर्हकत किया है। परन्तु पूर्वाचार्थरिवत सर्व श्रन्थ

अव पूर्वोक्त तीनों तत्त्वों में से प्रथम देवतत्त्व का स्वरूप लिखते हैं:—देव नाम परमेश्वर का है। सो परमेश्वर के स्वरूप में अनेक प्रकार के विकल्प मतान्तरीय पुरुष करते हैं, सो जैनमत में परमेश्वर का क्या स्वरूप मान्या है, तिस परमेश्वर का स्वरूप, नाम, रूप और विशेषण संयुक्त लिखते हैं। जैनमत में जो परमेश्वर मान्या है, सो वारह गुण संयुक्त और अप्रादश दूपण रहित अर्हन्त परमेश्वर है और जो परमेश्वर उक्त वारह गुण रहित तथा अप्रादश दूपण सहित होगा तिस में कदापि परमेश्वरता सिद्ध नहीं होगी। यह कथन आगे चलकर लिखेंगे।

अय प्रथम चारह गुण लिखते हैं क्ष अशोकवृत्तादि

अप्र । महाप्रातिहार्य (सर्व जैन लोगों में

देव-श्रिरंत के प्रसिद्ध हैं) तथा चार मूलातिशय एवं सर्व

वारह गुण चारह गुण हैं तिस में चार मूलातिशय कानाम कहते हैं-१ ज्ञानातिशय २ वागितशय

३. अपायापगमातिराय ४. पूजातिराय । तत्र प्रथम ज्ञानातिराय

[🕸] श्रशोकवृत्तः सुरपुष्पनृष्टिदिव्यध्वनिश्रामरमासनञ्च ।

भामण्डलं दुन्दुभिरातपत्रं सत्प्रातिहार्याणि जिनेश्वराणाम् ॥

श्चर्य—१. श्रशोकगृच, २. देवों द्वारा फूलों की वर्षा, ३. दिव्य ष्वनि, ४. चामर, ५. सिंहासन. ६. भामण्डल, ७. दुन्दुमि ८. छत्र– यह जिनेश्वर के आठ प्रातिहार्य है ।

[†] प्रातिहार्यः शब्दः की न्युत्पत्तिः—

^{&#}x27;प्रतिहारा इन्द्रवचनानुसारियो देवास्तैः कृतानि प्रातिहार्योखि'—इन्द्र

अव पूर्वोक्त तीनों तत्त्वों में से प्रथम देवतत्त्व का स्वरूप लिखते हैं:—देव नाम परमेश्वर का है। सो परमेश्वर के स्वरूप में अनेक प्रकार के विकल्प मतान्तरीय पुरुष करते हैं, सो जैनमत में परमेश्वर का क्या स्वरूप मान्या है, तिस परमेश्वर का स्वरूप, नाम, रूप और विशेषण संयुक्त लिखते हैं। जैनमत में जो परमेश्वर मान्या है, सो वारह गुण संयुक्त और अग्रादश दूपण रहित अर्हन्त परमेश्वर है और जो परमेश्वर उक्त वारह गुण रहित तथा अग्रादश दूपण सहित होगा तिस में कदापि परमेश्वरता सिद्ध नहीं होगी। यह कथन आगे चलकर लिखेंगे।

अय प्रथम चारह गुण लिखते हैं क्ष अशोकवृत्तादि

अप्र । महाप्रातिहार्य (सर्व जैन लोगों में
देव-श्रितंत के प्रसिद्ध हैं) तथा चार मूलातिशय एवं सर्व

वारह गुण चारह गुण हैं तिस में चार मूलातिशय कानाम कहते हैं-१ ज्ञानातिशय २ वागितशय

३. अपायापगमातिशय ४. प्जातिशय । तत्र प्रथम ज्ञानातिशय

[🕸] त्रशोकवृत्तः सुरपुष्पनृष्टिर्दिव्यध्वनिश्वामरमासनञ्च ।

भामण्डलं दुन्दुभिरातपत्रं सत्प्रातिहार्याणि जिनेश्वराणाम् ॥

श्चर्थ—१. श्रशोकगृच, २. देवों द्वारा फुलों की वर्षा, ३. दिन्य ध्वनि, ४. चामर, ५. सिंहासन. ६. भामण्डल, ७. दुन्दुभि ८. छत्र– यह जिनेश्वर के आठ प्रातिहार्य हैं।

[†] प्रातिहार्य शब्द की न्युत्पत्तिः—

^{&#}x27;प्रतिहारा इन्द्रवचनातुसारिणो देवास्तैः कृतानि प्रातिहार्योणि'—इन्द्र

सर्व वाजित्रों के साथ मिलता शब्द, ६. ''दक्षिणत्वम्"-सरलता संयुक्त, ७. क्ष''उपनीतरागत्वम्''-मालव, कौशिक्यादि ग्राम, राग संयुक्त । ए सात अतिशय तो शब्द की अपेचा से जानना और अन्य अतिराय जो हैं सो अर्थाश्रय जानना । ८. "महार्थता"-वड़ा-मोटा-जिसमें अभिधेय अर्थात् कहने योग्य अर्थ है. स्. "अन्याहतत्वम्"-पूर्वापर विरोध रहित, १०. †"शिएत्वम्"-अभिमतासेद्धान्तोक्तार्थता — एतावता अभिमत सिद्धान्त जो कहना सोइ वक्ता के शिष्टपने का सूचक है, ११. ''संशयानामसंभवः''—जिनों के कहने में श्रोता को संशय नहीं होता, १२. ''निराकृताऽन्योत्तरत्वम्''-जिनों के कथन में कोई भी दूषण नहीं अर्थात् न तो श्रोता को शंका उत्पन्न होवे न भगवान दूसरी वार उत्तर देवें, १३. "हृद्यंगमता"-हृदय ब्राह्यत्व-हृदय में ब्रहण करने योग्य, १४. "मिथःसाकां-त्तता"-परस्पर-आपस में पद वाक्यों का सापेत्तपना, ९ "प्रस्तावौचित्यम्" — देशकाल करके रहितपना नहीं १६. ∷"तत्त्वनिष्ठता"—विवाक्षित वस्तु के स्वरूपानुसारिपना, १७.

^{*} जिसमें शुद्ध संगीत की प्रधानता होतो है।

भ अभिमत सिद्धान्त को कहने वाला, अर्थात् अभिमत सिद्धान्त का प्रतिपादन करना ही वक्ता की शिष्टता का सूचक है।

[§] जो देशकाल के अनुसार हो।

[!] विविचित विषय के अनुकूल होता है अर्थात् अप्रासिक नहीं होता ।

सर्व वाजित्रों के साथ मिलता शब्द, ६. ''दक्षिणत्वम्"-सरलता संयुक्त, ७. क्ष''उपनीतरागत्वम्''-मालव, कौशिक्यादि ग्राम, राग संयुक्त । ए सात अतिशय तो शब्द की अपेत्ता से जानना और अन्य अतिराय जो हैं सो अर्थाश्रय जानना । ८. "महार्थता"-वड़ा-मोटा-जिसमें अभिधेय अर्थात् कहने योग्य अर्थ है. ं स्. "अव्याहतत्वम्"-पूर्वापर विरोध रहित, १०. †"शिएत्वम्"-अभिमतासेद्धान्तोक्तार्थता — एतावता अभिमत सिद्धान्त जो कहना सोइ वक्ता के शिष्टपने का सूचक है, ११. ''संरायानामसंभवः"—जिनों के कहने में श्रोता को संराय नहीं होता, १२. ''निराकृताऽन्योत्तरत्वम्''-जिनों के कथन में कोई भी दूषण नहीं अर्थात् न तो श्रोता को शंका उत्पन्न होवे न भगवान दूसरी वार उत्तर देवें, १३. "हृद्यंगमता"— हृद्य ब्राह्यत्व-हृद्य में ब्रहण करने योग्य, १४. "मिथःसाकां-चता"-परस्पर-आपस में पद वाक्यों का सापेच्चपना, ९ "प्रस्तावौचित्यमः" — देशकाल करके रहितपना नहीं १६. ः"तत्त्वनिष्ठता"—विवाक्षित वस्तु के स्वरूपानुसारिपना, १७.

^{*} जिसमें शुद्ध संगीत की प्रधानता होतो है।

[ं] अभिमत सिद्धान्त को कहने वाला, अर्थात् अभिमत सिद्धान्त का प्रतिपादन करना ही वक्ता की शिष्टता का सूचक है।

[§] जो देशकाल के अनुसार हो ।

[!] विविचित विषय के अनुकूल होता है अर्थात् अप्रासिक नहां होता ।

साहसकारी वर्णन संयुक्त, ३३. * "वर्णपद्वाक्यविविक्तता"। वर्णादिकों का विच्छित्रपना, ३४ § "श्रव्युच्छित्तः"—विव-चितार्थ की सम्यक् सिद्धि जहां लग न होवे तहां ताई श्रव्यविच्छित्र वचन का प्रमेयपना, ३५. "श्रखेदित्वम्"-थकेवां-थकावट रहित। यह भगवंत के दूसरे वचनातिशय के पैतीस भेद हैं। तीसरा "श्रपायापगमातिशय"—एतावता उपद्रव निवारक श्रतिशय है। श्रीर चौथा पूजातिशय श्रथीत भगवान् तीन लोक के पूजनीक हैं। इन दोनों श्रतिशयों के विस्तार रूप चौतीस श्रतिशय होते हैं, सो लिखते हैं:—

१. तीर्थंद्वर भगवान् की देह का रूप छौर सुगन्ध सर्वोत्कृप्ट छौर देह रोग रहित तथा पसीना चौंतीस छौर मल करी वर्जित है, २. श्वास म्रातिशय निःश्वास पद्म-कमल की तरें सुगन्धवाला, ३. रुधिर छौर मांस गोटुग्धवत् उज्ज्वल, ४. ग्राहार नीहार की विधि चर्मचत्तुवाले को नहीं दीले। ए चार अतिशय जन्म से ही साथ होते हैं। १. एक योजन प्रमागा ही समवसरण का क्षेत्र है, परन्तु तिसमें देवता, मनुष्य, छौर तिर्यञ्च की कोटाकोटि भी समाय सकती है अर्थात् भीड़ नहीं होती, २. वाग्यी-भाषा । प्रधंमागधी देवता,

^{ं *} जिसमें वर्ण, पद तथा वाक्य ग्रलग ग्रलग रहते हैं।

[.] जिसका प्रवाह विवचितार्थ की सिद्धि पर्यन्त जारी रहे।

[†] तीर्थद्वर भगवान् जिस भाषा में उपदेश देते हैं, उसका नाम ऋर्ध-मांगधी भाषा है। विशेष स्वरूप के लिये देखो परिशिष्ट नं० १-क।

साहसकारी वर्णन संयुक्त, ३३. * "वर्णपद्वाक्यविविक्तता"। वर्णादिकों का विच्छित्रपना, ३४ § "श्रव्युच्छित्तिः"—विव-चितार्थ की सम्यक् सिद्धि जहां लग न होवे तहां तांई श्रव्यविच्छित्र वचन का प्रमेयपना, ३५. "श्रखेदित्वम्"-थकेवां-थकावट रहित। यह भगवंत के दूसरे वचनातिशय के पैतीस भेद् हैं। तीसरा "श्रपायापगमातिशय"—एतावता उपद्रविनारक श्रतिशय है। श्रीर चौथा पूजातिशय श्रथीत भगवान् तीन लोक के पूजनीक हैं। इन दोनों श्रतिशयों के विस्तार क्षप चौतीस श्रतिशय होते हैं, सो लिखते हैं:—

१. तीर्थंद्वर भगवान की देह का रूप धौर सुगन्ध सर्वोत्कृप भौर देह रोग रहित तथा पसीना चौंतीस धौर मल करी वर्जित है, २. श्वास भ्रातिशय निःश्वास पद्म-कमल की तरें सुगन्धवाला, ३. रुधिर धौर मांस गोहुग्धवत उज्ज्वल, ४. धाहार नीहार की विधि चर्मचत्तुवाले को नहीं दीले। ए चार अतिशय जन्म से ही साथ होते हैं। १. एक योजन प्रमाग ही समवसरण का क्षेत्र है, परन्तु तिसमें देवता, मनुष्य, धौर तिर्थञ्च की कोटाकोटि भी समाय सकती है ध्रर्थात् भीड़ नहीं होती, २. वागी-भाषा । ध्रधंमागधी देवता,

^{🧢 🗱} जिसमें वर्ण, पद तथा वाक्य ग्रलग ग्रलग रहते हैं।

^{.§.} जिसका प्रवाह विविज्ञतार्थ को सिद्धि पर्यन्त जारी रहे।

[†] तीर्थद्वर भगवान् जिस भाषा में उपदेश देते हैं, उसका नाम ऋर्ध-मागधी भाषा है। विशेष स्वरूप के लिये देखो परिशिष्ट नं० १-क।

से दुन्दुंभि भुवनब्यापक नादध्वनि करता है, १३. पवन सुखदाई चलता है १४. पक्षी प्रदत्तिणा देते हैं, १५. सुगन्धमय पानी की वर्षा होती है, १६. गोडे प्रमाण पंच वर्ण के फूलों की वर्षा होती है, १७. केश, दाढी, मूंछ नख अवस्थित रहते हैं, १८. चार प्रकार के देवता जघन्य से जघन्य भगवंत के पास एक कोटी होते हैं, १६. पड्ऋतु अनुकूल होती हैं-पतावता उनके स्पर्श, रस, गंध, रूप, शब्द ए पांचों बुरे तो छुप्त हो जाते हैं और अच्छे प्रगट हो जाते हैं। ए ओगणीश अतिशय देवता करते हैं। मतान्तर तथा वाचना-न्तर में कोई कोई अतिशय अन्य अकार से भी हैं। ए पूर्वीक चार मूलातिशय और आठ प्रातिहार्य एवं वारां गुंणों करी विराजमान अर्हन्त भगवन्त परमेश्वर है। और अठारह दूषण करके रहित है। सो अठारह दूपणों के नाम दो स्रोक करके लिखते हैं:-

अन्तराया दानलाभवीर्यभोगोपभोगगाः। हासी रत्यरती भीतिज्ञगुप्सा शोक एव च ॥ , कामो मिथ्यात्वमज्ञानं निद्रा चाविरतिस्तथा । रागो द्वेपश्च नो दोषास्तेषामष्टादशाप्यमी ।। [अभि० चि० का० १, रलो० ७२-७३] इन दोनों इलोकों का अर्थः—१. ''दान देने में अन्तराय"

क्ष जो कर्म आत्मा के दान, लाभ, वीर्य, भोग और उपभोग रूप

से दुन्दुंभि भुवनब्यापक नादध्वनि करता है, १३. पवन सुखदाई चलता है १४. पक्षी प्रदत्तिणा देते हैं, १५. सुगन्धमय पानी की वर्षा होती है, १६. गोडे प्रमाण पंच वर्ण के फूलों की वर्षा होती है, १७. केश, दाढी, मूंछ नख अवस्थित रहते हैं, १८. चार प्रकार के देवता जघन्य से जघन्य भगवंत के पास एक कोटी होते हैं, १६. पड्ऋतु अनुकूछ होती हैं-एतावता उनके स्पर्श, रस, गंध, रूप, शब्द ए पांचों बुरे तो लुप्त हो जाते हैं और अच्छे प्रगट हो जाते हैं। ए ओगणीश अतिशय देवता करते हैं। मतान्तर तथा वाचना-न्तर में कोई कोई अतिशय अन्य प्रकार से भी हैं। ए पूर्वीक चार मूलातिराय और आठ प्रातिहार्य एवं वारां गुंणों करी विराजमान अर्हन्त भगवन्त परमेश्वर है। और अठारह दूषण करके रहित है। सो अठारह दूपणों के नाम दी स्रोक करके लिखते हैं:-

अन्तराया दानलाभवीर्यभोगोपभोगगाः।
हासो रत्यरती भीतिज्ञगुप्सा शोक एव च।।
कामो मिध्यात्वमज्ञानं निद्रा चाविरतिस्तथा।
रागो द्वेपश्च नो दोषास्तेपामष्टादशाप्यमी।।
[अभि० चि० का० १, रलो० ७२-७३]
इन दोनों रलोकों का अर्थः—१. "दान देने में अन्तराय"

क्ष जो कमें आत्मा के दान, लाभ, वीर्य, भीग और उपभोग रूप

१२. "काम"-मन्मथ-स्त्री, पुरुष, नपुंसक इन तीनों का वेदविकार, १३. "मिथ्यात्व"-दर्शन मोह-विपरीत श्रद्धान, १४.
"अज्ञान"-मूहपना, १५. "निद्रा"-सोना, १६. "अविरित"प्रत्याख्यान से रहित पना, १७. "राग"-पूर्व सुखों का स्मरण
और पूर्व सुख वा तिसके साधन में गृद्धिपना, १८. "द्वेष"पूर्व दुःखों का स्मरण और पूर्व दुःख वा तिसके साधन विषय
कोध। यह अठारह दूपण जिनमें नहीं सो अर्हन्त भगवन्त
परमेश्वर है। इन अठारह दूषण में से एक भी दूषण जिसमें
होगा सो कभी भी अर्हन्त भगवंत परमेश्वर नहीं हो
सकता।

प्रश्नः—दानान्तराय के नष्ट होने से क्या परमेश्वर दान देता है ? अरु लाभांतराय के नष्ट होने अठारह दोषों से क्या परमेश्वर को लाभ होता है ? तथा की मीमांसा वीर्यान्तराय के नष्ट होने से क्या परमेश्वर शक्ति दिखलाता है ? तथा भोगान्तराय के नष्ट होने से क्या परमेश्वर शक्ति विकाता है ? तथा भोगान्तराय के नष्ट होने से क्या परमेश्वर भोग करता है ? उपभोगान्तराय के नष्ट

⁽४) भोग के साधन मौजूद हों, वैराग्य भी न हो, तो भी जिस कर्म के उदय से जीव भोग्य वस्तुओं को भोग न सके वह "भोगान्त-राय" है।

⁽५) उपभोग की सामग्री मौजूद हो, विरित रहित हो तथापि जिस कमें के उदय से जीव उपभोग्य पदार्थों का उपभोग न कर सके वह "उपभोगान्तराय" है।

१२. "काम"-मन्मथ-स्त्री, पुरुष, नपुंसक इन तीनों का वेद-विकार, १३. "मिथ्यात्व"-दर्शन मोह-विपरीत श्रद्धान, १४. "अज्ञान"-मृहपना, १५. "निद्रा"-सोना, १६. "अविरति"-प्रत्याख्यान से रहित पना, १७. "राग"-पूर्व सुखों का स्मरण और पूर्व सुख वा तिसके साधन में गृद्धिपना, १८. "द्वेष"-पूर्व दुःखों का स्मरण और पूर्व दुःख वा तिसके साधन विषय कोध। यह अठारह दूपण जिनमें नहीं सो अर्हन्त भगवन्त परमेश्वर है। इन अठारह दूषण में से एक भी दूषण जिसमें होगा सो कभी भी अर्हन्त भगवंत परमेश्वर नहीं हो सकता।

प्रका:—दानान्तराय के नप्ट होने से क्या परमेश्वर दान देता है ? अरु लाभांतराय के नप्ट होने अठारह दोषों से क्या परमेश्वर को लाभ होता है ? तथा की मीमांसा वीर्यान्तराय के नप्ट होने से क्या परमेश्वर शिंक दिखलाता है ? तथा भोगान्तराय के नप्ट होने से क्या परमेश्वर शिंक से क्या परमेश्वर शिंक से क्या परमेश्वर भोग करता है ? उपभोगान्तराय के नप्ट

⁽४) भोग के साधन मौजूद हों, वैराग्य भी न हो, तो भी जिस कर्म के उदय से जीव भोग्य वस्तुत्रों को भोग न सके वह "भोगान्त-राय" है।

⁽५) उपभोग की सामग्री मौजूद हो, विरित्त रहित हो तथापि जिस कर्म के उदय से जीव उपभोग्य पदार्थों का उपभोग न कर सके वह "उपभोगान्तराय" है।

अविश्व के अपर प्रीतिमान होगा। जो प्रीतिमान होगा सो अवश्य उस पदार्थ की लालसा वाला होगा, अह जो लालसा वाला होगा सो अवश्य उस पदार्थ की अप्राप्ति से दुःखी होगा। वह अर्हन्त परमेश्वर कैसे हो सकता है?

.. अाठवां दूपण ''अरित'' है—जिसकी पदार्थों के ऊपर अप्रीति होगी, सो तो आपही अप्रीतिरूप दुःखकरी दुःखी है। सो अर्हन्त भगवन्त कैसे हो सके ?

न्ववां दूपण "भय" है—सो जिसने अपना ही भय दूर नहीं किया वह अर्हन्त परमेश्वर कैसे होवे ?

दशवां दूपण "जुगुप्स।" है—सो मलीन वस्तु को देखके घृणा करनी-नाक चढ़ानी. सो परमेश्वर के ज्ञान में सर्व-वस्तु का भासन होता है। जो परमेश्वर में जुगुप्सा होवे तो यड़ा दुःख होवे। इस कारण ते जुगुप्सामान अर्हन्त भगवन्त कैसे होवे ?

ग्यारवां दृपण ''शोक'' है—सो जो आपक्षी शोक वाला है सो परमेश्वर नहीं।

ं वारवां द्पण "काम" है—सो जो आपही विषयी है, स्त्रियों के साथ भोग करता है, तिस विषयाभिलापी को कौन वुद्धि-मान पुरुष परमेश्वर मान सकता है ?

तेरवां दृपण "मिथ्यात्व" है-सो जो दर्शनमोहकरी लिप्त है सो भगवन्त नहीं।

्रचौदवां दूषण "अज्ञान" है-सो जो आपही मूढ हैं सी अर्हन्त भगवन्त कैसे ? अदि के ऊपर प्रीतिमान होगा । जो प्रीतिमान होगा सो अवश्य उस पदार्थ की लालसा वाला होगा, अरु जो लालसा वाला होगा सो अवश्य उस पदार्थ की अप्राप्ति से दुःखी होगा। वह अईन्त परमेश्वर कैसे हो सकता है ?

ं अाठवां दूपण ''अरित'' है—जिसकी पदार्थों के ऊपर अप्रीति होगी, सो तो अापही अप्रीतिरूप दुःखकरी दुःखी है। सो अर्हन्त भगवन्त कैसे हो सके ?

नववां दृषण "भय" है—सो जिसने अपना ही भय दूर नहीं किया वह अर्हन्त परमेश्वर कैसे होवे ?

दशवां दूपण "जुगुष्सा" है—सो मलीन वस्तु को देखके घृणा करनी-नाक चढ़ानी. सो परमेश्वर के ज्ञान में सर्व-वस्तु का भासन होता है। जो परमेश्वर में जुगुष्सा होवे तो वड़ा दुःख होवे। इस कारण ते जुगुष्सामान अर्हन्त भगवन्त कैसे होवे ?

ग्यारवां दृपण ''शोक'' है—सो जो आपक्षी शोक वाला है स्रो परमेश्वर नहीं।

वारवां दूपण "काम" है-सो जो आपही विषयी है, स्त्रियों के साथ भोग करता है, तिस विषयाभिलाषी को कौन वुद्धि-मान पुरुष परमेश्वर मान सकता है ?

तेरवां दूपण ''मिथ्यात्व" है-सो जो दर्शनमोहकरी लिप्त है सो भगवन्त नहीं।

्चौदवां दूषण "अज्ञान" है-सो जो आपही मूढ है सो अर्हन्त भगवन्त कैसे ? चन्त परमेश्वर है अपर कोई परमेदवर नहीं। अथ अर्हन्त के नाम दो इलोकों करि लिखते हैं:—

अर्हन् जिनः पारगतस्त्रिकालवित्, क्षीगाष्ट्रकर्मा परमेष्ट्यधोक्तरः । शम्भ्रः स्वयम्भुर्भगवान् जगत्मभ्र-स्तीर्थङ्करस्तीर्थकरो जिनेश्वरः ॥ स्याद्वाद्यभयद्सार्वाः सर्वज्ञः सर्वदर्शिकेवलिनौ । देवाधिदेववोधिदपुरुषोत्तमवीतरागाप्ताः ॥ [अभि० चि०--कां० १, श्लो० २४-२५] इन दोनों इलोकों का अर्थ:-१. "अर्हन्"-चौंतीस अतिशय करी, सबसे अधिक होने से, तथा सुरेन्द्र आदिकों की करी हुई अप्र महाप्रातिहार्य, और परमात्मा के जन्मस्नात्रादि पूजा के योग्य होने से विविध नाम अर्हन्, अथवा ज्ञानावरणीय आदि आठ कर्म-रूप वैंरी को इनने से अईन्, अथवा वध्यमान कर्म रज के हनने से अर्हन्, अथवा नहीं है कोई पदार्थ छाना जिन्हों के शान में सो अईन्। तथा नामान्तर में अरुदन् नहीं उत्पन्न होता भवरूपी अंकुर जिनों के सो अरुहन्। २. "जिनः"—जीते हैं राग, द्वेप, मोहादि अष्टादश दूपण जिसने सो जिन । ३. "पारगतः"—जो संसार के अथवा प्रयोजन जात के-प्रयोजन मात्र के पार-अन्त को गत-प्राप्त हुआ है, एतावता संसार में जिसका कोई प्रयोजन नहीं सो पारगत । ४. "त्रिकालवित्"-

चन्त परमेश्र्वर है अपर कोई परमेदवर नहीं। अथ अईन्त के नाम दो इलोकों करि लिखते हैं:—

अर्हन् जिनः पारगतस्त्रिकालवित्, क्षीगाष्ट्रकर्मा परमेष्ट्यधीक्वरः । शम्भ्रः स्वयम्भुर्भगवान् जगत्मभ्र-स्तीर्थङ्करस्तीर्थकरो जिनेक्वरः ॥ स्याद्वाद्यभयद्सार्वाः सर्वज्ञः सर्वदर्शिकेवलिनौ । देवाधिदेववोधिदपुरुषोत्तमवीतरागाप्ताः ॥ [अभि० चि०-कां० १, श्लो० २४-२५] इन दोनों इलोकों का अर्थः-१. ''अर्हन्"—चौंतीस अतिशय करी, सबसे अधिक होने से, तथा सुरेन्द्र आदिकों की करी हुई अप्ट महाप्रातिहार्य, और परमात्मा के जन्मस्तात्रादि पूजा के योग्य होने से विविध नाम अर्हन्, अथवा ज्ञानावरणीय आदि आठ कर्म-रूप वेंरी को इनने से अईन्, अथवा वध्यमान कर्म रज के हनने से अर्हन्, अथवा नहीं है कोई पदार्थ छाना जिन्हों के शान में सो अईन्। तथा नामान्तर में अरुहन् नहीं उत्पन्न होता भवरूपी अंकुर जिनों के सो अरुहन्। २. "जिनः"—जीते हैं राग, द्वेप, मोहादि अष्टादश दूपण जिसने सो जिन । ३. "पारगतः"—जो संसार के अथवा प्रयोजन जात के-प्रयोजन मात्र के पार-अन्त को गत-प्राप्त हुआ है, एतावता संसार में जिसका कोई प्रयोजन नहीं सो पारगत । ४. "त्रिकालवित्"-

चार प्रकार का संघ, अथवा प्रथम गणधर, तिसके जो. करने वाला सो तीर्थक्कर। १३. "जिनेश्वरः"—रागादिकों के जीतने हारे सो जिन—केवली, तिनका जो ईश्वर सो जिनेश्वर। १४. "स्याद्वादी"—'स्यात' एह जो अव्यय है सो अनेकान्त का वाचक है, वस्तु को अनेकान्तपने—अनेक स्वरूपे कहने का शिल है जिसका सो स्याद्वादी। १५. %"अभयदः"—भय सात प्रकार का है:—१. मनुष्यादि को मनुष्यादि स्वजातीय से अर्थात् एक मनुष्य को अन्य मनुष्य सेती जो भय होवे सो "इहलोकभय," २. विजातीय तिर्यञ्च, देवतादिक सेती जो भय होवे सो भय होवे सो "परलोकभय," ३. आदानभय—आदान कहिये धन, तिस धन के कारणे चोरादिक सेती जो भय होवे सो "आदानभय", ४. वाहिरले निमित्त विना घरादि में बैठे को जो भय होवे सो "अकस्मात् भय", ५. आजीविकाभय—में निर्धन हूँ,

भावार्थ-सप्तविध भय से विलक्षण जो श्रात्मा की विशिष्ट निरा-कुलता है उसका नाम श्रभय है। वह मोक्षप्राप्ति के साधनभूत धर्म की भूमिका-श्राधारिशला है। श्रनन्तवीर्य श्रादि गुणों के प्रकर्ष से सर्वशक्ति-मान् श्रीर परोपकारी होने से उसे जो देता है उसको श्रभयद कहते हैं।

^{· *} ग्रमि० चि०, कां० १, खो० २५ की टीका से उद्धृत:---

भयं इहपरलोकादानाकस्मादाजीवमरणाश्चाघाभे देन सप्तथा, एतत् प्रतिपत्ततोऽभयं विशिष्टमात्मनः स्वास्थ्यं निःश्रेयसधर्मनिवन्धनभूमिकाभूतं, तत् गुणप्रकर्षादचिन्त्यशक्तियुक्तत्वात् सर्वथा परार्थकारित्वात् ददातीति ग्रभयदः।

चार प्रकार का संघ, अथवा प्रथम गणधर, तिसके जो. करने वाला सो तीर्थक्कर । १३. "जिनेश्वरः"—रागादिकों के जीतने हारे सो जिन—केवली, तिनका जो ईश्वर सो जिनेश्वर । १४. "स्याद्वादी"—'स्यात्' एह जो अव्यय है सो अनेकान्त का वाचक है, वस्तु को अनेकान्तपने—अनेक स्वरूपे कहने का शिल है जिसका सो स्याद्वादी । १४. %"अभयदः"—भय सात प्रकार का है:—१. मनुष्यादि को मनुष्यादि स्वजातीय से अर्थात् एक मनुष्य को अन्य मनुष्य सेती जो भय होवे सो "इहलोकभय," २. विजातीय तिर्यञ्च, देवतादिक सेती जो भय होवे सो भय होवे सो "परलोकभय," ३. आदानभय—आदान कहिये धन, तिस धन के कारणे चोरादिक सेती जो भय होवे सो "आदानभय",४. वाहिरले निमित्त विना घरादि में बैठे को जो भय होवे सो "अकस्मात् भय", ५. आजीविकाभय—में निर्धन हूँ,

^{· *} ग्रभि • चि • , कां • १ , रलो • २५ की टीका से उद्तः—

भयं इहपरलोकादानाकस्मादाजीवमरणाश्चाघाभेदेन सप्तथा, एतत् प्रतिपत्ततोऽभयं विशिष्टमात्मनः स्वास्थ्यं निःश्रेयसधर्मनिवन्धनभूमिकाभूतं, तत् गुणप्रकर्षादचिन्त्यशक्तियुक्तत्वात् सर्वथा परार्थकारित्वात् ददातीति श्रभयदः।

भावार्थ-सप्तिविध भय से विलक्षण जो श्रात्मा की विशिष्ट निरा-कुलता है उसका नाम श्रभय है। वह मोक्षप्राप्ति के साधनभूत धर्म की भूमिका-श्राधारिशला है। श्रनन्तवीर्य श्रादि गुणों के प्रकर्ष से सर्वशक्ति-मान् श्रीर परोपकारी होने से उसे जो देता है उसको श्रभयद कहते हैं।

प्रन्थों के अनुसार तथा समवायाङ्ग, राजप्रश्नीय प्रमुख शास्त्रों के अनुसार संदोप से लिखा है, अन्यथा जिनसहस्रनाम प्रन्थ में तो एक हजार आठ नाम अन्वयार्थ सहित कहे हैं। सर्व नाम न्युत्पत्ति सहित अर्हन्त परमेश्वर के हैं। सो अर्हन्त पद तो एक और अनादि अनन्त है, परन्तु इस पद के घारक जीव तो अतीत काल में अनन्त हो गये हैं। क्योंकि एक एक उत्सिर्पणी अवसर्पिणी काल में भारतवर्ष में चौवीस चौवीस जीव, अर्हन्त पद को धारकर पीछे सिद्धि पद को प्राप्त हो चुके हैं।

इस वर्तमान अवसर्पिणी से पिछली उत्सर्पिणी में जो जीव अरिहन्त पद के धारक हुए हैं, तिन के गत नौवीसो के नाम यह हैं:—१. केवलज्ञानी २. निर्वाणी तीर्थकर ३. सागर ४. महायश ५. विमलनाथ ६: सर्वानुभूति ७. श्रीधर ८. दत्त ९. दामोदर १०. सुतेज ११. स्वामी १२. मुनिसुवत १३. सुमति १४. शिवगति १५. अस्ताग १६. नेमीश्वर १७. अनिल १८. यशोधर १९. इतार्थ २०. जिनेश्वर २१. शुद्धमित २२. शिवन्कर २३. स्थन्दन २४. सम्प्रति।

अथ वर्तमान खौबीस अर्हन्तों के नामः—१. श्रीऋषमनाथ २. श्री अजितनाथ ३. श्री सम्भवनाथ ४. वर्तमान चौबीसी श्री अभिनन्दननाथ ५. श्री सुमितनाथ ६. श्री के तीर्थंकर पद्मप्रम ७. श्री सुपार्श्वनाथ ८. श्री चन्द्रप्रभ ९. श्री सुविधिनाथ अपर नाम पुण्पदन्त १०. प्रन्थों के अनुसार तथा समवायाङ्ग, राजप्रश्रीय प्रमुख शास्त्रों के अनुसार संदोप से लिखा है, अन्यथा जिनसहस्रनाम प्रन्थ में तो एक हजार आठ नाम अन्वयार्थ सहित कहे हैं। सर्व नाम ज्युत्पत्ति सहित अहन्त परमेश्वर के हैं। सो अहन्त पर तो एक और अनादि अनन्त है, परन्तु इस पद के धारक जीव तो अतीत काल में अनन्त हो गये हैं। क्योंकि एक एक उत्सिर्पणी अवसर्पिणी काल में भारतवर्ष में चौवीस चौवीस जीव, अहन्त पद को धारकर पीछे सिद्धि पद को प्राप्त हो चुके हैं।

इस वर्तमान अवसर्पिणी से पिछली उत्सर्पिणी में जो जीव अरिहन्त पद के धारक हुए हैं, तिन के गत नौवीसी के नाम यह हैं:—१. केवलकानी २. निर्वाणी तीर्थकर ३. सागर ४. महायश ५. विमलनाथ ६. सर्वातुभूति ७. श्रीधर ८. दत्त ९. दामोदर १०. सुतेज ११. स्वामी १२. मुनिसुवत १३. सुमति १४. शिवगति १५. अस्ताग १६. नेमीश्वर १७. अनिल १८. यशोधर १९. कृतार्थ २०. जिनेश्वर २१. शुद्धमित २२. शिव-कर २३. स्यन्दन २४. सम्प्रति ।

अथ वर्तमान जौबीस अर्हन्तों के नामः—१. श्रीऋपभनाथ २. श्री अजितनाथ ३. श्री सम्भवनाथ ४. वर्तमान चौबीसी श्री अभिनन्दननाथ ५. श्री सुमितनाथ ६. श्री के तीर्थकर पद्मप्रभ ७. श्री सुपार्श्वनाथ ८. श्री चन्द्रप्रभ ९. श्री सुविधिनाथ अपर नाम पुष्पदन्त १०. माता मरुदेवी ने चौदह स्वप्त की आदि में वैल का स्वप्त देखा था, तिस कारण से ऋषभ ऐसा नाम दिया। ऐसे ही सर्व तीर्थक्करों का प्रथम सामान्यार्थ और दूसरा विशेषार्थ जानना।

३—"शं सुखं भवत्यस्मिन् स्तुते सः शम्भवः"—शं नाम सुख का है, सुख होवे जिसकी स्तुति करने पर सो शम्भव, "यद्वा गर्भगतेप्यस्मिन्नभ्यधिकसस्यसंभवात् सम्भवोपि"— अथवा भगवान जव गर्भ में थे तव पृथिवी में अधिक धान्य

^{*} १. श्रुधा, २. पिपासा, ३. शोत, ४. उष्ण, ५. दंशमशक— डांस ग्रोर मच्छर ६. नग्नत्व, ७. ग्ररति, ८. स्त्री, ६. वर्या, १०. निषद्या, ११. श्रय्या, १२. ग्राक्रोश, १३. वध, १४. याचना, १५. ग्राताम, १६. रोग, १७. तृर्यास्पर्श, १८. मल, १९. सत्कारपुरस्कार, २०. प्रज्ञा, २१. ग्रज्ञान, २२. ग्रदर्शन । विदेशप स्वरूप के लिये देखो परि० नं० १—ग।

¹ १. क्रोध, २. मान, ३. माया, ४. लोभ I

[†] १. ज्ञानावरणीय, २. दर्शनावरणीय, ३. वेदनीय, ४. मोहनीय, ४. स्रायु, ६. नाम, ७. गोत्र, ८. अन्तराय ।

[§] १. देवकृत, २. मनुष्यकृत, ३. तिर्यञ्चकृत, ४. कर्मजनित ।

माता मरुदेवी ने चौदह स्वप्त की आदि में वैल का स्वप्त देखा था, तिस कारण से ऋपभ ऐसा नाम दिया। ऐसे ही सर्व तीर्थक्करों का प्रथम सामान्यार्थ और दूसरा विशेषार्थ जानना।

३—"शं सुखं भवत्यस्मिन् स्तुते सः शम्भवः"—शं नाम सुख का है, सुख होवे जिसकी स्तुति करने पर सो शम्भव, "यद्वा गर्भगतेष्यस्मिन्नभ्यधिकसस्यसंभवात् सम्भवोपि"— अथवा भगवान जव गर्भ में थे तव पृथिवी में अधिक धान्य

^{*} १. श्रुधा, २. पिपासा, ३. शोत, ४. उष्ण, ५. दंशमशक— डांस श्रोर मच्छर ६. नग्नत्व, ७. श्ररति, ८. स्त्री, ६. चर्या, १०. निषद्या, ११. श्रय्या, १२. श्राक्षोश, १३. वध, १४. याचना, १५. श्रुलाभ, १६. रोग, १७. तृर्यास्पर्श, १८. मल, १९. सत्कारपुरस्कार, २०. प्रज्ञा, २१. श्रज्ञान, २२. श्रदर्शन । विशेष स्वरूप के लिये देखो परिठ नं० १—ग।

[।] १. क्रोध, २. मान, ३. माया, ४. लोभ।

१. ज्ञानावरणीय, २. दर्शनावरणीय, ३. वेदनीय, ४. मोहनीय, ४. श्रायु, ६. नाम, ७. गोत्र, ८. अन्तराय।

[§] १. देवकृत, २. मनुष्यकृत, ३. तिर्यञ्चकृत, ४. कर्मजनित ।

सुपार्श्वीभूदिति सुपार्श्वः"—ग्रथवा भगवान के गर्भ में स्थित हुये माता के दोनों पासे वहुत सुन्दर होगये इस कारण से सुपार्श्व।

- ंद—"चन्द्रस्येव प्रभा ज्योत्स्ना सौम्यलेश्याविशेषोऽस्य-चन्द्रप्रभः"—चन्द्रमा की तरें है प्रभा-कान्ति-सौम्य लेश्या-विशेप इसकी सो चन्द्रप्रभ।तथा "गर्भस्थे देव्याश्चन्द्रपानदोह-दोऽभूदिति चन्द्रप्रभः"-गर्भ में जव भगवान थे तब माता को चन्द्रमा पीने का दोहद उत्पन्न हुन्नाथा, इस कार्या से चन्द्रप्रभ।
- ६—'शोभनो विधिविधानमस्य—सुविधिः"—भली है विधि इसकी सो सुविधि। "यद्वा गर्भस्थे भगवति जनन्य-प्येवमिति सुविधिः"—ग्रथवा गर्भ में भगवान के रहने से माता भी शोभनीक विधिवाली होती भई, इस कार्या से सुविधि।
- १०—"सक्तसस्वसन्तापहरगाम्कीतलः"-सर्व जीवों का संताप हरने से शीतल। तथा "गर्भस्थे भगवति पितुः पूर्वो-त्पन्नाचिकित्स्यिपत्तदाहो जननीकरस्पर्शादुपशान्त इतिशीतलः"-भगवन्त के गर्भ में छाने से, भगवन्त के पिता के शरीर में पित्तदाह रोग था, वैद्यों से जिसकी शान्ति न हुई परन्तु भगवन्त की माता के हाथ का स्पर्श होते ही राजा का शरीर शीतल होगया, इस कारगा से शीतल।

११—"श्रेयान समस्तभुवनस्यैव हितकरः, प्राकृत शैंख्या

सुपार्श्वीभूदिति सुपार्श्वः"—श्रथवा भगवान के गर्भ में स्थित हुये माता के दोनों पासे वहुत सुन्दर होगये इस कारण से सुपार्श्व।

- ्र—"चन्द्रस्येव प्रभा ज्योत्स्ना सौम्यलेश्याविशेषोऽस्य-चन्द्रप्रभः"—चन्द्रमा की तरें है प्रभा-कान्ति-सौम्य लेश्या-विशेष इसकी सो चन्द्रप्रभ।तथा "गर्भस्थे देव्याश्चन्द्रपानदोह-दोऽभूदिति चन्द्रप्रभः"-गर्भ में जब भगवान थे तब माता को चन्द्रमा पीने का दोहद उत्पन्न हुग्राथा, इस कारगा से चन्द्रप्रभ।
- ६—'शोभनो विधिविधानमस्य—सुविधिः"—भली है विधि इसकी सो सुविधि। ''यद्रा गर्भस्थे भगवति जनन्य-प्येवमिति सुविधिः"—ग्रथवा गर्भ में भगवान के रहने से माता भी शोभनीक विधिवाली होती भई, इस कारण से सुविधि।
- १०—"सक्तसस्वसन्तापहरगाम्कीतलः"-सर्व जीवों का संताप हरने से शीतल। तथा "गर्भस्थे भगवति पितुः पूर्वो-त्पन्नाचिकित्स्यिपत्तदाहो जननीकरस्पर्शादुपशान्त इतिशीतलः"-भगवन्त के गर्भ में छाने से, भगवन्त के पिता के शरीर में पित्तदाह रोग था, वैद्यों से जिसकी शान्ति न हुई परन्तु भगवन्त की माता के हाथ का स्पर्श होते ही राजा का शरीर शीतल होगया, इस कारगा से शीतल।
 - ११—"श्रेयान् समस्तमुवनस्यैव हितकरः, प्राकृत शैल्या

१३—"विगतां मलोऽस्य—विमलः, विमलशानादियो-गामा विमलः"—दृरः हुवा में भ्रष्टक्षंत्रपमल जिसका स्तो विमल, भ्रथवा निर्मल धानादि योग से विमल। "यहा गर्भ-स्ये मानुमेनिस्तनुष्टा विमला जानेनि धिमलः"—ध्रथवा भग-यान जय गर्भ में ये, नय माना की युद्धि भ्रम शरीर ए दोनों निर्मल होगये इस कारण में विमल नाम जानना।

१४—"न विद्यंत गुगानामन्तं ऽस्य—धननः, धनन्त फर्माग्रजयाद्वाननः, धनन्तानि या धानादीनि यस्पेत्यनन्तः"-नहीं है गुगों पा धन्त जिसका सो धनन्त, धथवा धनन्त फर्माग्र जीतने से धनन्त. धथवा धनन्त हैं धानादि गुगा जिनके सी धनन्त । "रयगाविचिन—स्यग्ग्यचियं ध्रणेतं—धरमहत्यमागां दामं सुमिण जगागीप दिष्टं सधी ध्रणेतंनि"—[धा॰ नि॰, हारि॰ टी॰, गा॰ १०८६] स्त चिचित्र-राज जिल्ल धाँत मोटी दाम-माला न्यप्त में माना से देखी निस कारणे धनन्त ।

१४— ''दुर्गनी प्रपनन्तं सत्यसंघानं धारयतीति धर्मः"—
दुर्गनि में पड़ने जीवों ये समूह को जो धारमा करे सो धर्म।
नथा "गंगस्य जननी दानादिधर्मपरा जानेति धर्मः"—परमेध्वर के गंभ में धायने से माता दानादिक धर्म में तत्पर भयी,
इस फारमा से धर्म नाम।

१६—"शान्तियां गात्तत्कर्तृकन्याचायं शान्तिः"—शान्ति के याग से वा शान्तिरूप होने में वा शान्ति करने से शान्ति। १३—"यिगनां मलोऽस्य—विमलः, विमलःगनादियोः गाम यिमलः"—दृर हुया में प्राप्तमेनपमल जिसका सो विमल, प्रथवा निर्मल धानादि योग से विमल। "यहा गर्भः स्थे मानुमेनिस्तनुष्टा विमला जानेनि धिमलः"—प्रथवा भग-यान जय गर्भ में ये. तय माना की युद्धि प्रक शरीर ए दोनों निर्मल होगये दस कारण से विमल नाम जानना।

१४—"न विद्यंत गुगानामन्तं इस्य—धननः, धनन्तः फर्माग्रज्ञयाद्वाननः, धनन्तानि या धानार्दानि यस्पेत्यनन्तः" नहीं है गुगों पा धन्त जिसका सो धनन्त, ध्रथ्या धनन्त पर्माग्र जीतने से धनन्त, ध्रथ्या धनन्त हैं धानादि गुगां जनके सां धनन्त । "स्यगाविचिन—स्यगानचियं ध्रणेनं—धामान्यमानं दामं सुमिण जगागीण दिष्टं सध्यो ध्रणेनंति "—[धा॰ नि॰, हारि॰ टी॰, गा॰ १०६६] रज्ञ विचित्र-रज्ञ जिल्त धर्मि मंदी दाम-माला ज्यन्त में माना से देखी निस्त कार्या ध्रमन्त ।

र्थ—''दुर्गनी प्रपनन्तं सरवसंघानं धारयतीति धर्मः"— दुर्गनि में पड्ने जीवों ये समूह को जो धारण करे सी धर्म। नथा ''गर्भस्य जननी दानादिधर्मपरा जानेति धर्मः''—परमे-ध्वर के गर्भ में धायने से माना दानादिक धर्म में तत्पर भयी. इस फारण से धर्म नाम।

१६—"रान्तियांगात्तरकर्ष्यक्त्याचायं शान्तिः"—शान्ति के याग से या शान्तिरूप होने से या शान्ति करने से शान्ति। के गर्भ में स्थित हुवे भगवन्त की माता को सुगन्ध वाले फूर्जों की माला की शय्या पर सोने का दोहद उत्पन्न भया, सो देवता ने पूरण किया, इस कारण से मिल्ल ।

२०—"मन्यते जगतस्त्रिकालावस्थामिति मुनिः, शोभनानि व्रतान्यस्येति सुव्रतः, मुनिश्चासौ सुव्रतश्च मुनिसुव्रतः"—माने जो जगत को तीनों ही काल में सो मुनि, भले
हैं व्रत जिसके सो सुव्रत, ए दोनों पद इकट्ठे करने से मुनिसुव्रत यह नाम हुवा। तथा "गर्भस्थे जननी मुनिवतः
सुव्रता जातेति मुनिसुव्रतः"—भगवन्त के गर्भ में स्थित
हुये माता मुनि की तरह भले व्रतवाली होती भई, इस हेतु
से मुनिसुव्रत।

२१—"परीषहोपसर्गादिनामनात्—[* नमेस्तुवेतिवि-कल्पेनोपान्त्यस्पेकाराभावपत्ते] निमः"—परीषह तथा उप-सर्ग ग्रादि को नमावने से निम । यहा "गर्भस्थे भगवित परचक्रतृपैरिप प्रणितिः कृतेति निमः"—भगवन्त के गर्भ में स्थित होने पर वैरी राजाग्रों ने भी नमस्कार करी, इस कारण से नंम।

२२—"धर्मचकस्य नेमिवन्नेमिः"—धर्मचक की धारावत जो हो सो नेमि। तथा "गव्भगए तस्स मायाए रिष्टरयगा-मस्रो महदमहालस्रो नेमी उप्पयमागो सुमिग्रो दिहोत्ति तेगा से रिष्टगोमित्ति गामं कयं"-[स्रा० नि०, हारि०टी,० गा०

^{*} क्रमितिमस्तम्भेरिच नमेस्तु वा [सि॰ है॰, उणादि सू॰ ६१३]

के गर्भ में स्थित हुवे भगवन्त की माता को सुगन्ध वाले फूर्जों की माजा की शय्या पर सोने का दोहद उत्पन्न भया, सो देवता ने पूरगा किया, इस कारगा से मिल्ल ।

२०—"मन्यते जगतस्त्रिकालावस्थामिति मुनिः, शोभनानि व्रतान्यस्येति सुव्रतः, मुनिश्चासौ सुव्रतश्च मुनिसुव्रतः"—माने जो जगत को तीनों ही काल में सो मुनि, भले
हैं व्रत जिसके सो सुव्रत, ए दोनों पद इकट्टे करने से मुनिसुव्रत यह नाम हुवा। तथा "गर्भस्थे जननी मुनिवत्त
सुव्रता जातेति मुनिसुव्रतः"—भगवन्त के गर्भ में स्थित
हुये माता मुनि की तरह भले व्रतवाली होती भई, इस हेतु
से मुनिसुव्रत।

२१—"परीषहोपसर्गादिनामनात्—[* नमेस्तुवेतिवि-कल्पेनोपान्त्यस्थेकारामावपत्ते] निमः"—परीषह तथा उप-सर्ग आदि को नमावने से निम । यद्वा "गर्भस्थे भगवित परचक्रनृपैरिप प्रणातिः कृतेति निमः"—भगवन्त के गर्भ में स्थित होने पर वैरी राजाओं ने भी नमस्कार करी, इस कारण से न म।

२२—"धर्मचक्रस्य नेमिवन्नेमिः"—धर्मचक्र की धारावत् जो हो सो नेमि। तथा "गब्भगए तस्स मायाए रिष्टरयगा-मग्रो महइमहालग्रो नेमी उप्पयमाग्रो सुमिग्रो दिहोत्ति तेगा से रिष्टग्रोमित्ति ग्रामं क्यं"—[ग्रा० नि०, हारि०टी,० गा०

^{*} क्रमितमिस्तम्भेरिच नमेस्तु वा [सि॰ है॰, उणादि सू॰ ६१३]

इस प्रकार यह अवसर्पिणी में जो तीर्थंड्कर हो गये हैं, तिनों के नाम अरु किस हेतु से यह नाम रक्खे गये सो प्रक-रण समाप्त हुवा। ॥

यह जो चौवीस तीर्थङ्कर हैं। इनमें से वावीस तो इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुवे हैं, प्तावता ऋषभदेव तीर्थद्वरों के वंश की सन्तान में से हैं। इच्वाकु कुल ऋषमदेव-ही से प्रसिद्ध है, यह आगे चलकर लिखेंगे। एक तो बीसवें मुनिसुवत स्वामी तथा दूसरे वावीसवें श्री भ्ररिष्ट नेमि भगवान्, ये दोनों तीर्थङ्कर हरिवंश में उत्पन्न हुए हैं। तथा इन चौवीसों तीर्थङ्करों में कठा पद्मप्रभ ग्रौर वारहवां वासुपूज्य ये दोनों तीर्थङ्कर रक्तवर्ण शरीर वाले हुए हैं। श्राठवां चन्द्रप्रभ श्रौर नवमा सुविधिनाथ-पुष्पदन्त प दोनों तीर्थङ्कर श्वेत वर्ण-स्फटिफ के समान उज्वल शरीरं वाले हुए हैं। तथा उन्नीसवां मिल्लनाथ ग्रीर तेईसवां पार्व-नाथ, ए दोनों तीर्थङ्कर हरितवर्ण शरीर वाले हुए हैं। तथा वीसवां मुनि सुवत स्वामी स्रौर वावीसवां स्ररिष्टनेमि भगवान् प दोनों तीर्थङ्कर श्यामवर्ण-ग्रलसी के फूल सदश रङ्ग वाले शरीर के धारक हुए हैं। ग्रीर शेष सोलां तीर्थक्कर सुवर्ण वर्ण शरीर वाले हुए हैं।

छ उपयुक्त तीर्थक्कर के नामों के सामान्य श्रीर विशेष श्रर्थ श्रीम० चि॰ तथा श्रावदयकभाष्य की श्री हरिभद्रस्रिकृत टीकागत टेख के अनुसार किये गये हैं।

इस प्रकार यह श्रवसर्पिणी में जो तीर्थङ्कर हो गये हैं, तिनों के नाम श्ररु किस हेतु से यह नाम रक्षे गये सो प्रक-रण समाप्त हुवा। ॥

यह जो चौवीस तीर्थङ्कर हैं। इनमें से वावीस तो इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुवे हैं, प्तावता ऋषभदेव की सन्तान में से हैं। इच्चाकु कुल ऋषभदेव-तीर्थद्वरों के वंश ही से प्रसिद्ध है, यह श्रागे चलकर लिखेंगे। . तथा वर्ण एक तो वीसवें मुनिसुवत स्वामी तथा दूसरे वावीसवें श्री भ्ररिष्ट नेमि भगवान्, ये दोनों तीर्थङ्कर हरिवंश में उत्पन्न हुए हैं। तथा इन चौवीसों तीर्थङ्करों में इदा पद्मप्रभ ग्रौर वारहवां वासुपूज्य ये दोनों तीर्थङ्कर रक्तवर्ण शरीर वाले हुए हैं। ग्राठवां चन्द्रप्रभ ग्रौर नवमा सुविधिनाथ-पुष्पदन्त प दोनों तीर्थङ्कर प्रवेत वर्ण-स्फटिफ के समान उज्वल शरीरे वाले हुए हैं। तथा उन्नीसवां मिल्लनाथ ग्रौर तेईसवां पार्व-नाथ, ए दोनों तीर्थङ्कर हरितवर्ण शरीर वाले हुए हैं। तथा वीसवां मुनि सुवत स्वामी ख्रौर वावीसवां ख्ररिष्टनेमि भगवान् ए दोनों तीर्थङ्कर श्यामवर्ण-ग्रलसी के फूल सदश रङ्ग वाले शरीर के धारक हुए हैं। ग्रीर शेष सोलां तीर्यक्कर सुवर्ण वर्ण शरीर वाले हुए हैं।

इ उपयुक्त तीर्थक्कर के नामों के सामान्य और विशेष अर्थ अभि० चि॰ तथा आवस्यकभाष्य की श्री हरिभद्रस्रिकृत टीकागत लेख के अनुसार किये गये हैं।

नाभिरन्त्यकुलकरः"—हकार भ्रादि को नीति तीर्थङ्करिप्तत्नाम से जो भ्रन्यायियों को दगड देवे है सो नाभि—भ्रन्तिम कुलकर।

दूसरी मध्यम और तोसरी उत्कृष्ट अर्थात् स्वल्प अपराध में पहिली से, मध्यम अपराध में दूमरी से और उत्कृष्ट अपराध में तीसरी से दण्ड दिया जाता था।

पहिले तथा दूसरे कुलकरके समय में पहली हक्काररूप दण्डनीति का उपयोग किया जाता था । तीसरे और चौथे कुलकर के समय में दूसरी मक्काररूप दण्डनीति का उपयोग होता था । पांचवें, छटे और सातवें कुलकरके समय में तीसरी दण्डनीति का प्रयोग होता था। यथा:-

हक्कारे मक्कारे धिक्कारे चेव दण्डनीइउ । पढमाविइयाण पढमा तइयचउत्थाण अहणिवा विइया । 'पैचमछह्रस्त य सत्तमस्त तइया अहिणवा हु ॥

[ग्रा॰ नि॰, गा॰ १६७, १६८]

हक्का ो मक्कारो धिक्कारश्चेति कुलकराणां दण्डनीतयः । तत्र प्रथम-द्वितीययोः कुलकरयोः प्रथमा हक्कारलचणा दण्डनीतिः । तत्रीय चतुर्थ-योरिमनवा द्वितीया-मक्कारलचणा दण्डनीतिः । तथा पंचमपप्रयोः सप्तमस्य च तृतीया श्राभनवा उत्कृष्टा धिक्काराख्या दण्डनीतिः । किमुक्तं भवति ? खल्पापराधे प्रथमया मध्यमापराधे द्वितीयया महापराधे तृतीयया च दण्डः क्रियते । एताश्च तिस्रोऽिप लघुमध्यमोत्कृष्टापराधेषु यथाक्रमं प्रवितिता इति भावार्थः ।

[अभि० रा॰ ३ भाग, पृ॰ ५९५ के अनुसार]

नाभिरन्त्यकुलकरः"—हकार भ्रादिको नीति तीर्थङ्करिप्तृताम से जो भ्रन्यायियाँ को दगड देवे है सो नाभि—भ्रन्तिम कुलकर।

दूसरी मध्यम और तोसरी उत्कृष्ट अर्थात् स्वल्प अपराध में पहिली से, मध्यम अपराध में दूपरी से और उत्कृष्ट अपराध में तीसरी से दण्ड दिया जाता था ।

पहिले तथा दूसरे कुलकरके समय में पहली हक्काररूप दण्डनीति का उपयोग किया जाता था । तीसरे और चौथे कुलकर के समय में दूसरी मक्काररूप दण्डनीति का उपयोग होता था । पांचवें, छटे और सातवें कुलकरके समय में तीसरी दण्डनीति का प्रयोग होता था। यथा:-

हक्कारे मक्कारे धिक्कारे चेव दण्डनीइउ । पढमाविइयाण पढमा तइयचछत्थाण अहणिवा विइया । 'पैचमछहरस य सत्तमस्स तइया अहिणवा हु ॥

[ग्रा॰ नि॰, गा॰ १६७, १६८]

हक्का ो मक्कारो धिक्कारश्चेति कुलकराणां दण्डनीतयः । तत्र प्रथम-द्वितीययोः कुलकरयोः प्रथमा हक्कारलचणा दण्डनीतिः । तत्रीय चतुर्थ-योरिमनवा द्वितीया-मक्कारलचणा दण्डनीतिः । तथा पंचमपप्रयोः सप्तमस्य च तृतीया श्राभनवा उत्कृष्टा धिक्काराख्या दण्डनीतिः । किमुक्तं भवति ? खल्पापराधे प्रथमया मध्यमापराधे द्वितीयया महापराधे तृतीयया च दण्डः क्रियते । एताश्च तिस्रोऽिप लघुमध्यमोत्कृष्टापराधेषु यथाक्रमं प्रवर्तिता इति भावार्थः ।

[अभि० रा॰ ३ भाग, पृ॰ ५९५ के अनुसार]

सिंहसेन, १५. "भानुः—भाति त्रिवर्गेगा"—शोभे है जो श्रर्थ, काम श्ररु धर्म करके सो भानु, १६. ''विश्वसेनराट्— विश्वव्यापिनी सेनाऽस्येति विश्वसेनः स चासो राट् च"— जगत में व्यापने वाली है सेना जिसकी सो विश्वसेन, इस का राज् के साथ समास होने पर विश्वसेन राट्, १७. "सूर:-तेजसा सूर इव''—तेज करके जो सूर्यसमान सो सूर, १८. "सुदर्शनः—शोभनं दर्शनमस्य"—भला है दर्शन जिसका सो सुद्शेन, १६. "कुम्भः—गुगापयसामाधारभूतत्वात् कुम्भ इव"—गुगारूप पानी का श्राधार भूत होने से कुम्भ की तरे कुम्भ, २०. "सुमित्रः—शोभनानि मित्राएयस्य"—भले हैं मित्र जिस के सो सुमित्र, २१. "विजयः—विजयते शत्रूनिति"— जीता है शत्रुग्रों को जिसने सो विजय २२. "समुद्रविजयः– गाम्भीर्येण समुद्रस्यापि विजेता"—गाम्भीर्यं करी समुद्र को भी जीतने वाला—समुद्र विजय, २३. "ग्रश्वसेनः—ग्रश्व-प्रधाना सेनास्य"—घोडों करी प्रधान है सेना जिसकी सो **थ्रश्वसेन, २४. "सिद्धार्थः—सिद्धा थ्रर्थाः पुरु**वार्था थ्रस्य"— सिद्ध हुये हैं अर्थ-पुरुपार्थ जिसके सो सिद्धार्थ। ए ऋषभ थ्रादि चौवीस तीर्थड्करों के कम करके चौवीस पिताओं के नाम कहे हैं।

भ्रथ चौवीस तीर्थङ्करों की माताओं के नाम जिखते हैं:—
१. "मरुदेवा—मरुद्धिदीव्यते स्तूयते [पृषोद्रातीर्थङ्कर माहनाम दित्वात् तजोपः] मरुदेव्यपि"—देवताओं
करी जिसकी स्तुति की गयी सो मरुदेवा,

सिंहसेन, १५. "भानुः—भाति त्रिवर्गेगा"—शोभे है जो म्रर्थ, काम श्ररु धर्म करके सो भानु, १६. ''विश्वसेनराट्— विश्वव्यापिनी सेनाऽस्येति विश्वसेनः स चासौ राट् च"— जगत में व्यापने वाली है सेना जिसकी सो विश्वसेन, इस का राज् के साथ समास होने पर विश्वसेन राट्, १७. "सूर:-तेजसा सूर इव"—तेज करके जो सूर्यसमान सो सूर, १८. ''सुदर्शनः—शोभनं दर्शनमस्य"—भला है दर्शन जिसका सो सुद्शेन, १६. "कुम्भ:—गुगापयसामाधारभूतत्वात् कुम्भ इव" - गुगारूप पानी का आधार भूत होने से कुम्भ की तरे कुम्भ, २०. "सुमित्रः—शोभनानि मित्राएयस्य"—भले हैं मित्र जिस के सो सुमित्र, २१. "विजयः—विजयते शत्रूनिति"— जीता है शत्रुग्रों को जिसने सो विजय २२. "समुद्रविजय:-गाम्भीर्येण समुद्रस्यापि विजेता"—गाम्भीर्यं करी समुद्र को भी जीतने वाला—समुद्र विजय, २३. "ग्रश्वसेनः—ग्रश्व-प्रधाना सेनास्य"-घोडों करी प्रधान है सेना जिसकी सो सिद्ध हुये हैं अर्थ-पुरुपार्थ जिसके सो सिद्धार्थ। ए ऋषभ ग्रादि चौवीस तीर्थंडू रों के क्रम करके चौवीस पिताग्रों के नाम कहे हैं।

श्रथ चौवीस तीर्थङ्करों की माताओं के नाम लिखते हैं:—
१. "मरुदेवा—मरुद्धिर्दीव्यते स्त्यते [पृषोदरातीर्थङ्कर माहनाम दित्वात् तलोपः] मरुदेव्यपि"—देवताओं
करी जिसकी स्तुति की गयी सो मरुदेवा,

१८. "देवी-देवी इव"—देवी की तरे प्रभा है जिसकी सो देवी, १६. "प्रभावती—प्रभास्त्यस्याः"—जो प्रभावाली ह सो प्रभावती, २०. "पद्मा-पद्म इव पद्मा"—पद्म की तरे पद्मावती, २१. "वप्रा—वपति धर्मवीजमिति"—घोती है जो धर्मक्षी वीज को सो वप्रा २२. "शिवा—शिवहेतुत्वात्"—कल्यामा का हेतु होने मे शिवा, २३. "वामा—मनोझत्वाद्यामा पापकार्येषु प्रातिकृत्याद्या वामा"—मनोझ होने से वामा, अथवा पाप कार्यों के प्रतिकृत होने मे वामा, २४. "त्रिशला— श्रीमा झानदर्शनचारित्रामा शलयित प्राप्नोतीति"—तीन-प्रान दर्शन ग्रोर चारित्र को जो प्राप्त होवे सो त्रिशला। इस कम करके ऋपम ध्यादि चोवीस तीर्थद्वरों की माताग्रों के नाम हैं। *

श्रव सुगमता के कारण चीवीस तीर्थक्करों के साथ वावन वोल का जो सम्वन्ध है तिसका स्वरूप यंत्रवंध लिखते हैं। प्रथम वावन वोल का नाम लिखते हैं।

^{*} तीर्थक्करों की माता च पिता के नामों की व्युत्पत्ति श्रमिधानं चिन्तामणि के प्रथम काण्ड में दी है।

१८. "देवी-देवी इव"—देवी की तरे प्रभा है जिसकी सो देवी, १६. "प्रभावती—प्रभास्त्यस्याः"—जो प्रभावाली ह सो प्रभावती, २०. "पद्मा-पद्म इव पद्मा"—पद्म की तरे पद्मावती, २१. "वप्रा—वपति धर्मवीजिमिति"—धोती है जो धर्मरूपी वीज को सो वप्रा २२. "शिवा—शिवहेतुत्वात्"—कल्याम का हेतु होने से शिवा, २३. "वामा—मनोझत्वाद्मामा पापकार्येषु प्रातिकृत्याद्वा वामा"—मनोझ होने से वामा, अथवा पाप कार्यों के प्रतिकृत होने से वामा, २४. "त्रिशला— श्रीमा झानदर्शनचारित्रामा शलयित प्राप्तोतीति"—तीन- भ्रान दर्शन ग्रोर चारित्र को जो प्राप्त होवे सो त्रिशला। इस कम करके ऋपम धादि चोवीस तीर्थद्वरों की माताग्रों के नाम हैं। *

श्रय सुगमता के कारण चोवीस तीर्थक्करों के साथ वावन वोल का जो सम्बन्ध है तिसका स्वरूप यंत्रवंध लिखते हैं। प्रथम वावन वोल का नाम लिखते हैं।

^{*} तीर्थक्करों की माता च पिता के नामों की व्युत्पत्ति श्रिभिधान चिन्तामणि के प्रथम काण्ड में दी है।

३६ श्रावकों की संख्या ३८ शासनयत्त नाम ३६ शासनयत्तरागि नाम ४८ योनि नाम ४० प्रयम गगाधर का नाम ४६ मोत्त परिवार ४२ मोत्त प्राप्तिस्थान ५१ कुल गोत्र नाम ४३ मोच प्राप्ति की तिथि ५२ गर्भवास का कालमान

३५ वादियों की संख्या ४४ मोत्त प्राप्ति दिवस का तप ४५ मोच्च जाने का घ्रासन ४७ गरा। नाम ४१ प्रथम भ्रार्या का नाम ५० सम्यक्त्वप्राप्ति के वाद् के भव

३६ श्रावकों की संख्या ४५ मोत्त जाने का श्रासन ३८ शासनयत्त नाम ३६ शासनयत्त्रागी नाम ४८ योनि नाम ४० प्रयम गराधर का नाम ४६ मोत्त परिवार ४२ मोच प्राप्तिस्थान ५१ कुल गोत्र नाम ४३ मोच प्राप्ति की तिथि ५२ गर्भवास का कालमान

३५ वादियों की संख्या ४४ मोत्त प्राप्ति दिवस का तप ३७ श्राविकाध्रों की संख्या ४६ परस्पर धन्तर का मान ४७ गरा। नाम ४२ प्रथम भ्रार्या का नाम ५० सम्यक्त्वप्राप्ति के वाद् के भव

सं० वोल	श्री ऋपभदेव	श्रा अजितनाथ
१६ पारगो का स्थान	_	ब्रह्मदत्त के घर में
२० पारणे के दिन	१ वर्ष पीछे	२ दिन पीछे
२१ दीचा तिथि	चैत्र व० ८	्माघ व० €
२२ छन्नस्य काल	१००० वर्ष	१२ वर्ष
२३ ज्ञानप्राप्तिस्थान	पुरिमताल	ग्रयो घ्या
२४ ज्ञान सम्बन्धी तप	३ उपवास	२ उपवास
२५ दीचा बृच	वर वृत्त्	साल दृत्त
२६ ज्ञानोत्पत्तिकी ति	थ फाल्गुन व० ११	१ पौष व०११
२७ गगाधर संख्या	5 8	€પ્ર
२८ साधु संख्या	⊏ 8000	१००००
२६ साध्वी संख्या	300000	३३००००
३० वैक्रियलिय वाले	२०६००	२०४००
३१ वादी संख्या	१२६५०	१२४००
३२ श्रवधिज्ञानी	£000	£800
३३ केवली	२००००	२२०००
३४ मनः पर्यवज्ञानी	१२७५०	१२५५०
३५ चौदह पूर्वधारी	४७५०	<i>३७२०</i>
३६ श्रावक संख्या	340000	₹ €000

सं० वोल	श्री ऋपभदेव	श्रा अजितनाथ
१६ पारगो का स्थान	श्रेयांस के घर में	ब्रह्मदत्त के घर में
२० पारणे के दिन	१ वर्ष पीछे	२ दिन पीछे
२१ दीचा तिथि	चैत्र व० ८	्माघ व० €
२२ छद्मस्य काल	१००० वर्ष	१२ वर्ष
२३ ज्ञानप्राप्तिस्थान	पुरिमताल	ग्रयोध्या
२४ ज्ञान सम्बन्धी तप	३ उपवास	२ उपवास
२५ दीचा वृच	वट वृत्त्	साल दृच
२६ ज्ञानोत्पन्तिकी तिर्वि	थ फाल्गुन व० १	१ पोष व०११
२७ गग्राधर संख्या	८ ४	€⊀
२८ साधु संख्या	८ ४०००	१००००
२६ साध्वी संख्या	300000	\$\$0000
३० वैक्रियलिय वाले	२०६००	२०४००
३१ वादी संख्या	१२६५०	१२४००
३२ श्रवधिज्ञानी	£000	६ ८००
३३ केवली	२००००	२२०००
३४ मनः पर्यवज्ञानी	१२७५०	१२५५०
३५ चौदह पूर्वधारी	४७५०	<i>३७</i> २०
३६ श्रावक संख्या	340000	₹ 5000

प्रथमं परिच्छेद

सं० बोल	श्री.सम्भवनाथ श्री अ	भेनन्दननाथ
१ च्यवनंतिथि	फाल्गुन ग्र ० ८	वैशाखं गु०ं ४
२ विमान 🛷	ऊपरका ग्रैवेयक	
३ जन्म नगरी .	सावत्थी	स्रयोध्या
४ जन्मतिथि	मात्रशु० १४ 🦥	माघ ग्रु० २
५ पिता का नाम	जितारि 🕠	संवर
इ माता का नाम	- सेना -	सिद्धार्था
७ जन्म नत्त्र		पुनर्वसु
८ जन्मराशि	· मिथुन-' ·	.सिथुन
६ लाञ्छन 🤈	्र . धरव	ः बंदर
१० शरीरमान	४०० घ०	, ३५० ध०
११ भ्रायुमान	६० लत्त पूर्व	ं ५० लत्त् पूर्व
१२ शरीर का वर्ण	स्वर्ण वर्ण	स्वर्ण व्रर्ण
१३ पद्वी	राजा	राजा
१४ पाग्रित्रहगा	हुवा .	हुवा .
१५ सहदी ज्ञित	्१००० साधु	१००० साधु
१६ दीचा नगरी	सावत्थी -	द्ययोध्या
१७ दीचा तप	्र उपवास	्र ३ उपवास
	का ग्राहार परमान्नचीर	ं चीर

सं॰ बोल	श्री.सम्भवनाथ श्री अ	भनन्दननाथ
१ च्यवन्तिथि	फाल्गुन ग्र ० ८ ः	वैशाख गु० ४
२ विमान 🕢	ऊपर का ग्रैवेयक	' जंयन्त
३ जन्म नगरी .	सावत्थी	स्रयोध्या
४ जन्मतिथि	ं मात्रग्रु० १४ 🧀	माघ ग्रु० २
५ पिता का नाम	ं जितारि	संवर
इ माता का नाम	सेना -	सिद्धार्था
७ जन्म नत्त्रत	् - मृगशिर	पुनर्वसु
८ जन्मराशि	· ॢ मिथुन-' ॔ ·	.सिथुन ∙
६ लाञ्छन 🤈	्र. घरव	- बंद्र
१० शरीरमान	়. ৪০০ ঘ০	. ३५० घ०
११ भ्रायुमान	६० लत्त पूर्व	ं ५० लत्त पूर्व
१२ शरीर का वर्ण	स्वर्ण वर्ण	स्वर्ण व्रण
१३ पदवी	. राजा	राजा ़
१४ पाग्रित्रहगा	त् हुवा	हुवा ़
१५ सहदीिच्चत	्२००० साधु	१००० साधु
१६ दीचा नगरी	सावत्थी	ग्रयोध्या
१७ दीचा तप	़ २ उपवास	२ उपवास
	का ग्राहार परमान्नचीर	ं चीर

सं॰ बोल	श्री संभवनाथ श्री ग्र	भिनन्द्ननाथ
३७ श्राविका संख्या	६३६०००	५२७०००
३८ शासन यत्त् नाम	त्रिमुख यत्त	नायक यत्त
३९ शासन यक्षिणी ना	म दुरितारि	कालिका
४० प्रथम गणधर	चारु	वज्रनाम
४१ प्रथम आर्या	च्यामा	अज़ितां
४२ मोत्तस्थान	समेतशिखर	समेतशिखर
४३ मोक्ष तिथि	খ্ৰীস হ্যু০ '৭	वैशाख ग्रु॰ ८
४४ मोत्त संलेखना	६ उपवास	१ मास
४५ मोत्त आसन	कायोत्सर्ग	कायोत्सर्ग
् ४६ अन्तरमान	१०लाखकोटि सं।	.९ळा०ंकोटि सा
ं ४७ गण नाम	देव	देवं
४८ योनि	सर्प	छाग ·
४९ मोक्ष परिवार	१०००	2000
५० भव संख्या	३ भव	३ भव
ं ५१ कुलगोत्र	इक्ष्वाकु	इंस्वांकु
५२ गर्भकाल मान	ं ९ मास ६ दिन	द्र मांस २८दिन

सं॰ बोल	श्री संभवनाथ श्री	प्रभिनन्दननाथ
्३७ श्राविका संख्या	६३६०००	420000
३८ शासन यत्त् नाम	त्रिमुख यत्त्	नायक यंद्य
.३९ शासन यक्षिणी न	ाम दुरितारि	कालिका
४० प्रथम गणधर	चारु	चर्जनाभ
४१ प्रथम आर्या	च्यामा	अजितां
४२ मोत्तस्थान	समेतशिखर	समेतशिखर
४३ मोक्ष तिथि	খীর গ্রু০ ৭	वैंग्राख ग्रु॰ ८
४४ मोत्त संलेखना	६ उपवास	१ मास
४५ मोत्त आसन	कायोत्सर्ग	कांयोत्सर्ग
् ४६ अन्तरमान ्	१०लाखकोटि स	ा.९ळा ं कोटि सा.
ं ४७ गण नाम	देव	देव
४८ योनि	सर्प	छाग [ः]
४९ मोंक्ष परिवार	२०००	१०००
५० भव संख्या	३ भव	३ भव
ें ५१ कुलगोत्र	इक्ष्वाकु	इंक्ष्वाकु
५२ गर्भकाल मान	९ मास ६ दिन	द्मांस २८दिन

सं॰ बोल	श्री सुमतिनाथ	श्री पद्मभ
१९ पारणे का स्थान	पद्म के घर में	सोमदेव के०
२० पारणे के दिन	२ दिन	२ दिनं∵
२१ दीचा तिथि	वैशाख शु०्स	का०च० १३
२२ इदास्थकाल	२० वर्ष	६ मास
२३ ज्ञानप्राप्तिस्थान	अयोध्या	कौशाम्वी
२४ ज्ञान सम्बन्धी तप	२ उपवास	चीथभक्त
२५ दीचा वृत्त	सालवृत्त्	छत्रवृत्त्
२६ ज्ञानोत्पत्ति की तिथि	प्रचेत्र शु० ११	चैत्र ग्रुदि १५
२७ गणधर संख्या	१००	१०७
२८ साधु संख्या	. ३२००००	<i>330000</i>
२९ साध्वी संख्या	र्य ३००००	४२०००
३० वैकिय लब्धि वाले	१८४००	१६१०८
३१ वादी संख्या	१०४०००	£\$000
३२ अवधि ज्ञानी	४५०००	ं १००००
. ३३ केवली	१३०००	, १२०००
३४ मनः पर्यवज्ञानी	१०४५०	१०३००
३५ चौदह पूर्वधारी	२४००	२३००
३६ श्रावक संख्या	२८१०००	२७६०००
३७ श्राविका संख्या	५१६०००	404,000

सं०	बोल	श्री सुमतिनाथ १	श्री पद्मश्म
१९ पा	रिण का स्थान	पद्म के घर में	सोमदेव के०
२० पा	रणे के दिन	२ दिन	२ दिनं
२१ दी	ाचा तिथि	वैशाख ग्रु० ्स	का०च० १३
२२ क	ग्रस् थकाल	२० वर्ष	६ मास
२३ इत	निप्राप्तिस्थान	अयोध्या	कौशाम्वी
·२४ ·श	न सम्बन्धी तप	२ उपवास	चीथभक्त
ः २५ दी	चा वृत्त	सालवृत्त 🕟	छत्रवृत्त्
२६ झ	ानोत्पत्ति की तिथि	चेत्र शु० ११	चैत्र ग्रुदि १५
२७ ग	णधर संख्या	१००	१०७
· २८ स	ाधु संख्या	. ३२०००	330000
२९ स	गध्वी संख्या	पूर्व००००	४२००००
३० वै	किय लब्धि वाले	१८४००	१६१०८
३१ व	ादी संख्या	१०४०००	£\$000
३२ अ	वधि ज्ञानी	११०००	180000
. ३३ वे	वली	१३०००	. १२०००
३४ म	नः पर्यवज्ञानी	१०४५०	१०३००
३५ च	ौदह पूर्वधारी	२४००	२३००
	विक संख्या	२८१०००	२७६०००
३७ श्र	गाविका संख्या	५१६०००	५०५०००

प्रथम परिच्छेद

सं॰ बोल	श्री सुपार्वनाथ	श्री चन्द्रप्रम
१ च्यवन तिथि	भाद्रपद व० ८	. चैत्र व० ५
२ विमान	मध्यम गैवेयक	वैजयन्त
३ जन्म नगरी	वनारस	चन्द्रपुरी ੵ
४ जन्म तिथि	ज्येष्ठ ग्रु० १२	पौप व० १२
५ पिता का नाम	प्रतिष्ठ	महासेन -
६ माता का नाम	पृथिवी	लच्मणा
७ जन्म नत्त्रत्र	विशाखा	अनुराधा
८ जन्म राशि	ਰੁ ਲਾ	वृ दिचक
६ लाञ्कन	साथिया	चन्द्र
१० शरीरमान	२०० घ०	. १५० घ०
११ आयुमान	२० लाख [ं] पूर्व	१० लाख पूर्व
१२ दारीर का वर्ण	स्वर्ण वर्ण	श्वेत वर्ण
१३ पदवी	राजा	राजा
१४ पाणित्रहण	हुवा	हुवा
१५ सहदीचित	. १००० साधु	१००० साधु
१६ दीचा नगरी	वनारस	चन्द्रपुरी
१७ दीचा त्प	२ उपवास	् २ उपवास
१८ प्रथमपार्णे का		•
आहार	चीरभोज न	्चीर मो जन

सं॰ बोल	श्री सुपार्चनाथ	श्री चेन्द्रप्रम
१ च्यवन तिथि	भाद्रपद व० ८	. चैत्र व० ५
२ विमान	मध्यम गैवेयक	वैजयन्त
३ जन्म नगरी	वनारस	चन्द्रपुरी
४ जन्म तिथि	ज्येष्ठ ग्रु० १२	पौप व० १२
५ पिता का नाम	प्रतिष्ठ	महासेन
६ माता का नाम	पृथिवी	लच्मणा
७ जन्म नत्त्रत्र	विद्याखाः	अनुराधा
८ जन्म राशि	तु ला	ष्ट ि चक
६ लाञ्चन	साथिया	चन्द्र
१० रारीरमान	२०० घ०	. १५० घ०
११ आयुमान	२० लाख पूर्व	१० लाखः पूर्व
१२ दारीर का वर्ण	स्वर्ण वर्ण	श्वेत वर्ण
१३ पदवी	राजा	राजा
१४ पाणित्रहण	हुवा	हुवा
१५ सहदीचित	. १००० साधु	१००० साधु
१६ दीचा नगरी	वनारस	चन्द्रपुरी
१७ दीचा तप	२ उपवास	े २ उपवास
१८ प्रथमपार्णे का		
आहार	चीरभोज न	चीरभोजन

सं० बोल १	री सुपार्श्वनाथ श्री	चन्द्रमभ	
३७ श्राविका संख्या ४९३००० ४७६०००			
३८ शासन यत्त नाम	। मानंग यत्त्	विजय यत्त्	
३६ शासन यद्मिणी			
़ नाम	शान्ता	भृकुटी	
४० प्रथम गणधर	विदर्भ	दिन्न	
४६ प्रथम आर्या	सोमा	सुमना	
४२ मोत्त स्थान	समेतशिखर	समेतशिखर	
४३ मोत्त तिथि	फाल्गुन च० ७	भाद्रपद् व० ७	
४४ मोत्त्संलेखना	१ मास	१ मास	
४५ मोत्त् आसन	कार्योत्सर्ग	कायोत्सर्ग	
४६ अन्तर मान	६ सों कोडि सा०	६० कोडि सा०	
४७ गणनाम	राच्स	देव	
४ ८ योनि	सृग	सृग	
४६ मोत्त पीरवार	५००	१०००	
५० भव संख्या	३ भव	३ भव	
५१ कुल गोत्र	इत्त्वाकु	इच्चाकु	
५२ गर्भकाल मान	स्मासं १६ दिन	९ मास ७ दिन	

सं० बोल	श्री सुपार्श्वनाथ श्री	चन्द्रमभ
३७ श्राविका संख्य	. <i>R</i> 6'3'000	82 1 000
३८ शासन यत्त न	म मानंग यत्त्	विजय यत्त्
३६ शासन यक्तिण	ពិ	
़ नाम	शान्ता	भृकुटी
४० प्रथम गणधर	विदर्भ	दिन्न
४१ प्रथम आर्या	सोमा	सुमना
४२ मोत्त स्थान	समेतशिखर	समेतशिखर
४३ मोत्त तिथि	फाल्गुन च० ७	भाद्रपद् व० ७
४४ मोत्त्संलेखना	१ मास	१ मास
४५ मोत्त आसन	कार्यात्सर्ग	कायोत्सर्ग
४६ अन्तर मान	€ सों कोडि सा०	६० कोडि सा०
४७ गणनाम	राज्स	देव
४८ योनि	मृग	सृग
४६ मोत्त परिवार	Yoo	१०००
५० भव संख्या	३ भव	३ भव
५१ कुल गोत्र	इच्चाकु	इच्चाकु
५२ गर्भकाल मा	न ६ मासं १६ दिन	९ मास ७ दिन

प्रथम परिच्छेद

सं० वोत्र श्रो	सुविधिनाथ श्री	शीतलनाथ
१८ प्रथम पारणे का		
आहार	श्रीरभोजन	क्षीरभोजन
१६ पारणे का स्थान	पुष्प के घर में	पुनर्वसु के घर.
२० पारणे के दिन	२ दिन	२ दिन
२१ दीचा तिथि	मगसिर व० ६	मगसिर व० १२
२२ क्रमस्थ काल	४ मास	३ मास
२३ ज्ञान प्राप्ति स्थान	काकन्दी	भहिलपुर 📑
२४ इ(न सम्बन्धी तप	२ उपवास	२ उपवास
२५ दीचा वृत्त	सालवृक्ष '	प्रियंगु चृत्त
२६ ज्ञानोत्पत्ति की		
तिथि '	कार्तिक ग्रु० ३	पौष व० १४
२७ गणघर संख्या	दद	८ १
२८ साधु [.] संख्या	. 500000	500000 .
२९ साध्वी संख्यां	१२००००	१ं००००६
३० वैक्रिय लन्धि वांले	१३०००	१२०००
३१ वादी संख्या	६०००	४८००
३२ अवधि ज्ञानी	ದನಿ೦೦	७२ ००
३३ केवली	G1400	9000
३४ मनः पर्यव ज्ञानी	G-10.0.	'OXOO'

प्रथम परिच्छेद

सं०	वोल	श्रो	मुविधिनाथ	श्री	शीतलनाथ
१८ प्रः	थम पारणे क	ग			
अ	ाहार		क्षीरभोजन		क्षीरभोजन
१६ पा	रणे का स्था	न	पुष्प के घर	मं	पुनर्वसु के घर.
२० पा	रणे के दिन		२ दिन		२ दिन
२१ दी	ाचा तिथि		मगसिर व०	६	मगसिर व० १२
२२ क	बस्थ काल		४ मास		३ मास
२३ झ	।न प्राप्ति स्थ	ान	काकन्दी		भद्दिलपुर 🗼
२४ श	न सम्बन्धी	नप	२ उपवास		२ उपवास
२५ दी	चा वृत्त		सालवृक्ष '		प्रियंगु वृंच
२६ झ	ानोत्पत्ति र्क	ì			_
ति	तेथि '		कार्तिक ग्रु०	३	पौष व० १४
२७ ग	णघर संख्या		55		5 8
२८ स	ाधु [्] संख्या		· . ₹00000		500000 -
२९ र	गध्वी संख्या	• •	१२००००		१००००६
३० वै	क्रिय लिध	वांले	१३०००		१२०००
३१व	ादी संख्या		६०००		४८००
३२ ४	विधि ज्ञानी		ದ ೪೦೦		७२००
३३ वे	त्वली ं	•	6,400		9000
३४ म	निः पर्यव ज्ञा	नी '	94,00	•	७५००

सं० वोल	श्री श्रेयांसनाथ श्री	वासुपूज्य
१ च्यवन तिथि	ज्येष्ठ व० ६,	ज्येष्ठ शु० ह
२ विमान _्	अच्युत	प्राणत
.३ जन्म ₋ नगरी,	सिंहपुरी	चम्पापुरी
४ जन्म तिथि	फाल्गुनं व० १२	फाल्गुन व०१४
५ पिता का नाम	विष्णु .	चसुपूज्य
६ माता का नाम	विष्णु	जया
७ जन्म नत्त्र	श्रावण	शतभिषा/
८ जन्म राशि	मकर	कुम्भ-
६ लाञ्छन	गैंडा	महिष
१० शरीर मान	८० घ०	७०:घु॰
११ आयुमान	८४ लाख वर्ष	७२ लाख वर्ष
१२ इारीर का वर्ण	सुवर्णःवर्ण	रक्त वर्ण
१३ पदवीकरः	राजा ्र	कुमार
१४ पाणिग्रहण्	हुवा 👾	हुवा
१५ सहदीक्षित	१००० साधु	६०० साधु
१६ दीचा नगरी	सिंहपुरी _{ः///}	चम्पापुरी
१७ दीचाः तपः		२ उपवास
१८ प्रथम पारणे का	17 1	
आहार	च्चीरभोजन 🕛	चीरमोजन

सं० वोल	श्री श्रेयांसनाथ श्र	ी वासुपूज्य
१ च्यवन तिथि	ज्येष्ठ व० ६,	ज्येष्ठ ग्रु० स
२ विमार्न _ः	अच्युत	माणत
्३ जन्म₋नगरी _;	सिंहपुरी.	चम्पापुरी
४ जन्म तिथि	फाल्गुनं व० १२	फाल्गुन चर्र्
५ पिता का नाम	विष्णु .	वसुपूज्य
६ मात्। का नाम	विष्णु	जया
७ जन्म नत्त्र	श्रावण	शतभिषा/
८ जन्म राशि	मकर	कुम्भ
६ लाञ्छन	गैंडा	महिष
१० शरीर मान	८० घ०	৬ ০:ঘৃ•্
११ आयुमान	८४ लाख वर्ष	७२ लाख वर्ष
१२ शरीर का वर्ण	सुवर्ण वर्ण	रक्त वर्ण
१३ पदवीकरः	राजा ्र	कुमार
१४ पाणित्रहण्	हुवा 💥	हुवा
१५ सहदीक्षित	१००० साधु	६०० साधु
१६ दीत्ता नगरी	सिंहपुरी _{//}	चम्पापुरी
१७ दीचाः तपः	२ उपवास	२ उपवास
१८ प्रथम पारणे का	: 7	
आहार्/ 🗀	च्चीरभोजन 🕛	चीरभोजन

ंसं० बोल	्श्री श्रेयांसनाथ १	गो वासुपूज्य
३७ श्राविका संख्या	882000	७००३६४
३८ शासन यत्त्		• •
नाम	. मनुज या ईश्वर	कुमार
३६ शासन यद्मिणी	•	
नाम	मानवी .	चण्डा
४० प्रथम गणवर	कच्छप	सुभूम
४१ प्रथम अर्था	धारिणी	घरणी
४२ मोत्त स्थान	समेतशिखर	चम्पापुरी
४३ मोत्त तिथि	श्रावण व० ३	अषाढ ग्रु० १४
ंध्ध मोत्त संलेखना	्र मास	१ मास
४५ मोत्त आसन	कायोत्सर्ग	कायोत्सर्ग
४६ अन्तर मान	५४ सा०	३० सा०
४७ गणनाम	देव	रा च्सं
४८ योनि नाम	वानर	अश्व
४ ६ मोत्तु परिवार	१०००	६००
ेप्० भव संख्या	, ३, भव	ेर भव
५१ कुलगोत्र	इक्ष्वाकु	इक्ष्वाकु
५२ गर्भकाल मान	९ मास ६ दिन	्र मास २० दिन

ं सं० बोल	.श्री. श्रेयांसनाथ	श्री वासुपूज्य
३७ श्राविका संख्या	882000	<i>४३६</i> ०००
३८ शासन यत्त्	•	
नाम	. मनुज या ईश्वर	कुमार
३६ शासन यद्विणी	•	
नाम	मानवी	. चण्डा
४० प्रथम गणधर	कच्छप	सुभूम
४१ प्रथम अर्था	धारिणी	घरणी
४२ मोत्त स्थान	ं समेतशिखर	चम्पापुरी
४३ मोत्त तिथि	श्रावण व० ३	अषाढ ग्रु० १४
४४ मोत्त संलेखना	^१ मास	१ मास
४५ मोत्त आसन	कायोत्सर्ग	कायोत्सर्ग
,४६ अन्तर मान	५४ सा०	३० सा०
४७ गणनाम	देव	राच्सं
४ ८ योनि नाम	वानर	अ श्वं
, ४६ मोत्तु परिवार	१०००	६ ००
े५० भव संख्या	३ भव	३ भव
५१ कुलगोत्र	इक्ष्वाकु	इक्ष्वाकु
५२ गर्भकाल मान	९ मास ६ दिन	८ मास २० दिन

Y.O

सं० वोल	श्री विपलनाथ	श्री ग्रनन्तनाथ
१९ पारणे का स्थान	जय राजा के घर	र विजय राष्ट्रव
२० पारेण के दिन	२ दिन	२ दिन
२१ दीचा तिथि	माघ गु० ४	वैशाख व०र्४
२२ इबस्थकाल	२ मास	३ वर्ष
२३ इान प्राप्ति स्थान	कम्पिलपुरी	अयोध्या
२४ द्यानसम्बन्धी तप	२ उपवास	२ उपवास
२५ दीचा वृत्त	जम्बृ वृत्त	अशोकवृत्त्
२६ झानोत्पत्ति की ति	थि पौप शुदी ६	चैशास व०१४
२७ गणधर संख्या	યુહ	40
२८ साधु संख्या	६८०००	६६०००
२६ साघ्वी संख्या	१००८००	हरे०००
३० वंकियलव्धि वाले	£000	<000
३१ वादी संख्या	३६००	३२००
३२ अवधिक्षानी	४८००	८ ३००
३३ केवली	وونيانه	x000
३४ मनःपर्यवद्यानी	र्तर००	Acce
३५ चोदहपूर्वधारी	११००	fooo
३६ श्रावक संख्या	२०८०००	३०६०००

सं॰ वोल	श्री विपलनाथ	श्री ग्रनन्तनाथ
१९ पारणे का स्थान	जयराजा के घ	ार विजय राष्य्र
२० पारेण के दिन	२ दिन	२ दिन
२१ दीचा तिथि	माघ गु० ४	वैशाख च०र्४
२२ छदास्थकाल	२ मास	३ वर्ष
२३ इान प्राप्ति स्थान	कम्पिलपुरी	अयोध्या
२४ द्यानसम्बन्धी तप	२ उपवास	२ उपवास
२५ दीचा वृत्त	जम्बू चृत्त	अशोकवृत्त्
२६ झानोत्पत्ति की ति	थि पौप शुदी ६	वैशाख व०१४
२७ गणघर संख्या	५७	40
२८ साधु संख्या	६८०००	६६०००
२६ साच्ची संख्या	१००८००	हर्०००
३० चेकियलच्छि वाले	€000	<000
३१ वादी संख्या	३६००	३२००
३२ अवधिक्षानी	४८००	४ ३००
३३ केवली	14,1400	Áooo
३४ मनःपर्यवद्यानी	त्रं त्र००	4000
३५ चोदहपूर्वधारी	११००	६०००
३६ श्रावक संख्या	ঽ৹৸৹৹৹	इं ०६०००

प्रथम परिच्छेंद

सं॰ बोल	श्री धर्मनाथ	श्रो श्रान्तिनाथ
१ च्यवनतिथि	वैशाख ग्रु० ७	भाद्गपदं व०७
२ विमान	विजय	सर्वार्थसिद्ध
३ जन्म नगरी	रत्नपुरी	क्षगजपुर
४ जन्म तिथि	माघ ग्रु० ३	्र ज्येष्ठ वदी १३
५ पिता का नाम	भानु	ं विश्वसेन
६ माता का नाम	सुवता	अचिरा
७ जन्म नत्त्र	पुष्य	् भरिणी
८ जन्मराशि	कर्क	मेष
६ लाञ्छन	वज्र	मृग
१० शरीर ान	४५ घ०	४० घ॰
११ आयुमान	१० लाख वर्ष	१ लाखवर्ष
१२ इारीर का वर्ण	सुवर्ण वर्ण	सुवर्ण वर्ण
१३ पदवी	राजा	चकवर्ती
१४ पाणित्रहण	्रहुवा	हुवा ं
१५ सहदीक्षित	१००० साधु	. १००० साधु
१६ दीन्ता नगरी	रत्नपुरी	गजपुर

सं॰ बोल	श्री धर्मनाथ	श्रो श्रान्तिनाथ
१ च्यवनतिथि	वैशाख शु० ७	भाद्रपदं व०७
२ विमान	विजय	सर्वार्थसिद्ध
३ जन्म नगरी	रत्नपुरी	ऋगजपुर
४ जन्म तिथि	माघ ग्रु० ३	्र ज्येष्ठ वदी १३
५ पिता का नाम	भानु	ं विश्वसेन
६ माता का नाम	्सुवता	अचिरा
७ जन्म नत्त्त्र	पुष्य	् भरिणी
८ जन्मराशि	कर्क	मेष
६ लाञ्छन	चज्र	मृ ग
१० शरीर ान	४५ घ०	४० घ॰ ं
११ आयुमान	१० लाख वर्ष	१ लाखवर्ष
१२ दारीर का वर्ण	सुवर्ण वर्ण	सुवर्ण वर्ण
१३ पदवी	राजा	चक्रवर्ती
१४ पाणित्रहण	ृहुवा	हुवा
१५ सहदीक्षित	१००० साधु	. १००० साधु
१६ दीचा नगरी	रत्नपुरी	गजपुर

प्रथम परिच्छेद

सं० बोल	श्रो धर्मनाथ	श्री शान्तिनाथ
३५ चौदह पूर्वधारी	{ 00	८००
३६ श्रावक संख्या	२०४०००	\$£0000
३७ श्राविका संख्या	७००६१४	०००६३-६
३८ शासन यत्त नाम	किन्नर यत्त	गरुड यत्त्
३६ शासन यक्षिणी	नाम कन्दर्पा	निर्वाणी
४० प्रयम गणधर	अरिप्ट	चक्र युद्ध
४१ प्रथम आर्या	आर्यदिावा	ग्रचि
४२ मोत्तस्थान	समेतशिखर	समेतशिखर
४३ मोक्ष्तिथि	ज्येष्ठ श. ५	ज्येष्ठ व. १३
४४ मोत्त संलेखना	१ मास	१ मास
४५ मोत्त आसन	कायोत्सर्ग	कायोत्सर्ग
४६ अन्तरमान	३ सागरोपम	०॥ पल्योपम
४७ गण नाम	देव	मानच
४⊏ योनि	मार्जार	हस्ती
४६ मोत्त परिवार	१०८	'९००
५० भव संख्या	३ भव	१२ भव
५१ कुलगोत्र	'इक्ष्वाकु	इक्ष्वांकु
५२ गर्भकालमान	८ मास २६ दिः	न ९ मास ६दिन

सं॰ बोल	श्रो धर्मनाथ	श्री शान्तिनाथ
३५ चौदह पूर्वधारी	£00	حادث
३६ श्रावक संख्या	२०४०००	<i>\$</i> £0000
३७ श्राविका संख्या	७००६१४	000535
३८ शासन यत्त् नाम	किन्नर यत्त	गरुड यत्त
३६ शासन यक्षिणी	नाम कन्दर्पा	निर्वाणी
४० प्रयम गणधर	अरिष्ट	चक्र युद्ध
४१ प्रथम आर्या	आर्यशिवा	ग्रचि
४२ मोत्त स् थान	समेतशिखर	समेतशिखर
४३ मोक्ष तिथि	ज्येष्ठ श. ५	ज्येष्ठ व. १३
४४ मोत्त संतेखना	१ मास	१ मास
४५ मोत्त आसन	कायोत्सर्ग	कायोत्सर्ग
४६ अन्तरमान	३ सागरोपम	०॥ पल्योपम
४७ गण नाम	देव	मानव
ध ⊏ योनि	मार्जार	हस्ती
४ ६ मोत्त परिवार	१०८	'९००
५० भव संख्या	३ भव	१२ भव
५१ कुलगोत्र	'इक्ष्वाकु'	इक्ष्वांकु
५२ गर्भकालमान	८ मास २६ दिन	। ९ मास ६दिन

प्रथम परिच्छेद

सं० बोल श्रं	ो कुन्थुनाथ श्र	गे अरनाथ
१९ पारणे का स्थान	व्याव्यसिंह के घर	अपरजित के घर में
२० पारणे के दिन	२ दिन 🕟 🚬	२ द्विन
२१ दीचा तिथि	चैत्र व० ५	मगसिर ग्रु० ११
२२ क्रझस्थ काल	१६ वर्ष	३ वर्ष
२३ ज्ञान प्राप्तिस्थान	गजपुर	गजपुर
२४ ज्ञान संवन्धी तप	२ उपवास	२ उपवास
२५ दीक्षा चुक्ष	भीलक दृत्त	आम्र वृत्त्
२६ ज्ञानोत्पर्त्तिका तिथि	र चैत्र ग्रु० ३	कातिक शु० १२
२७ गणधर संख्या	३५	३३
२८ साधु संख्या 📫	€0000	५००००
२६ साध्वी संख्या 🦠	€0€0° ′	६००००
३० वैकियलिध्य वाले	त्र ६०० ,	००६७
३१ वादी संख्या 🗥	2000	१६००
३२ अवधिज्ञानी 🐣	२५००	२६००
३३ केवली	३२००	२८०० '
३४ मनः पर्यवज्ञानी	इइ४०	२५५१
३५ चौदह पूर्वधारी	E 190 '	द १०

सं० बोल श्र	ी कुन्थुनाथ श्र	गे अरनाथ —————
१९ पारणे का स्थान	व्याव्यसिंह के घर	अपरजित के घर में
२० पारणे के दिन	२ दिन	२ द्विन
२१ दीचा तिथि	चैत्र व० ५	मगस्रिर ग्रु० ११
२२ इदास्थ काल	१६ वर्ष	३ वर्ष
२३ ज्ञान प्राप्तिस्थान	गजपुर	गजपुर
२४ ज्ञान संवन्धी तप	२ उपवास	२ उपवास 💎 🕛
२५ दीक्षा चुक्ष	भीलक वृत्त	आम्र वृत्त
२६ ज्ञानोत्पर्त्तिका तिथि	प्रचेत्र शु० ३	कातिक शु० १२
२७ गणधर संख्या	३ ५	३३
२८ साधु संख्या	€0000	५००००
२६ साध्वी संख्या 🦠	€0€0° ′	६०००ं०
३० वैकियलिध वाले	त ६०० ,	00 <i>5</i> 0
३१ वादी संख्या 🗥	२०००	१६००
३२ अवधिज्ञानी 🧀	२५००	२६० ० ′
३३ केवली 🦈	३२००	२८००
३४ मनः पर्यवज्ञानी	इइ४०	२५५१
३५ चौदह पूर्वधारी	& 600	द्दर्व

प्रत्येक तीर्थङ्कर के विवन बोल

सं० बोल	श्री महिलनाथ	श्री मुनिसुत्रत
३६ श्रावक संख्या	१८३०००	१७२०००
३७ श्रीविका संख्या	\$00000 ·	\$X0000
३८ शासन यत्त् नाम	कुवेर यत्त	वरुण यत्त्
३९ शासन यत्तिणी	धरणप्रिया	नरदत्ता
४० प्रथम भणधर	अभीत्तक	मल्ली
४१ प्रथम आर्याः 🧦	वधुमती	पुष्पर्मती 🦩
४२ मोत्त् रथान 🐪	समेतशिखर	समेताशिखर
४३ मोत्तिथि 🤼 🔻	फाल्गुन ग्र० १	२, ज्येष्ठ वं ९
४४ मोत्त संलेखना 🥍	१ मास	१ मास
४५ मोत्त आसन	कायोत्सर्ग '	कायोत्सर्ग
४६ अन्तरमान 🐪 🦠	प्रठ००००० व	र्प,६००००० चर्प ।
४७ गणनाम	देवं	देव
ध्द योनि	अश्व '	वानर
४९ मोत्त परिवार [्] े	₹00 ''	१०००
५० भव संख्या	३ भव	३ भव 📇 📜
५१ कुलगोत्र^{ाहर}्	इक्ष्वाकु	
५२ गर्भकालमान ^{्रि} ं	६ मास ७ दिन	, ९ मासं ५ दिन

प्रत्येक तीर्थङ्कर के विवन बोल

सं० वोल	श्री महिलनाथ	श्री मुनिसूत्रत
३६ श्रावक संख्या	१⊏३०००	१७२०००
३७ श्रीविका संख्या	00000	000045
३८ शासन यत्त नाम	कुवेर यत्त	वरुण यत्त्
३९ शासन यत्तिणी	धरणप्रिया	नरदत्ता
४० प्रथम भगधर	अंभीत्तक	मल्ली
४१ प्रथम आर्याः 🦈	वधुमती	पुष्पर्मती
४२ मोत्तस्थान	समेतशिखर	
४३ मोत्त्वितिथि	फाल्गुन गु० १	२, ज्येष्ठ वं० ९ 🕴
४४ मोच्च संलेखना 🕺	१ मास	१ मास
४५ मोत्त आसन	कायोत्सर्ग '	
४६ अन्तरमान	পৃষ্ঠ০০০০০ বা	र्व,६००००० चर्प 🗥 🧪
४७ गणनाम	देवं	देव
४ ८ योनि	अरव	वानर
४९ मोत्त परिवार 🥍	X00 ,,	\$000
५० भव संख्या	३ भव	३ भव 🔭 🖰
५१ कुलगोत्र िहरू	इक्ष्वाकु	हरिवंश
५२ गर्भकालमान ि	स्मास ७ दिन	, ९ मार्स दिन 🖣

प्रत्येक तीर्थङ्कर के बावन बोल

सं०	∘बोल∙	श्री नंमिना	थ श्री नेमिनाथ
१६ पार	णे का स्थान	दिन्न कुमार	के० वरदिन्न कें घर में
२० पार	णे के दिन	२ दिन	२ दिन
२१ दीन	ज्ञा तिथि	आपाढ चिद	९, श्रावण ज्ञु० ६
२२ छद्म	स्थकाल	९ मास	५४ दिन
२३ ज्ञान	ा प्रांप्तिस्थान	मथुरा	गिरनार
२४ ज्ञान	ा संबन्धी तप	२ उपवास	३ उपवास
२५ दी	ता वृत्त	वकुल दृत्त्	वेडस वृत्त
२६ ज्ञा	नोत्पांचे की ति	थि, मगशिर दु	८० ११, आश्विन व० अमा०
२७ गर	गघर संख्या	१७	११
२८ सा	धु संख्या	२००००	१८०००
२९ सा	ध्वी संख्या	४१०००	४००००
३० वै	क्रेयलब्धि वाले	A000	१५००
३१ वा	दी संख्या	१०००	600
३२ अ	विधिज्ञानी	१६००	१५००
३३ के	वली	१६००	१५००
३४ म	नः पर्यवद्यानी	१२५०	१०००
३५ चौ	दह पूर्वधारी	८५०	ંક૦૦

प्रत्येक तीर्थङ्कर के बावन बोल

सं०	[.] बोल [.]	श्री	नंमिनाथ	श्री	नेमिनाथ
१६ पार	णे का स्थान	दिन्न	कुमार के	० वरदि	न्न कें घर में
२० पार	णे के ['] दिन	२ दि	न	२ दिन	ī
२१ दीच	ा तिथि	आव	ाढ बदि ९	, श्रावण	ग जु॰ ६
२२ छन्न	स् थकाल	९ म	ास	५४ दि	न
२३ ज्ञान	। प्रांप्तिस्थान	मथुः	टा	गिरना	र
२४ ज्ञान	। संबन्धी तप	२ उ	पवास	३ उप	ा स
२५ दी			छ बृत्त्	वेडस	
२६ ज्ञा	नोत्पांचे की ति	थि, म	गशिर ग्रुव	११, अ	ाश्विन च० अमा०
२७ गए	गधर स ंख्या	8	૭		११
२८ सा	धु संख्या	ર	0000		१८०००
२९ सा	ध्वी संख्या	ઇ	१०००		80000
३० वै	केयलब्धि वाले	,	र०००		१५००
३१ वा	दी संख्या	ş	000		600
३२ अ	वधिज्ञानी	2	(E 00		१५००
३३ के	वली	Ę	(E 00		१५००
३४ म	नः पर्यवद्यानी	\$	१२५०		१०००
३५ चै	दह पूर्वधारी	1	३४०		800

प्रत्येक तीर्थंकर के बावन बोल

सं॰ बोल	श्री पाइर्ननाथ	श्री महावीर 👣
^८ १ च्यवनतिथि	ं चैत्रवदी ४	ं आषा ढ़ . शु० ह
२ विमान 🗬	प्राणत	🎣 प्राणत, 🦿
े ३ जन्म नगरी	. ेवाराणसी	त्त्रियकुण्ड
४ जन्मतिथि	⊬प्रौष च० १०	चैत्र गु० १३
्र पिता का नाम	ं ४ अश्वसेन	🐬 ःसिद्धार्थः 🈥
६ माता का नाम		🔧 🖺 त्रिशंला 💯
७ जन्मनत्त्र 🏻	_	ं उत्तरा फील्गुनी
👉 ८ जन्मराशि	· ਰੁਲਾ ^{``}	े कन्या 🦫
६ लाञ्छन	सर्प	सिंह
१० शरीरमान	६ हाथ	७ हाथ
११ आयुमान	🖅 १०० वर्ष	ं ७२ वर्ष
१२ शरीर का वर्ण	नीलां 🧬	फ ें पीर्छा ें
१३ पदवी	कुमार	कुमार
१४ पाणिग्रहण	[ृ] हुवा [ृ]	े हुवा 🖂 :
१५ सहदीक्षित	३०० साधु	एकाकी 🝌
१६ दीचा नगरी	वाराणसी	ं त्त्रियकुण्ड
१७ दीन्ताःतप	२ऽइपवास 🕄	े, २,उप्रवास
१८ प्रथम पारणेका अ	ा० क्षीर भोजन	- ‴खीर भोजन

प्रत्येक तीर्थंकर के बावन बील

सं९ बोल १	श्री पार्श्वनाथ श्री महावीर 🖙
१ च्यवनतिथि	चैत्रवदी ४ ः आषाद् ग्र० ६
२ विमान 🚅	प्राणतः 🎺 📜 प्राणतः 🤏
्रे ३ जन्म नगरी 💢 🐍	ेवाराणसी चत्रियकुण्ड
४ जन्मतिथि	पोष व० १० चेत्र गु० १३
्र पिता का नाम	× अश्वसेन 🦠 🦠 सिद्धार्थ 🤧
६ माता का नाम	वामाः 🦈 👶 त्रिशंलाहः 🥨
	विशाखा उत्तराफील्युनी
•	तुला कन्या 🎉
६ लाञ्छन	सर्प िसह
१० शरीरमान	६ हाथ ७ हाथ 🗔
११ आयुमान	्र १०० वर्ष 💎 ७२ वर्ष 🔆
१२ शरीर का वर्ण	नीलां कि पीली
१३ पदवी ः	कुमार कुमार
१४ पांणित्रहण	्हुवाः 🧎 🦩 हुवा 🔑 🛒
१५ सहदीक्षित	३०० साधु एकाकी 🎉
१६ दीचा नगरी	वाराणसी त्वित्रयकुण्ड
१७ दीचाःतप	२ऽडपवास 🐎 🖙 २,डपवास
१८ प्रथम पारणेका आ०	क्षीर भोजन "क्षीर भोजन

प्रत्येक तीर्थंकर के वावन बोल

सं॰ बोल	श्री पार्श्वनाथ	श्री महावीर
३६ श्रावक सं०	१६४०००	१४६०००
३७ श्राविका सं०	३३९०००	३१८०००
३८ शासन यत्त्नाम	पार्श्व यत्त्	मातङ्ग यत्त्
३-६ शासनयत्तिणी ना	म पद्मावती	सिद्धायिका
४० प्रथम गणधर	आर्यदिच	इन्द्रभूति
४१ प्रथम आर्या	पुष्प चूडा	चन्द्नवाला
४२ मोत्तस्थान	समेत शिखर	पावापुरी
४३ मोच तिथि	श्रावण ग्रु० ८	कार्तिक व०अमा०
४४ मोत्त संलेखना	१ मास	२ उपवास
४५ मोत्त आसन	कायोत्सर्ग	पद्मासन
४६ [.] अन्तरमान	२५०	चरम जिनेश्वर
४७ गणनाम	राच्स	मानव
४८ योनि	सृग	महिष
४६ मोत्त परिवार	३३	एकाकी
५० भव सं०	१० भव	२७ भव
५१ कुलगोत्र	इक्ष्वाकु	इक्ष्वाकु
५२ गर्भकालमान	९ मांस ६ वि	त ९मास अदिन

२. नहोतन्त्रं विदितं नृषु भावं, तन्त्रमसि २ राजन् ! ३. विश्वोत्पत्त्यादिविधिहेतुभूतं, तत्त्वमसि २ राजन् ! ४. सर्वे चिदात्मकं सर्वमद्वेत, तत्त्वमसि २ राजन् ! ५. परतार्किकेरी वरसर्वहेतु स्तन्त्रमसि २ राजन् ! ६. यद्वेदांतादिभिर्वहा सर्वस्थं, तत्त्वमिस कि २ राजन ! ७. यज्जैिपनिनोक्तमिखलंकर्म, तत्त्वमसिः २ राजन् ! पत्पाणिनिः पाह शब्दस्यरूपं, तत्त्वमसि २ राजन् ! - २. यत् सांख्यानां मतहेतुभूतं, तत्त्वमितः २ राजन् ! १०. अष्टांगयोगेन अनंतरूपं, तत्त्वमसि २ राजन् ! ११. सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्म, तत्त्वमसि २ राजन्! १२. नह्येतद् 🛚 दश्यपपंचं, 🔻 तत्त्वमसि 💛 २ राजन् 🦫 १३. यद् ब्रह्मणो ब्रह्मविष्ण्वीश्वरा ह्यभवन्, तत्त्वमसि २ राजन् 1

२—जो भाव मनुष्यों में विदित नहीं, वह तू है, २।
३—विश्व की उत्पत्ति ग्रादि का हेतुभूत जो तत्त्व है, वह तू है, २।
४—चैतन्यस्त्ररूप ग्रीर ग्रद्दैतस्वरूप जो तत्त्व है, वह तू है, २।
५—ग्रन्य तार्किकों के द्वारा कल्पित सर्व का हेतु जो ईश्वर, हे राजन्!
वह तू है, २।

६—वेदान्त प्रतिपाद्य, सब में रहने वाला जो ब्रह्म, हे राजन् ! वह त्रहे, २।

१४. त्वद्रूपमेवमस्माभि विदितं राजन् ! तव पूर्वय-त्याश्रमस्थम् ॥ [शं० वि०, प्र० ५६]

इन परोक्तियों करके राजा को प्रतिवोध हुग्रा। तब सब के सन्मुख शंकर स्वामी का जीव तिस राजा की देह से निकल कर जब उस पर्वत की कंदरा में पहुंचा तब उसने ग्रपने शरीर को वहां न देख कर चिता में देखा। ग्रह देखते ही कपाल मध्य में से होकर उसमें प्रवेश किया, परन्तु शरीर के चारों ग्रोर ग्राप्त प्रज्वित हो रही थी, इससे निकलना दुष्कर होगया। फिर वहां पर शङ्कर स्वामी ने लद्मीनृसिंह की स्तृति करी। तब लद्मी नृसिंह ने शङ्कर स्वामी को जीता ग्राप्त में से बाहिर निकाला। इत्यादि।

- ७ जैमिनि ऋषि ने जिस समस्त कर्मतत्त्व का प्रतिपादन किया है, हे राजन् ! वह तू है, २ ।
- ्८—पाणिनि ऋषि ने जिस शब्दस्वरूप तत्त्व का कथन किया है, वह तू है, २।
 - ९--जो सांख्यों का श्रभिमत तत्त्व है, वह तू है, २।
- १०—ग्रष्टाङ्गयोग के द्वारा जानने योग्य श्रमन्तस्वरूप जो तस्य है, वह तू है, २ ।
- ११—हे राजन् ! सत्यज्ञान ग्रीर श्रनन्तस्वरूप जो बहा है, वह त् है, २।
- १२-इस दृश्य प्रपंच से भिन्न जो तत्त्व है, वह तू है, २।
- · १३--- ब्रह्म का ब्रह्मा, विष्णु श्रीर महेश रूप जो तत्त्व है; वह त् है, २।
- अध-हे राजत् ! श्राप के पूर्वाश्रम के स्वरूप को इसने जान लिया है।

का नाम वेद अब प्रसिद्ध है सो पुस्तक प्राचीन नहीं हैं, इसका प्रमाण आगे चल कर लिखेंगे॥

इति श्री तपागच्छीय-मुनिश्रीबुद्धिविजय-शिष्य मुनि आनन्दविजय-आत्माराम-विरचिते जैनतत्त्वादर्शे प्रथमः परिच्छेदः सम्पूर्णः ।

धनुष, चक्र, त्रियूलादि जिसके पास होवे तथा श्रन्सूत्रजपमाला, श्रादि शब्द से कमंडल प्रमुख होवे। फिर कैसा
वो देव होवे? राग द्वेपादि दूपगों का जिममें चिन्ह होवे।
स्त्री को जो पास रक्लेगा वो जरूर कामी श्रीर स्त्री से भोग
करने वाला होगा। इस से श्रधिक रागी होने का दूसरा
कौनसा चिन्ह है? इसी काम राग के वश होकर कुदेवों ने
स्वस्त्री, परस्त्री, वेट, माता, वहिन, श्ररु पुत्र की वधू प्रमुख
से श्रनेक कामकीडा कुचेएा करी है।

जो पुरुप मात्र होकर परस्त्री गमन करता है उसको छाज कल के मतावरुवियों में से कोई भी श्रच्छा नहीं कहता। तो फिर परमेश्वर होकर जो परस्री से काम कुचेष्टा करे, तो उसके कुदेव होने में कोई भी बुद्धिमान शंका नहीं कर सकता। जो श्रपनी स्त्री से काम सेवन करता है श्रीर पर स्त्री का त्यागी है उसको भी पर स्त्री का त्यागी, धर्मी गृहस्थ तो लोक कह सकते हैं, परन्तु उसको मुनि वा ऋपि वा ईश्वर कभी नहीं कहेंगे क्योंकि जो कामाग्नि के कुएड में प्ररुवालत हो रहा है, उसमें कभी ईश्वरता नहीं हो सकती। इस हेतु से जो रागरूप चिन्ह करी संयुक्त है, सो कुदेव है। . पुनः जो द्वेप के चिन्ह करी संयुक्त है वो भी कुदेव है। द्वेप के चिन्ह शस्त्रादि का धारमा करना क्योंकि जो शस्त्र, धनुष, ं चक्र, त्रिशूल प्रमुख रक्खेगा उसने ग्रवश्य ही किसी वैरी को मारना है, नहीं तो शस्त्र रखने से क्या प्रयोजन है ? ग्रतः धनुष, चक्र, त्रियूलादि जिसके पास होवे तथा अन्तस्त्रजपमाला, भ्रादि शब्द से कमंडल प्रमुख होवे। फिर कैसा
वो देव होवे ? राग द्वेपादि दूपगों का जिममें चिन्ह होवे।
स्त्री को जो पास रक्खेगा वो जरूर कामी भ्रीर स्त्री से भोग
करने वाला होगा। इस से श्रधिक रागी होने का दूसरा
कौनसा चिन्ह है ? इसी काम राग के वश होकर कुदेवों ने
स्वस्त्री, परस्त्री, वेट, माता, वहिन, ग्ररु पुत्र की वधू प्रमुख
से भ्रानेक कामकीडा कुचेएा करी है।

जो पुरुप मात्र होकर परस्त्री गमन करता है उसको आज कल के मतावलंबियों में से कोई भी श्रच्छा नहीं कहता। तो फिर परमेश्वर होकर जो परस्री से काम कुचेष्टा करे, तो उसके कुदेव होने में कोई भी वुद्धिमान शंका नहीं कर सकता। जो श्रपनी स्त्री से काम सेवन करता है श्रीर पर स्त्री का त्यागी है उसको भी पर स्त्री का त्यागी, धर्मी गृहस्थ तो लोक कह सकते हैं, परन्तु उसको मुनि वा ऋपि वा ईश्वर कभी नहीं कहेंगे क्योंकि जो कामाग्नि के कुएड में प्ररुवालत हो रहा है, उसमें कभी ईश्वरता नहीं हो सकती। इस हेतु से जो रागरूप चिन्ह करी संयुक्त है, सो कुदेव है। . पुनः जो द्वेप के चिन्ह करी संयुक्त है वो भी कुदेव है । द्वेप के चिन्ह शस्त्रादि का धारमा करना क्योंकि जो शस्त्र, धनुष, ं चक्र, त्रियूल प्रमुख रक्खेगा उसने ब्रवश्य ही किसी वैरी को मारना है, नहीं तो शस्त्र रखने से क्या प्रयोजन है ? ग्रतः सदा धानन्द थार सुख रूप है। परमेश्वर में वो कीनसा धानन्द नहीं था जो नशा पीने में उसकी मिलता है ? इस हेतु से नशा पीने वाला ध्रम मांसादि ध्रग्रद्व ध्राहार करने वाला जो है सो फुदेव है। ध्रीर जो सवारी है सो परजीवों को पीड़ा का कारगा है, ध्रम परमेश्वर तो द्यालु है, सो पर जीवों को पीड़ा कैसे देवे ? इस हेतु से जो किसी जीव की सवारी करे, सो फुदेव हैं। ध्रीर जो कमंडल रखता है, सो युचि होने के कारगा रखता है। परन्तु परमेश्वर तो सदा ही पिवत्र है उनको कमंडल से क्या काम है ? यत:—

स्त्रीसङ्गः काममाचप्टे, हेपं चायुधसंग्रहः। व्यामोदं चात्तुसुत्रादि-रशोचं च कमंडलुः॥

ग्रथः — स्त्री का जो संग है सो कामको कहता है, शस्त्र जो है सो द्वेर को कहता है, जपमाला जो है सो व्यामोह को कहती है, छोर कमंडल जो है सो छागुचिपने को कहता है। तथा जो निग्रह करे-जिसके ऊपर कोध करे तिसको वध, यन्धन, मारगा, नरकपान का दुःख देवे तथा रोगी, शोकी, इप्टिवयोगी, निर्धन, हीन, दीन, चीगा करे-सोभी कुदेव है। ग्रोर जो श्रनुग्रह करे-जिसके ऊपर तुप्रमान होवे तिसको इन्द्र, चकवत्ती, वलदेव, वासुदेव, महामांडलिक बनावे छोर मांडलिकादिकों को राज्यादि पदवी का वर देवे, तथा सुन्दर ग्रप्सरा सहश स्त्री, पुत्र परिवारादिकों का संयोग सदा धानन्द थार सुख रूप है। परमेश्वर में वो कीनसा धानन्द नहीं था जो नशा पीने से उसको मिलता है ? इस हेतु से नशा पीने वाला ध्रम मांसादि ध्रमुद्द ध्राहार करने वाला जो है सो फुदेव है। ध्रोर जो सवारी है सो परजीवों को पीड़ा का कारगा है, ध्रम परमेश्वर तो दयालु है, सो पर जीवों को पीड़ा कैसे देवे ? इस हेतु से जो किसी जीव की सवारी करे, सो फुदेव हैं। ध्रोर जो कमंडल रखता है, सो श्रिव होने के कारगा रखता है। परन्तु परमेश्वर तो सदा ही पवित्र है उनको कमंडल से क्या काम है ? यन:—

स्तीसङ्गः काममाचप्टे, हेपं चायुधसंग्रहः। व्यामोदं चात्तुसुत्रादि-रशोचं च कमंडलुः॥

श्रथः — स्त्री का जो संग है सो कामको कहता है, रास्त्र जो है सो हेर को कहता है, जपमाला जो है सो व्यामोह को कहती है, श्रीर कमंडल जो है सो श्रगुचिपने को कहता है। तथा जो निश्रह करे-जिसके ऊपर कोध करे तिसको वध, यन्धन, मारगा, नरकपान का दुःख देवे तथा रोगी, शोकी, इप्टियोगी, निर्धन, हीन, दीन, चीगा करे-सोभी कुदेव है। श्रीर जो श्रनुग्रह करे-जिसके ऊपर तुप्रमान होवे तिसको इन्द्र, चकवत्ती, वलदेव, वासुदेव, महामांडलिक बनावे श्रीर मांडलिकादिकों को राज्यादि पदवी का वर देवे, तथा सुन्दर श्रप्सरा सहश स्त्री, पुत्र परिवारादिकों का संयोग तुमने तो प्रथम परिच्छेद में कई जगह पर ग्राहित भगवंत परमेश्वर लिखा है ग्ररु प्रथम परिच्छेद तो भगवान ही के स्वरूप कथन में समाप्त किया है। यह कैसे सम्भव हो सकता है?

उत्तर:-हे भव्य ! जो कोई कहते हैं कि जैनमतावलम्बी ईश्वर को नहीं मानते उनका ऐसा कहना जैन धर्म श्रोर मिथ्या है। उन्होंने कभी जैन मत का शास्त्र ईश्वर पढ़ा वा सुना न होगा, तथा किसी बुद्धिमान् जैनी का संसर्ग भी न करा होगा । जेकर जैन मत का शास्त्र पढ़ा वा सुना होता तो कभी ऐसा न कहते कि जैनी ईश्वर को नहीं मानते । जेकर जैनी ईश्वर को न मानते होते तो यह जो श्लोक लिखे जाते हैं, वो किस की स्तुति के हैं ?

> त्वामव्ययं विभुमिन्तित्यमसंख्यमाद्यं, ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनंगकेतुम् । योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं, ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदंति संतः ॥

> > [भक्तामरस्तोत्र-श्लो० २४]

ध्यस्यार्थः-हे जिन ! 'संतः'-सत्पुरुप 'त्वां'-तेरे को 'घ्रव्ययम्'-ध्रव्यय 'प्रवदंति'—कहते हैं। घ्रव्यय-भ्रपचय को जो न प्राप्त तुमने तो प्रथम परिच्छेद में कई जगह पर छाईत भगवंत परमेश्वर लिखा है छारु प्रथम परिच्छेद तो भगवान ही के स्वरूप कथन में समाप्त किया है। यह कैसे सम्भव हो सकता है?

उत्तर:-हे भव्य ! जो कोई कहते हैं कि जनमतावलम्वी ईश्वर को नहीं मानते उनका ऐसा कहना जैन धर्म श्रोर मिथ्या है। उन्होंने कभी जैन मत का शास्त्र ईश्वर पढ़ा वा सुना न होगा, तथा किसी बुद्धिमान् जैनी का संसर्ग भी न करा होगा । जेकर जैन मत का शास्त्र पढ़ा वा सुना होता तो कभी ऐसा न कहते कि जेनी ईश्वर को नहीं मानते । जेकर जैनी ईश्वर को न मानते होते तो यह जो श्लोक लिखे जाते हैं, वो किस की स्तुति के हैं ?

> त्वामव्ययं विभुमिन्तित्यमसंख्यमाद्यं, ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनंगकेतुम् । योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं, ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदंति संतः ॥

> > [भक्तामरस्तोत्र-श्लो० २४]

ध्रस्यार्थः-हे जिन ! 'संतः'-सत्पुरुप 'त्वां'-तेरे को 'ध्रव्ययम्'-ध्रव्यय 'प्रवदंति'—कहते हैं। ध्रव्यय-भ्रपचय को जो न प्राप्त ब्रह्मा कहते हैं। फिर कैमे तुभको ? 'ईश्वरम'-सर्व देवताओं का स्वामी—ठाकुर होने से ईश्वर कहते हैं। फिर कैसे तुभको ? 'धनन्तम्'-भ्रानंत ज्ञान, दर्शन के योग तें भ्रानन्त, श्रथवा नहीं है अन्त जिसका सो अनन्त, अथवा अनंत क्षान, भ्रानंतवल, भ्रानंत सुख, भ्रानंतजीवन इन चारों करी संयुक्त होने से धनंत कहते हैं। फिर कैसे तुभको? 'ग्रनंगकेतुम्'-कामदेव को केतु के उदय समान-नाशकारक होने से भ्रानंगकेतु कहते हैं, श्रथवा नहीं हैं श्रङ्ग-श्रोदारिक, वैकिय, ग्राहारक, नैजस, कार्मण शरीर रूपी चिन्ह जिसके सो भ्रानंग केतु । यह अभविष्य नेगम के मन करी कहते हैं फिर कैसे तुभको ? 'योगीश्वरम्'-योगी-जो चार ज्ञान के धरनारे, तिनों का ईश्वर होने से योगीश्वर कहते हैं। फिर कैंसे तुक को ? 'विदितयोगम्'-जाना है सम्यक् ज्ञानादि का रूप जिसने, थ्रथवा ध्यानादि योग जिसने, ग्रथवा विशेप करके दित— खिंखत किया है कर्म का संयोग जीव के साथ जिसने ऐसे तुभको विदितयोग कहते हैं। फिर कैसे तुभको ? 'ग्रनेकम्'-शान करके सर्वगत होने से, ग्रथवा ग्रनेक सिद्धों के एकत्र रहने से, ग्रथवा गुगा पर्याय की श्रपेत्ता करके, ग्रथवा ऋप्रभादि व्यक्ति भेद'से तुभको अनेक कहते हैं। फिर कैसे तुभको ? 'एकम्'-ग्रद्वितीय-उत्तमोत्तम ग्रथवा जीव द्रव्यापेत्त्या एक कहते हैं। फिर कैसे तुभको ? 'ज्ञानस्वरूपम्'-

क देखो परि० नं १-घ०

ब्रह्मा कहते हैं। फिर कैमे तुभको ? 'ईश्वरम'-सर्व देवताश्रों का स्वामी—ठाकुर होने से ईश्वर कहते हैं। फिर कैसे तुभको ? 'ध्रनन्तम्'-ग्रानंत ज्ञान, दर्शन के योग तें ग्रनन्त, श्रथवा नहीं है श्रन्त जिसका सो श्रनन्त, श्रथवा श्रनंत क्षान, भ्रानंतवल, भ्रानंत सुख, भ्रानंतजीवन इन चारों करी संयुक्त होने से अनंत कहते हैं। फिर कैसे तुभको? 'भ्रनंगकेतुम्'-कामदेव को केतु के उदय समान-नाशकारक होने से भ्रानंगकेतु कहते हैं, श्रथवा नहीं हैं श्रङ्ग-ग्रोदारिक, वैकिय, ग्राहारक, नैजस, कार्मण शरीर रूपी चिन्ह जिसके सो भ्रानंग केतु । यह अभविष्य नेगम के मन करी कहते हैं फिर कैसे तुभको ? 'योगीश्वरम्'-योगी-जो चार ज्ञान के धरनारे, तिनों का ईश्वर होने से योगीश्वर कहते हैं। फिर कैसे तुक को ? 'विदितयोगम्'-जाना है सम्यक् ज्ञानादि का रूप जिसने, भ्रथवा ध्यानादि योग जिसने, भ्रथवा विशेप करके दित— खिंगडत किया है कर्म का संयोग जीव के साथ जिसने ऐसे तुभको विदितयोग कहते हैं। फिर कैसे तुभको ? 'ग्रनेकम्'-**ज्ञान करके सर्वगत होने से, अथवा अनेक सिद्धों** के एकत्र रहने से, ग्रथवा गुगा पर्याय की श्रपेत्ता करके, ग्रथवा ऋप्रभादि व्यक्ति भेद'से तुभको अनेक कहते हैं। फिर कैसे तुभको ? 'एकम्'-ग्रद्वितीय-उत्तमोत्तम ग्रथवा जीव द्रव्यापेत्त्या एक कहते हैं। फिर कैसे तुभको ? 'ज्ञानस्वरूपम'-

के देखो परि० नं १-घ०

श्रथः—हे विबुधार्चित! विबुध-देवताथ्रों करी पूजित! वुद्ध-सातों सुगतों में से कोई एक सुगत-धमंबुद्धि प्रगट करने से सो बुद्ध तूंही है। तीनां भुवनों में सुख करने से तूं शंकर है। शं-सुख को जो करे सो शंकर। हे धीर! शिव-मोच तिसका जो मार्ग-ज्ञानदर्शनचारित्ररूप-तिसका विधान करने से तूं धाता-विधाता-ब्रह्मा है। हे भगवन्! तूंही व्यक्त-प्रगट रूप से पुरुपों में उत्तम है। इत्यादि लाखों श्लोक परमेश्वर की स्तुति के हैं। जेकर जैनी ईश्वर को न मानते तो इन श्लोकों से उन्होंने किसकी स्तुति करी है? इस कारण से जो कहते हैं कि जैनी लोग ईश्वर को नहीं मानते, वे प्रत्यच्च मृषावादी हैं।

प्रश्न:—वहुत श्रव्हा हुआ जो मेरे मनका संशय दूर इथा। परन्तु एक वात का संशय मेरे मनमें है कि तुमने ईश्वर तो मान्या, परन्तु जगत का कर्त्ता ईश्वर जैनमत में मान्या है वा नहीं ?

उत्तर:—हे भव्य ! जगत का कर्ता जो ईश्वर सिद्ध हो जावे तो जैनी क्यों नहीं मानें ? परन्तु जगत जगत्कर्तृत्व- का कर्त्ता ईश्वर किसी प्रमाण से सिद्ध मीर्मासा नहीं होता।

प्रश्नः—जे कर किसी प्रमाण से ईश्वर जगत का कर्ता सद्ध नहीं होता तो, नवीनवेदांती, नैयायिक, वैशेषिक, पातंजल, नवीनसांख्य, ईसाई, मुसलमान प्रमुख अनेक भर्थः—हे विबुधाचित! विबुध-देवताग्रों करी पूजित! बुद्ध-सातों सुगतों में से कोई एक सुगत-धमंबुद्धि प्रगट करने से सो बुद्ध तूंही है। तीनां भुवनों में सुख करने से तूं शंकर है। शं-सुख को जो करे सो शंकर। हे धीर! शिव-मोत्त तिसका जो मार्ग-ज्ञानदर्शनचारित्रक्षप-तिसका विधान करने से तूं धाता-विधाता-ब्रह्मा है। हे भगवन्! तूंही व्यक्त-प्रगट रूप से पुरुपों में उत्तम है। इत्यादि लाखों श्लोक परमे-श्वर की स्तुति के हैं। जेकर जैनी ईश्वर को न मानते तो इन श्लोकों से उन्होंने किसकी स्तुति करी है? इस कारण से जो कहते हैं कि जैनी लोग ईश्वर को नहीं मानते, वे प्रत्यन्त मृषावादी हैं।

प्रश्न:—वहुत घ्रन्छा हुआ जो मेरे मनका संशय दूर हुआ। परन्तु एक वात का संशय मेरे मनमें है कि तुमने ईश्वर तो मान्या, परन्तु जगत का कर्त्ता ईश्वर जैनमत में मान्या है वा नहीं ?

उत्तर:—हे भव्य ! जगत का कर्ता जो ईश्वर सिद्ध हो जावे तो जैनी क्यों नहीं मानें ? परन्तु जगत जगत्कर्तृत्व- का कर्ता ईश्वर किसी प्रमाण से सिद्ध मीर्मासा नहीं होता।

प्रश्नः—जे कर किसी प्रमाग से ईश्वर जगत का कर्चा सिद्ध नहीं होता तो, नवीनवेदांती, नैयायिक, वैशेषिक, पातंजल, नवीनसांख्य, ईसाई, मुसलमान प्रमुख अनेक प्रश्नः—क्या ईश्वर भी कई एक तरें के हैं, जो छाप हमसे ऐसा पूक्ते हो ?

उत्तर:-क्या तुम नहीं जानते हो कि दो तरेंके ईश्वर श्रन्य मतावलं वियों ने माने हैं ? एक तो जगदुत्पत्ति से पहिले केवल एक ही ईश्वर था। जगत् निरपेच ईश्वर-का उपादानादिक कोई भी कारण वा दूसरी कर्तृत्वखण्डन वस्त नहीं थी-एक ही शुद्ध वृद्ध सचि-दानन्दादि स्वरूप युक्त परमेश्वर था। कई एक जीवों को तो ऐसा ईश्वर, जगत् वा सर्व वस्तु का रचने वाला श्रभिमत है। थ्रीर दूसरों ने तो जीव, परमाणु, श्राकाश, काल, दिशादि सामग्री वाला-एतावता एक तो उक्त विशेषण संयुक्त ईश्वर ध्रौर दूसरी सामश्री जिससे जगत् रचा जावे, ए दोनों वस्तु अनादि हैं-एतावता एक तो ईश्वर और दूसरी जगत उत्पन्न करने की सामग्री, ए दोनों किसी ने वनाये नहीं-ऐसा माना है। तुम को इन दोनों मतों में से कौनसा मत सम्मत है ?

पूर्वपत्तः—हमको तो प्रथममत सम्मत है, क्योंकि वेदादि शास्त्रों में ऐसा लिखा है: —

* एतस्पादात्मन श्राकाशः सम्भूतः । श्राका-

[#] उस सत्य, ज्ञान श्रीर श्रानन्दस्वरूप श्रात्मा (ब्रह्म) से श्राकाश उत्पन्न हुत्रा, श्राकाश से वायु, वायु से श्रीम, श्रीम से जल, जल से

प्रश्नः—क्या ईश्वर भी कई एक तरें के हैं, जो छाप हमसे ऐसा पूछते हो ?

उत्तर:-क्या तुम नहीं जानते हो कि दो तरेंके ईश्वर ग्रन्य मतावलं वियों ने माने हैं? एक तो जगदुत्पत्ति निरपेच्च इंप्रवर-से पहिले केवल एक ही ईश्वर था। जगत का उपादानादिक कोई भी कारण वा दूसरी कर्तृत्वखण्डन वस्तु नहीं थी-पक ही गुद्ध वुद्ध सचि-दानन्दादि स्वरूप युक्त परमेश्वर था। कई एक जीवों को तो ऐसा ईश्वर, जगत् वा सर्व वस्तु का रचने वाला श्रभिमत है। भ्रौर दूसरों ने तो जीव, परमाणु, श्राकाश, काल, दिशादि सामग्री वाला-एतावता एक तो उक्त विशेषण संयुक्त ईश्वर ध्रौर दूसरी सामश्री जिससे जगत् रचा जावे, ए दोनों वस्तु अनादि हैं-एतावता एक तो ईश्वर और दूसरी जगत् उत्पन्न करने की सामग्री, ए दोनों किसी ने वनाये नहीं-ऐसा माना है। तुम को इन दोनों मतों में से कौनसा मत सम्मत है ?

पूर्वपत्तः—हमको तो प्रथममत सम्मत है, क्योंकि वेदादि शास्त्रों में ऐसा लिखा है: —

* एतस्मादात्मन भ्राकाशः सम्भूतः । भ्राका-

^{*} उस सत्य, ज्ञान श्रीर श्रानन्दस्वरूप श्रात्मा (ब्रह्म) से श्राकाश उत्पन्न हुत्रा, श्राकाश से वायु, वायु से श्रिम, श्रिम से जल, जल से

चन्भः किमासीद् गहनं गभीरम् ॥ [ऋग्वेद मं० १०, सू० १२६, मंत्र १]

† ग्रात्मा वा इदमेक एवाग्र ग्रासीकान्यत् किञ्चि-न्मिषत् । स ईक्षत लोकान्नुसृजा इति ।

[ऐत० उ०, १---१]

इत्यादि ध्रनेक श्रुतियों से सिद्ध होता है, कि सृष्टि से पहिले केवल एक ईश्वर ही था, न जगत् था ध्रौर न जगत् का कारण था, एक ही ईश्वर गुद्ध स्वरूप था। तथा ईसाई वा मुसलमान मतवाले भी ऐसे ही मानते हैं। इस हेतु से हम प्रथम पत्त मानते हैं।

उत्तरः—हे पूर्वपत्ती ! तुमारा यह कहना ईश्वर को बड़ा कलंकित करता है।

पूर्वपत्तः-जगत् के रचने से ईश्वर को क्या कलंक प्राप्त होता है ?

उत्तरपत्तः —प्रथम तो जगत का उपादान कारण नहीं है, इस हेतु से जगत कदापि उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि जिसका उपादान कारण नहीं है, सो कार्य कदापि उत्पन्न नहीं हो सकता जैसे गधे का सींग।

पूर्वपत्तः - ईश्वर ने प्रापनी शक्ति, नामांतर कुद्रत से

[े] प्रथम ब्रह्म ही था और कुछ नहीं था। उस ने इच्छा को कि सृष्टि को उत्पन्न करूं।

न्नम्भः किमासीद् गहनं गभीरम् ॥ [ऋग्वेद मं० १०, सू० १२२, मंत्र १]

[†] ग्रात्मा वा इदमेक एवाग्र ग्रासीकान्यत् किञ्चि-न्मिपत् । स ईक्षत लोकान्नुसृजा इति ।

[ऐत० उ०, १--१]

इत्यादि धनेक श्रुतियों से सिद्ध होता है, कि सृष्टि से पहिले केवल एक ईश्वर ही था, न जगत् था ध्रौर न जगत् का कारण था, एक ही ईश्वर गुद्ध स्वरूप था। तथा ईसाई वा मुसलमान मतवाले भी ऐसे ही मानते हैं। इस हेतु से हम प्रथम पत्त मानते हैं।

उत्तरः — हे पूर्वपत्ती ! तुमारा यह कहना ईश्वर को बड़ा कतंकित करता है।

पूर्वपत्तः—जगत् के रचने से ईश्वर को क्या कलंक प्राप्त होता है ?

उत्तरपत्तः —प्रथम तो जगत का उपादान कारण नहीं है, इस हेतु से जगत कदापि उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि जिसका उपादान कारण नहीं है, सो कार्य कदापि उत्पन्न नहीं हो सकता जैसे गधे का सींग।

पूर्वपत्तः-ईश्वर ने प्रापनी शक्ति, नामांतर कुद्रत से

^{... †} प्रथम ब्रह्म ही था ग्रौर कुछ नहीं था। उस ने इच्छा को कि सृष्टि को उत्पन्न करूं।

को लगता है। तथा जब ईश्वर ग्राप ही सब कुछ वन गया, तो फिर वेदादिक शास्त्र क्यों बनाए ? ग्रह उनके पढ़ने से क्या फल हुआ ? ए दूसरा कलंक। तथा ग्रपने ग्राप ज्ञानी होने वास्ते वेदादिक शास्त्र बनाए ग्रर्थात् पहिले तो. ग्रज्ञानी था—ए तीसरा कलंक। तथा शुद्ध से ग्रशुद्ध बना, ग्रौर जो जगत् रूप होने की मेहनत करी, सो निष्फल हुई—ए चौथा कलंक। कोई वस्तु जगत् में ग्रच्छी वा बुरी नहीं—ए पाचवां कलंक। क्यों ग्रपने ग्रापको संकट में डाला ? ए छठा कलंक। इत्यादि ग्रनेक कलंक तुम ईश्वर को लगते हो।

पूर्वपत्तः—ईश्वर सर्व शक्तिमान है, इस हेतु से ईश्वर, विनाही उपादान कारगा के जगत रच सकता है।

उत्तरपत्तः —यह जो तुमारा कहना है सो प्यारी भार्या वा मित्र मानेगा परन्तु प्रेत्तावान कोई भी नहीं मानेगा, क्योंकि इस तुमारे कहने में कोई भी प्रमाण नहीं है। परन्तु जिसका उपादान कारण नहीं वो कार्य कदे भी नहीं हो सकता; जैसे गधे का सींग, ऐसा प्रमाण तुमारे कहने को बाधने वाला तो है। जेकर हठ करके स्वकपोलकित्पत हो को मानोगे तो परीत्वा वालों की पंक्ति में कदे भी नहीं गिने जाग्रोगे। तथा इस तुमारे कहने में इतरेतराश्रय दूषणा रूप वज्र का प्रहार पड़ता है; यथा सृष्टि से पहिले उपादानादि सामग्री रहित केवल शुद्ध एक ईश्वर सिद्ध हो जावे तो सर्वशक्तिमान सिद्ध होवे, जब सर्वशक्तिमान सिद्ध होवे को लगता है। तथा जब ईश्वर ग्राप ही सब कुछ वन गया, तो फिर वेदादिक शास्त्र क्यों बनाए ? ग्रह उनके पढ़ने से क्या फल हुग्रा ? ए दूसरा कलंक। तथा ग्रपने ग्राप ज्ञानी होने वास्ते वेदादिक शास्त्र बनाए ग्रर्थात् पहिले तो ग्रज्ञानी था—ए तीसरा कलंक। तथा ग्रुद्ध से ग्रग्रुद्ध बना, ग्रोर जो जगत् रूप होने की मेहनत करी, सो निष्फल हुई—ए चौथा कलंक। कोई वस्तु जगत् में ग्रच्छी वा बुरी नहीं—ए पाचवां कलंक। क्यों ग्रपने ग्रापको संकट में डाला ? ए छठा कलंक। इत्यादि ग्रनेक कलंक तुम ईश्वर को लगते हो।

पूर्वपत्तः—ईश्वर सर्व शक्तिमान् है, इस हेतु से ईश्वर, विनाही उपादान कारगा के जगत रच सकता है।

उत्तरपत्तः —यह जो तुमारा कहना है सो प्यारी भार्या वा मित्र मानेगा परन्तु प्रेत्तावान् कोई भी नहीं मानेगा, क्योंकि इस तुमारे कहने में कोई भी प्रमाण नहीं है। परन्तु जिसका उपादान कारण नहीं वो कार्य कदे भी नहीं हो सकता; जैसे गधे का सींग, ऐसा प्रमाण तुमारे कहने को बाधने वाला तो है। जेकर हठ करके स्वकपोलकल्पित हो को मानोगे तो परीत्ता वालों की पंक्ति में कदे भी नहीं गिने जाग्रोगे। तथा इस तुमारे कहने में इतरेतराश्रय दूषण रूप वज्र का प्रहार पड़ता है; यथा सृष्टि से पहिले उपादानादि सामग्री रहित केवल शुद्ध एक ईश्वर सिद्ध हो जावे तो सर्वशक्तिमान् सिद्ध होवे, जव सर्वशक्तिमान् सिद्ध होवे

*भ्रपाणिपादो जवनो ग्रहीता, पश्यत्यचक्षुः श्रुणोत्यकणः । स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता, तमाहुरग्रयं पुरुषं महान्तम् ॥

[श्वेता० उ०, ३—१६]

इस मन्त्र में कहा है कि ईश्वर को जानने वाला कोई भी नहीं है।

पूर्वपत्तः —ियना कर्ता के जगत् कैसे हो गया ? इस भ्रतुमान प्रमाण से ईश्वर सृष्टि का कर्ता सिद्ध होता है। सो तुम क्यों नहीं मानते ?

उत्तरपत्तः—इस तुमारे श्रनुमान को दूसरे ईश्वर पत्त में खगडन करेंगे। यद्यपि उक्त प्रकार से खिष्ट से पहिले उपादा-नादि सामग्री रहित, केवल एक परमेश्वर नहीं सिद्ध हुआ, तो भी हम आगे चलते हैं। कि जब ईश्वर ने यह जीव रचे थे तब १-निर्मल रचे थे? २-पुग्य वाले रचे थे? ३-पाप वाले रचे थे? ४-मिश्रित पुग्य पाप-श्रद्धों अर्द्ध पुग्य पाप वाले रचे थे? ४-पुग्य थोड़ा पाप श्रिष्ठक वाले रचे थे?

र वह—परमात्मा हाथ श्रीर पाश्रों के विना महण करता श्रीर चलता है, श्रांख के विना देखता है, कान के विना सुनता है। जो कुछ जानने योग्य है वह सब जानता है श्रीर उसको जानने वाला कोई नहीं है। उसे प्रथम—श्राद्य श्रीर महान्—श्रेष्ठ पुरुष कहते हैं।

*

प्रयत्यचक्षुः श्रुणोत्यकणः ।

स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता,

तमाहुरग्रयं पुरुषं महान्तम् ॥

[श्वेता० ड०, ३—१६]

इस मन्त्र में कहा है कि ईश्वर को जानने वाला कोई भी नहीं है।

पूर्वपत्तः—विना कर्ता के जगत् कैसे हो गया? इस म्रानुमान प्रमाण से ईश्वर सृष्टि का कर्ता सिद्ध होता है। सो तुम क्यों नहीं मानते?

उत्तरपत्तः—इस तुमारे अनुमान को दूसरे ईश्वर पत्त में खगडन करेंगे। यद्यपि उक्त प्रकार से सृष्टि से पहिले उपादानादि सामग्री रहित, केवल एक परमेश्वर नहीं सिद्ध हुआ,
तो भी हम आगे चलते हैं। कि जब ईश्वर ने यह जीव रचे
थे तब १-निर्मल रचे थे? २-पुगय वाले रचे थे? ३-पाप
वाले रचे थे? ४-मिश्रित पुग्य पाप-श्रद्धों अर्द्ध पुग्य पाप
वाले रचे थे? ४-पुग्य थोड़ा पाप अधिक वाले रचे थे?

क्ष वह—परमात्मा हाथ भ्रोर पान्नों के विना महण करता श्रोर चलता है, भ्रांख के विना देखता है, कान के विना सुनता है। जो कुछ जानने योग्य है वह सब जानता है भ्रोर उसको जानने वाला कोई नहीं है। उसे प्रथम—श्राद्य श्रोर महान्—श्रेष्ठ पुरुष कहते हैं।

जीवों को ईश्वर ने जो हाथ, पग. प्रमुख वस्तु दी हैं, सो नित्य केवल धर्म करने के कारगा दी हैं। पीछे जो जीव उन से, अपनी इच्छा से, पाप कर लेवे नो इस में ईश्वर का क्या दूपगा है ?

उत्तरपन्:-- हे भव्य ! यह जो तुमने वालक का दर्शत दिया सो यथार्थ नहीं, क्योंकि वालक के माता पिता की यह मान नहीं है. कि यदि एम इस बालक के खेलने वास्ते जिलोंना देते हैं, तो हमारा वालक इस विलोंने से छपनी श्रांत फोड़ लेगा। जेकर बालक के माना पिना को यह दान होता कि हमारा यालक, इस निक्तोंने से खपनी खांख फोड लेगा नो माना पिना कभी उस के हाथ में खिलीना न देते। जे कर जान करके देवें तो वो माता पिता नहीं किन्त उस यालक के परम शत्र हैं। इसी तरें ईरवर माता पिता तुल्यं है श्रम तुम, एम उसके वालक हैं। जे कर ईश्वर जानता था कि में ने इस को रचा-इसके नांई हाथ, पग, मन. इत्यादि सामग्री दीनी है, इस जीव ने इस सामग्री मे चहुत पाप करके नरक जाना है नो फिर ईश्वर ने उस जीव को क्यों रचा? जे कर कहोंगे कि ई्रवर यह वात नहीं जानना था कि मेरो धर्म करने कें लिये दी हुई सामग्री में पाप करके यह जीव नरक जावेगा, तो फिर ईश्वर तुमारे फहने ही से अज्ञानी असर्वज्ञ सिद्ध होता है। जे कर कहोगे कि ईश्वर जानता था कि यह जीव मेरी दी हुई सामग्री से पाप करके नरक में जायगा तो

जीवों को ईश्वर ने जो हाथ, पग. प्रमुख वस्तु दी हैं, सो नित्य केवल धर्म करने के कारण दी हैं। पीछे जो जीव उन से, भपनी इच्छा से, पाप कर लेवे नो इस में ईश्वर का क्या दूपण हैं?

उत्तरपन्:-- हे भव्य ! यह जो तुमने वालक का दर्शन ंदिया सो यथार्थ नहीं, क्योंकि वालक के माता पिता की यह धान नहीं है, कि यदि हम इस बालक के खेलने वास्ते खिलांना देते हैं, तो हमारा वालक इस खिलांने से छपनी श्रांत फोड लेगा। जेकर बालक के माना पिना को यह दान होता कि हमारा यालक, इस निक्तोंने से प्रपनी प्रांख फोड़ लेगा नो माना पिना कभी उस के हाथ में खिलीना न देते। जे कर जान करके देवें तो वो माता पिता नहीं किन्तु उस याजक के परम शत्रु हैं। इसी तरें ईरवर माता पिता तुल्यं है ष्रम तुम, एम उसके वालक हैं। जे कर ईश्वर जानता था कि में ने इस को रचा-इसके नांई हाथ, पग, मन, इत्यादि सामग्री दीनी है, इस जीव ने इस सामग्री में यहुत पाप करके नरक जाना है नो फिर ईश्वर ने उस जीव को क्यों रचा? जे कर कहोंगे कि ई्रवर यह वात नहीं जानता था कि मेरो धर्म करने के लिये दी हुई सामग्री मे पाप करके यह जीव नरक जावेगा, तो फिर ईश्वर तुमारे कहने ही से श्रज्ञानी श्रस्तवंज्ञ सिद्ध होता है। जे कर कहोंगे कि ईश्वर जानता था कि यह जीव मेरी दी हुई सामग्री से पाप करके नरक में जायगा तो

का त्याग. इत्यादिक धनेक साधन कराय के, पीहे स्वर्ग मोत्त में पहुंचाना—यह संकट ईश्वर ने ध्वर्थ खड़ा करके क्यों जीवों को दृश्व दीना। इस यान में नो ऐसा प्रतान होना है, कि ईश्वर को कुछ भी समक नहीं।

प्रथ तृतीय पद्यांतर:— के फर फहोंगे कि हैं, यर ने पाप संयुक्त ही जीय रचे हैं, तो फिर पिना ही जीयों के फरे पाप लगा दिया। इस तर जय हैं, प्रया ने ही हमारा सत्यानाय करा, तो हम फिल प्राणे विनित करें कि यिना सुनाह हमको यह है, प्रयर पाप लगाता है, तुम इस को मने फरों। जो बिना ही परे पाप लगा देये. ऐसे प्रत्यायी है, प्रयर का नो फभी नाम ही न लेना चाहिये। तथा के फर है, प्रयर ने पाप संयुक्त ही सर्व जीय रचे हैं तो राजा, प्रमात्य— मंत्री. श्रेष्ठी. सेनापित, धनयानों के घर में उत्पन्न होना, नीरोगकाय, सुन्दर रूप, सुन्दर संहनन, घर में प्रादर, पाहिर यशोकी स्ति पंचेन्द्रिय विषय भीग, इत्यादिक सामग्री पाप से फरे भी संभव नहीं होती। इस वास्ते जीयों को केवल पापवान है, खर ने नहीं रचा।

भय चतुर्थ पचोत्तरः—जे कर कहोंगे कि भजोंऽई पुराय पाप पाले जीव इंग्वर ने रचे हैं नो यह पच भी भच्छा नहीं, क्योंकि भाषे सुखी, भाधे दुःखी ऐसे भी सर्ध जीव देखने में नहीं भाते।

प्रथ पंचम पर्चोत्तर:-पांचवा पत्त भी टीफ नहीं

का त्याग. इत्यादिक श्रमेक साधन कराय के, पीहे स्वर्ग मोत्त में पहुंचाना—यह संकट ईश्वर ने ध्यर्थ खड़ा करके क्यों जीवों को दृश्व दीना। इस यान में नो ऐसा प्रतान होता है, कि ईश्वर को कुछ भी समक नहीं।

प्रथ मृतीय पद्मांतर:— के कर कहोंगे कि हैं श्वर ने पाप संयुक्त ही जीय रचे हैं, तो फिर पिना ही जीयों के करे पाप जगा दिया। इस तरे जय हैं श्वर ने ही हमारा स्तर्यनाय करा, तो हम किस प्रामे विनित्त करें कि विना सुनाह हमको यह हैं श्वर पाप लगाना हैं, तुम इस को मने करों। जो बिना ही करें पाप जगा देंये. ऐसे प्रत्यायी ईश्वर का तो कभी नाम ही न लेना चाहिये। तथा जे कर ईश्वर ने पाप संयुक्त ही सर्व जीय रचे हैं तो राजा, प्रमात्य—मंत्री. श्रेष्टी. सेनापित, धनवानों के घर में उत्पन्न होना, नोरोगकाय, सुन्दर रूप, सुन्दर संहनन, घर में प्रादर, पाहिर यशोकीर्स्त पंचेन्द्रिय विषय भोग, इत्यादिक सामग्री पाप से करें भी संभव नहीं होती। इस वास्ते जीवों को केवल पापवान ईश्वर ने नहीं रचा।

प्रथ चतुर्थ पद्योत्तरः—ते कर कहोगे कि प्रजोऽर्द पुर्य पाप पाले जीव इंश्वर ने रचे हैं तो यह पद्य भी प्रच्छा नहीं, क्योंकि पाघे सुखी, प्राधे दुःखी ऐसे भी सर्व जीव देखने में नहीं प्राते।

प्रथ पंचम पर्चोत्तर:-पांचवा पत्त भी टीम नहीं

से पहिले अपर छुष्टि रचके क्यों नहीं अपना दुःख दूर करा ?

पूर्वपत्तः—ईश्वर ने जो सृष्टि रची है सो जीवों को धर्म के द्वारा भनंत सुख हो इस परोपकार के वास्ते ईश्वर ने सृष्टि रची है।

उत्तरपत्तः—धर्म कराके जीवों को सुख देना यह तो तुमारे कहने से परोपकार हुद्या परन्तु जो पाप करके नरक गये उनके उपरि क्या उपकार करा ? उनको दुःखी करने से क्या ईश्वर परोपकारी हो सकता है ?

पूर्वपत्तः—उनको नरक से निकाल के फिर स्वर्ग में स्थापन करेगा।

उत्तरपत्तः—तो फिर उसने प्रथम ही नरक में क्यों जाने दिये

पूर्वपत्तः—ईश्वर ही सव कुछ पुगय पापादि कराता है, जीव के अधीन कुछ भी नहीं।ईश्वर जो चाहता है सो कराता है, जैसे काठ की पुतली को वाज़ीगर जैसे चाहता है, तैसे नचाता है, पुतली के कुछ अधीन नहीं।

उत्तरपत्तः जिय जीव के कुछ अधीन नहीं, तो जीव को अच्छे बुरे का फल भी नहीं होना चाहिये। क्योंकि जो कोई सरदार किसी नौकर को कहे, कि तुम यह काम करो, फिर नौकर सरदार के कहने से वो काम करे, अरु वो काम अच्छा है वा बुरा है तो क्या फिर वो सरदार उस नौकर को कुछ दंड आदि दें सकता है ? कुछ भी नहीं दे सकता। ऐसे से पहिले घपर सृष्टि रचके क्यों नहीं घ्रपना दुःख दूर करा ?

पूर्वपत्तः—ईश्वर ने जो सृष्टि रची है सो जीवों को धर्म के द्वारा भनंत सुख हो इस परोपकार के वास्ते ईश्वर ने सृष्टि रची है।

उत्तरपत्तः—धर्म कराके जीवों को सुख देना यह तो तुमारे कहने से परोपकार हुद्या परन्तु जो पाप करके नरक गये उनके उपरि क्या उपकार करा ? उनको दुःखी करने से क्या ईश्वर परोपकारी हो सकता है ?

पूर्वपत्तः उनको नरक से निकाल के फिर स्वर्ग में स्थापन करेगा।

उत्तरपत्तः—तो फिर उसने प्रथम ही नरक में क्यों जाने दिये

पूर्वपत्तः—ईश्वर ही सव कुछ पुग्य पापादि कराता है, जीव के अधीन कुछ भी नहीं।ईश्वर जो चाहता है सो कराता है, जैसे काठ की पुतली को वाज़ीगर जैसे चाहता है, तैसे नचाता है, पुतली के कुछ अधीन नहीं।

उत्तरपत्तः जिय जीव के कुछ अधीन नहीं, तो जीव को अच्छे बुरे का फल भी नहीं होना चाहिये। क्योंकि जो कोई सरदार किसी नौकर को कहे, कि तुम यह काम करो, फिर नौकर सरदार के कहने से वो काम करे, अरु वो काम अच्छा है वा बुरा है तो क्या फिर वो सरदार उस नौकर को कुछ दंड आदि दे सकता है ? कुछ भी नहीं दे सकता। ऐसे है ? प्रश् जो कीडा करने वाला है, सो वालक की तरे रागी, देषी, प्रश्न होता है। जब राग द्वेष है, तो उस में सर्व दूषण हैं। जब प्राप हो प्रौगुगों से भरा है, तो वो ईश्वर काहे का ? वो तो संसारी जीव है। ग्रश्र जब राग द्वेष वाला होवेगा तव सर्वश्न कदापि न होवेगा; जब सर्वश्न नहीं तो उसको ईश्वर कीन वुद्धिमान कह सकता है ?

पूर्वपत्तः—जीवों के करे हुए पुराय के अनुसार ईश्वर दंड देता है। इस हेतु से ईश्वर को क्या दोष है ? जैसा जिसने किया, वैसा ही उस को फल दिया।

उत्तरपत्तः इस तुमारे कहने से यह संसार श्रनादि सिद्ध हो गया, श्रम्भ ईश्वर कर्त्ता नहीं, ऐसा सिद्ध हुआ । वाह रे मित्र ! तैने अपने हाथ से ही अपने पांव पर कुटाराघात किया; क्योंकि जो जीव श्रव हैं, श्रम्भ जो कुछ इन को यहां फल मिला है, सो पूर्व जन्म में करा हुआ ठहरा, श्रम्भ जो पूर्व जन्म था, उस में जो दृःख सुख जीव को मिला था, वो उस से पूर्व जन्म में करा था, इसी तरे पूर्व पूर्व जन्म में दुःख सुख उपजाने वाला कर्म करना श्रम्भ उत्तरोत्तर जन्म में सुख दुःख का मोगना इसी तरे संसार श्रनादि सिद्ध होता है। तो फिर श्रव सोचो कि जगत् का कर्त्ता ईश्वर कैसे सिद्ध हुआ ?

पूर्वपत्तः हम तो एक ही परम ब्रह्म पारमार्थिक सद्रूप मानते हैं।

जत्तरपन्न: जेकर एक ही परम ब्रह्म सदूप है, तो फिर यह जो सरल, रसाल, प्रियाल, हिताल, ताल, है ? श्रम्र जो कीडा करने वाला है, सो वालक की तरे रागी, द्रेषी, श्रम्भ होता है। जब राग द्रेष है, तो उस में सर्व दूषगा हैं। जब श्राप हो श्रीगुगों से भरा है, तो वो ईश्वरकाहे का ? वो तो संसारी जीव है। श्रम्भ जब राग द्रेष वाला होवेगा तब सर्वम्भ कदापि न होवेगा; जब सर्वम्भ नहीं तो उसको ईश्वर कीन वुद्धिमान कह सकता है ?

पूर्वपत्तः—जीवों के करे हुए पुराय के अनुसार ईश्वर दंड देता है। इस हेतु से ईश्वर को क्या दोष है ? जैसा जिसने किया, वैसा ही उस को फल दिया।

उत्तरपत्तः इस तुमारे कहने से यह संसार श्रनादि सिद्ध हो गया, श्रम्भ ईश्वर कर्त्ता नहीं, ऐसा सिद्ध हुश्रा। वाह रे मित्र! तेने श्रपने हाथ से ही श्रपने पांव पर कुठाराघात किया; क्योंकि जो जीव श्रव हैं, श्रम्भ जो कुछ इन को यहां फल मिला है, सो पूर्व जन्म में करा हुश्रा ठहरा, श्रम्भ जो पूर्व जन्म था, उस में जो दृःख सुख जीव को मिला था, वो उस से पूर्व जन्म में करा था, इसी तरे पूर्व पूर्व जन्म में दुःख सुख उपजाने वाला कर्म करना श्रम्भ उत्तरोत्तर जन्म में सुख दुःख का भोगना इसी तरे संसार श्रनादि सिद्ध होता है। तो फिर श्रव सोचो कि जगत का कर्त्ता ईश्वर कैसे सिद्ध हुश्रा?

्रपूर्वपत्तः—हम तो एक ही परम ब्रह्म पारमार्थिक सद्रूप मानते हैं।

उत्तरपत्तः—जेकर एक ही परम ब्रह्म सदूप है, तो फिर यह जो सरल, रसाल, प्रियाल, हिंताल, ताल,

नहीं है ? प्रथम विकल्प तो कल्पना ही करने योग्य नहीं है, क्यों कि यह सरल है, यह रसाल है, ऐसा शब्द तो प्रत्यच सिद्ध है। श्रथ दूसरा पत्त है, तो उस में भी शब्द का निमित्त ज्ञान नहीं है ? भ्रथवा पदार्थ नहीं है ? प्रथम पत्त तो समीचीन नहीं, क्योंकि सरल, रसाल, ताल, तमाल प्रमुख का ज्ञान तो प्राणी प्राणी के प्रति प्रतीत है। सर्व जीव देखने वाले जानते हैं कि, सरल, रसाल, ताल, तमाल प्रमुख का ज्ञान हमको है। अथ दूसरा पत्त कहो तो, पदार्थ भावरूप नहीं हैं ? कि ग्रभावरूप नहीं है ? जेकर कहोगे कि पदार्थ भावरूप नहीं, श्ररु प्रतीत होता है, तो तुम को अग्रसत्ख्याति माननी पड़ी, परन्तु श्रद्वैत वादियों के मत में श्रसत्ख्याति माननी महा दूपगा है। ग्रथ दूसरा पत्त, कि पदार्थ ग्रमाव 'रूप नहीं है तो भाव रूप सिद्ध भया, तव तो सत्र्याति माननी पड़ी । तथा जब ग्रहैत मत प्रङ्गीकार किया, श्रह †सत्ख्याति मानी, तव तो सत्ख्याति के मानने से **श्र**द्वैत 'मत की 'जड़ को कुहाड़े' से काट दिया—एतावता श्रद्धैत मत कदापि सिद्ध नहीं होगा।

पूर्वपत्तः चस्तु भावरूप तथा श्रभावरूप ए दोनों ही प्रकार से नहीं।

असत् पदार्थ का सत् रूप से भान होना ।

[†] सत् पदार्थं का सत् रूप से भान होना । नोट — ख्यातिवाद के विशेष विवरण के लिये देखो परि॰ नं॰ २ – क ।

नहीं है ! प्रथम विकल्प तो कल्पना ही करने योग्य नहीं है, क्यों कि यह सरल है, यह रसाल है, ऐसा शब्द तो प्रत्यन सिद्ध है। श्रथ दूसरा पच है, तो उस में भी शब्द का निमित्त ज्ञान नहीं है ? भ्रथवा पदार्थ नहीं है ? प्रथम पत्त तो समीचीन नहीं, क्योंकि सरल, रसाल, ताल, तमाल प्रमुख का ज्ञान तो प्राणी प्राणी के प्रति प्रतीत है। सर्व जीव देखने वाले जानते हैं कि, सरल, रसाल, ताल, तमाल प्रमुख का ज्ञान हमको है। ग्रथ दूसरा पत्त कहो तो, पदार्थ भावरूप नहीं हैं ? कि ग्रभावरूप नहीं है ? जेकर कहोगे कि पदार्थ भावरूप नहीं, श्ररु प्रतीत होता है, तो तुम को अग्रसत्ख्याति माननी पड़ी, परन्तु श्रद्वैत वादियों के मत में श्रसत्ख्याति माननी महा दूवरा है। प्रथ दूसरा पत्त, कि पदार्थ प्रभाव क्ष नहीं है तो भाव रूप सिद्ध भया, तव तो सत्र्वाति माननी पड़ी । तथा जव घ्रद्वैत मत घ्रङ्गीकार किया, घ्रह †सत्ख्याति मानी, तव तो सत्ख्याति के मानने से श्रद्धैत 'मत की 'जड़ को कुहाड़े से काट दिया—एतावता श्रदैत मत कदापि सिद्ध नहीं होगा।

पूर्वपत्तः चस्तु भावरूप तथा श्रभावरूप ए दोनों ही प्रकार से नहीं।

^{*} असत् पदार्थ का सत् रूप से भान होना।

[†] सत् पदार्थ का सत् रूप से भान होना । नोट — ख्यातिवाद के विशेष विवरण के लिये देखो परि० नं०' २ – क ।

तरे प्रहाश करने में क्या दूषशा है ? तो फिर तुम ने यह जो अपर प्रतिज्ञा करी थी, कि हम तो जो प्रतीत नहीं होवे, उस को अनिविच्य कहते हैं, यह मिथ्या ठहरेगी और फिर प्रपंच भी अनिवीच्य सिद्ध नहीं होगा ? जब प्रपंच अनिवीच्य नहीं, तव या तो वो भाव रूप सिद्ध होगा, या श्रभावरूप सिद्ध होगा। इन दोनों ही पत्तों में एक रूप प्रपंच को मानने से पूर्वोक्त असत्रख्याति तथा सत्रख्याति रूप दोनों दूषगा फिर तुमारे गले में रस्सो डालते हैं, श्रब भाग कर कहां जावोगे ? अञ्चा हम फिर तुम को पूछते हैं कि यह जो तुम इस प्रपंच को भ्रानिविच्य मानते हो, सो प्रत्यच्च प्रमाण से मानते हो ? वा श्रनुमान प्रमागा से मानते हो ? प्रत्यत्त प्रमागा तो इस प्रपंच को सत् स्वरूप ही सिद्ध करता है, जैसा जैसा पदार्थ है, तैसा तैसा ही उसका प्रत्यच्च ज्ञान उत्पन्न होता है, ग्ररु प्रपंच जो है सो परस्पर-ग्रापस में न्यारी न्यारी वस्तु, सो ग्रपने ध्रपने स्वरूप में भाव रूप है, ग्रह दूसरे पदार्थ के स्वरूप की अपेत्ता से अभाव रूप है। इस इतरेतर विविक्त वस्तुओं का समुदाय ही प्रपंच माना है। तो फिर प्रत्यन्त प्रमागा इस प्रपंच को ग्रनिविच्य कैसे सिद्ध कर सकता है?

पूर्वपद्धः — पूर्वोक्त जो हमारा पत्त है, तिस को प्रत्यद्ध, *प्रतिक्षेप नहीं कर सकता, क्यों कि प्रत्यद्ध तो विधायक ही है, जेकर प्रत्यद्ध इतर वस्तु में इतर वस्तु के स्वरूप का

^{*--}खंडित।

तरे प्रहणा करने में क्या दूषणा है ? तो फिर तुम ने यह जो ऊपर प्रतिज्ञा करी थी, कि हम तो जो प्रतीत नहीं होवे, उस को ग्रनिविच्य कहते हैं, यह मिथ्या ठहरेगी ग्रौर फिर प्रपंच भी ग्रनिविच्य सिद्ध नहीं होगा ? जब प्रपंच ग्रनिविच्य नहीं, तब या तो वो भाव रूप सिद्ध होगा. या श्रभावरूप सिद्ध होगा। इन दोनों ही पत्तों में एक रूप प्रपंच को मानने से पूर्वीक श्रसंत्र्याति तथा सत्र्याति रूप दोनों द्रवा फिर . तुमारे गले में रस्सो डालते हैं, श्रब भाग कर कहां जावोगे ? अञ्ज्ञा हम फिर तुम को पूछते हैं कि यह जो तुम इस प्रपंच को भंनिविच्य मानते हो, सो प्रत्यचा प्रमाण से मानते हो? वा श्रवमान प्रमाण से मानते हो ? प्रत्यन्त प्रमाण तो इस प्रपंच को सत् स्वरूप ही सिद्ध करता है, जैसा जैसा पदार्थ है, तैसा तैसा ही उसका प्रत्यच्च ज्ञान उत्पन्न होता है, श्ररु प्रपंच जो है सो परस्पर-ग्रापस में न्यारी न्यारी वस्तु, सो ग्रपने ध्रपने स्वरूप में भाव रूप है, ग्रह दूसरे पदार्थ के स्वरूप की अपेत्ता से अभाव रूप है। इस इतरेतर विविक्त वस्तुओं का समुदाय ही प्रपंच माना है। तो फिर प्रत्यच् प्रमाग इस प्रपंच को ग्रानिर्वाच्य कैसे सिद्ध कर सकता है?

पूर्वपत्तः — पूर्वोक्त जो हमारा पत्त है, तिस को प्रत्यत्त, *प्रतिक्षेप नहीं कर सकता, क्यों कि प्रत्यत्त तो विधायक ही है, जेकर प्रत्यत्त इतर वस्तु में इतर वस्तु के स्वरूप का

^{*}—खंडित।

जी है, सी विधायक ही है, निवेधक नहीं; ऐसे वचन कहने वाले को क्यों न उन्मत्त कहना चाहिये ?

भ्रव जो श्रागे श्रनुमान कहेंगे, तिस करके भी तुमारे पूर्वोक्त अनुमान का पत्त वाधित है। सो अनुमान ऐसे है-प्रपंच मिथ्या नहीं है, ग्रसत् से विजन्त् होने से, जो श्रसत से विलत्तगा है, सो ऐसा है श्रर्थात मिथ्या नहीं है, यथा आतमा । तैसा ही यह प्रपंच है, ग्रतः प्रपञ्च मिथ्या नहीं हैं। तथा प्रतीयमानत्व जो तुमारा हेतु है, सो ब्रिह्मरूप आसी के साथ व्यभिचारी है, जैमे ब्रह्मात्मा प्रतीयमान तो है, परन्त मिध्यारूप नहीं है। जेकर कहोगे कि ब्रह्मात्मा अप्रतीयमान है तो वचनगोचर न होगा, जब वचनगोचर नहीं, नव तो तुमको गूंगे वनना ठीक है, क्योंकि ब्रह्म के विना अपर तो कुछ है नहीं, ग्रम जो ब्रह्मातमा है, सो प्रतीयमान नहीं; तो फिरं तुमको हम गूंगे के विना ध्रीर क्या कहें ? प्रथम ग्रनुमान में जो तुमने सीप का दृष्टांत दिया था, सो साध्यविकल है, क्योंकि जो सीप है सो भी प्रपंच के ग्रंतर्गत है, अरु तुम तो प्रपंच को मिथ्यारूप सिद्ध करा चाहते हो, सो यह कभी नहीं हो सकता कि जो साध्य होवे सोइ द्रष्टांत में कहा जावे। जब सीप का भी श्रभी तक सत् श्रसत् पना सिद्ध नहीं, तो उसको दृष्टांत में काहे को लाना ? तथा हम तुमको यह पूछते हैं कि जो प्रथम अनुमान तुमने प्रपंच के मिथ्या साधने को कोना था सो अनुमान इस प्रपंच से भिन्न है वा अभिन्न

जी है, सी विधायक ही है, निवेधक नहीं; ऐसे वचन कहने वाले को क्यों न उन्मत्त कहना चाहिये ?

भव जो आगे अनुमान कहेंगे, तिस करके भी तुमारें पूर्वोक्त अनुमान का पत्त वाधित है। सो अनुमान ऐसे है-प्रपंच मिथ्या नहीं है, ग्रसत् से विजन्त्या होने से, जो श्रसत से विलत्त्रण है, सो ऐसा है श्रथीत मिथ्या नहीं है, यथा ग्रात्मा । तैसा ही यह प्रपंच है, ग्रतः प्रपञ्च मिथ्या नहीं है। तथा प्रतीयमानत्व जो तुमारा हेतु है, सो ब्रह्मरूप आत्मा के साथ व्यभिचारी है, जैमे ब्रह्मात्मा प्रतीयमान तो है, परन्तु मिध्यारूप नहीं है। जेकर कहोगे कि ब्रह्मात्मा श्रप्रतीयमान है तो वचनगोचर न होगा, जब वचनगोचर नहीं, नव तों तुमको गूंगे वनना ठीक है, क्योंकि ब्रह्म के विना अपर तो कुछ है नहीं, श्रम जो ब्रह्मातमा है, सो प्रतीयमान नहीं; तो फिरं तुमको हम गूंगे के बिना भ्रौर क्या कहें ? प्रथम भ्रमुमान में जो तुमने सीप का दृष्टांत दिया था, सो साध्यविकल है, क्योंकि जो सीप है सो भी प्रपंच के ग्रंतर्गत है, अरु तुम तो प्रपंच को मिथ्यारूप सिद्ध करा चाहते हो, सो यह कभी नहीं हो सकता कि जो साध्य होवे सोइ द्रष्टांत में कहा जावे। जब सीप का भी ग्रभी तक सत् ग्रसत् पना सिद्ध नहीं, तो उसको दृष्टांत में काहे को लाना ? तथा हम तुमको यह पूछते हैं कि जो प्रथम अनुमान तुमने प्रपंच के मिथ्या साधने को कोना था सो अनुमान इस प्रपंच से मित्र है वा अभिन्न

स्वरूप ही है। जे कर कहोगे कि असत स्वरूप है, तो फिर ब्रह्मादि शब्द से कहे हुए पदार्थ कैसे सत स्वरूप हो सकेंगे? क्योंकि जो आप ही असत् स्वरूप है, सो पर की व्यवस्था करने वा कहने का हेतु कभी नहीं हो सकता।

पूर्वपक्ष:-जैसे खोटा रुपया सत्य रुपये के क्रय विक्रयादिक व्यवहार का जनक होने से सत्य रुपया माना जाता है, तैसे हो हमारा श्रनुमान यद्यपि श्रसत् स्वरूप है तो भी जगत् में सत् व्यवहार करके प्रवृत्त होने से व्यवहार सत् है। इस वास्ते श्रपने साध्य का साधक है।

उत्तरपत्तः—हे भव्य ! इस तुमारे कहने से तो तुमारा श्रमुमान पारमार्थिक श्रस्त स्वरूप ठहरता है, फिर तो जो दूषगा श्रस्त पत्त में दीने हैं, सो सर्व ही इहां पडेंगे । जे कर कहोगे कि हम प्रपंच से श्रमुमान को श्रमिन्न मानते हैं, तब तो प्रपंच की तरें श्रमुमान भी मिथ्या रूप ही ठहरा, फिर वह श्रपने साध्य को कैसे साध सकेगा ? इस पूर्वोक्त विचार से प्रपंच मिथ्या रूप नहीं, किन्तु श्रात्मा की तरें सत्तस्वरूप है, तो फिर एक ही ब्रह्म श्रद्धेत तस्व है, यह तुमारा कहना क्योंकर सत्य हो सकता है ? कभी नहीं हो सकता।

पूर्वपत्तः - हमारी *उपनिषदों में तथा शंकर स्वामी के

^{*} यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रय-न्त्यभिसंविग्नन्ति । तिद्विजिज्ञासस्य तद्ब्रह्मिति । [तै० ७०, ३—१] जिस से विश्व के सारे प्राची उत्पन्न होते हैं, जिसके आश्रय से

स्वरूप हो है। जे कर कहोगे कि असत स्वरूप है, तो फिर ब्रह्मादि शब्द से कहे हुए पदार्थ कैसे सत स्वरूप हो सकेंगे? क्योंकि जो आप ही असत् स्वरूप है, सो पर की व्यवस्था करने वा कहने का हेतु कभी नहीं हो सकता।

पूर्वपक्ष:-जैसे खोटा रुपया सत्य रुपये के कय विकयादिक व्यवहार का जनक होने से सत्य रुपया माना जाता है, तैसे ही हमारा श्रनुमान यद्यपि श्रसत् स्वरूप है तो भी जगत् में सत् व्यवहार करके प्रवृत्त होने से व्यवहार सत् है। इस वास्ते श्रपने साध्य का साधक है।

उत्तरपत्तः—हे भव्य! इस तुमारे कहने से तो तुमारा अनुमान पारमार्थिक असत् स्वरूप ठहरता है, फिर तो जो दृष्णा असत् पत्त में दीने हैं, सो सर्व ही इहां पढेंगे। जे कर कहोगे कि हम प्रपंच से अनुमान को अभिन्न मानते हैं, तब तो प्रपंच की तरें अनुमान भी मिथ्या रूप ही ठहरा, फिर वह अपने साध्य को कैसे साध सकेगा? इस पूर्वोक्त विचार से प्रपंच मिथ्या रूप नहीं, किन्तु आत्मा की तरें सत्स्वरूप है, तो फिर एक ही ब्रह्म अद्वैत तस्व है, यह तुमारा कहना क्योंकर सत्य हो सकता है? कभी नहीं हो सकता।

पूर्वपत्तः - हमारी *उपनिषदों में तथा शंकर स्वामी के

^{*} यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रय-न्त्यभिसंविग्नन्ति । तिद्विजिज्ञासस्य तद्ब्रह्मिति । [तै० ७०, ३—१] जिस से विश्व के सारे प्राची उत्पन्न होते हैं, जिसके ग्राश्रय से

जैसा चाएडाल, तैसा ब्राह्मण; जैसा गधा, तैसा सन्यासो। क्योंकि जब सर्व वस्तु का कारण—उपादान ईश्वर परमात्मा हो ठहरा, तब तो सर्व जगत् एकरस-एक स्वरूप है; दूसरा तो कोई है नहीं।

पूर्वपत्तः हम एक ब्रह्म मानते हैं, श्ररु एक माया मानते हैं, सो तुम ने जो अपर बहुत से श्राल जंजाल लिखे हैं, सो तो सर्व मायाजन्य हैं श्ररु ब्रह्म तो सिचदानद शुद्ध स्वरूप एक ही है।

उत्तरपत्तः—हे अद्वेतवादी ! यह जो तुमने पत्त माना है सो वहुत असमीचीन है। यथा—माया जो है तिस का ब्रह्म से भेद है, वा अभेद है ? जे कर भेद है तो जड है, वा चेतन है ? जे कर जड है, तो फिर नित्य है, वा अनित्य है ? जे कर कहोगे कि नित्य है, तो यह मान्यता अद्वेत मत के मूल को ही दाह करती है, क्योंकि जब ब्रह्म से भेद रूप हुई, अरु जंड रूप भई, अरु नित्य हुई, फिर तो तुमने अद्वेत पंथमत आप ही अपने कहने से सिद्ध कर लिया । अरु अद्वेत पंथ जड मूल से कट गया। जे कर कहोगे कि अनित्य है, तो द्वेतता कभी दूर नहीं होगी। क्योंकि जो नाश होने वाला है, सो कार्य रूप है, अरु जो कार्य है सो कार्या जन्य है। तो फिर उस माया का उपादान कारण कौन है ? सो कहना चाहिये। जेकर कहोगे कि अपन स्था दूषगा है, अरु अदेत तीनों कालों में कदापि सिद्ध नहीं हुएगा है, अरु अदेत तीनों कालों में कदापि सिद्ध नहीं

जैसा चाएडाल, तैसा ब्राह्मणः जैसा गधा, तैसा सन्यासो। क्योंकि जब सर्व वस्तु का कारण—उपादान ईश्वर परमात्मा हो ठहरा, तब तो सर्व जगत् एकरस-एक स्वरूप हैः दूसरा तो कोई है नहीं।

पूर्वपत्तः हम एक ब्रह्म मानते हैं, श्ररु एक माया मानते हैं, सो तुम ने जो उत्पर बहुत से श्राल जंजाल लिखे हैं, सो तो सर्व मायाजन्य हैं श्ररु ब्रह्म तो सिचदानद शुद्ध स्वरूप एक ही है।

उत्तरपत्तः हे ब्रहैतवादी ! यह जो तुमने पत्त माना है सो वहुत ग्रसमीचीन है। यथा—माया जो है तिस का ब्रह्म से भेद है, वा अभेद है ? जे कर भेद है तो जड है, वा चेतन है ? जे कर जड है, तो फिर नित्य है, वा ग्रनित्य है ? जेकर कहोगे कि नित्य है, तो यह मान्यता अद्वैत मत के मूल को ही दाह करती है, क्योंकि जब ब्रह्म से भेद रूप हुई, प्ररुजंड रूप भई, श्ररु नित्य हुई, फिर तो. तुमने श्रद्वैत पंथ-मत ग्राप ही ग्रपने कहने से सिद्ध कर लिया । ग्ररु ग्रहैत पंथ जड मूल से कट गया। जे कर कहोगे कि अनित्य है, तो द्वेतता कभी दूर नहीं होगी। क्योंकि जो नाश होने वाला है, सो कार्य रूप है, ग्रंह जो कार्य है सो कारण जन्य है। तो फिर उस माया का उपादान कारण कौन है ? सो कहना चाहिये। जेकर कहोगे कि अपर माया, तन तो अनवस्था दूषगा है, ग्रह ग्रद्धैत तीनों कालों में कदापि सिद्ध नहीं उत्तरपद्यः—हे वल्लभ मित्र ! तुमारी समभ मृजव तो जरूर जैसे तुम कहते हो, तैसे ही है; परन्तु शंकर स्वामी के शिष्य ग्रानंदिगिरि ने शंकरिदग्विजय के श्राठावनवें प्रकरणा में जो शंकर स्वामो का वृत्तांत लिखा है, उसके पढ़ने से तो ऐसा प्रतीत होता है, कि शंकरस्वामी सर्वन्न नहीं थे प्रत्युत कामी, ग्रज्ञानी ग्रद्ध ग्रसमर्थ थे तथा तिस से ऐसा भी प्रतीत होता है कि वेदांतियों का श्रद्धेतब्रहान्नान जब तांई यह स्थूल देह रहेगी, तब ताई रहेगा, परन्तु इस शरीर के कूटने पीछे किसी वेदांती को ब्रह्मज्ञान नहीं रहेगा।

पूर्वपक्षः—वो कौनसा शंकरस्वामी का वृत्तांत है जिस से तुमारी पूर्वोक्त वातें सिद्ध होती हैं ?

उत्तरपत्तः—जो तुमको वृत्तांत सुनना है, तो हमारे क्या क्ष्टील है। हम इसी जगे लिख देते हैं:श्री शंकराचार्य ग्रोर जब शंकरस्वामी ने मंडनिमश्र को जीता, सरसवाणी तब मंडनिमश्र ने यतिव्रत ले लिया, श्रक्ष मंडनिमश्र की भार्या जिसका नाम "सरसवाणी" था, सो सरसवाणी श्रपने पित को यतिव्रत लिया देख कर श्राप व्रह्मलोक को चली। सरसवाणी को जाती देखकर शंकरस्वामी ने वनदुर्गीमंत्र के द्वारा दिग्वंधन किया। तिसके पीछे शंकर-स्वामीने—हे सरसवाणि! तूं ब्रह्म शक्ति है, ब्रह्म के श्रंशभूत मंडनिमश्रकी तूं भार्या है, उपाधि करके सर्वको फलित है;

^{*} देरी ।

उत्तरपद्यः—हे वल्लभ मित्र ! तुमारी समभ मूजब तो जरूर जैसे तुम कहते हो, तैसे ही है; परन्तु शंकर स्वामी के शिष्य भ्रानंदिगिर ने शंकरिदग्विजय के श्रठावनवें प्रकरणा में जो शंकर स्वामो का वृत्तांत लिखा है, उसके पढ़ने से तो ऐसा प्रतीत होता है, कि शंकरस्वामी सर्वज्ञ नहीं थे प्रत्युत कामी, भ्रज्ञानो श्रद्ध श्रसमर्थ थे तथा तिस से ऐसा भी प्रतीत होता है कि वेदांतियों का श्रद्धेतब्रह्मज्ञान जब तांई यह स्थूल देह रहेगी, तब ताई रहेगा, परन्तु इस शरीर के क्टूने पीछे किसी वेदांती को ब्रह्मज्ञान नहीं रहेगा।

पूर्वपक्षः—वो कोनसा शंकरस्वामी का वृत्तांत है जिस से तुमारी पूर्वोक्त वार्ते सिद्ध होती हैं ?

उत्तरपत्तः—जो तुमको वृत्तांत सुनना है, तो हमारे क्या श्रदील है। हम इसी जगे लिख देते हैं:- श्री शंकराचार्य ग्रोर जब शंकरस्वामी ने मंडनिमश्र को जीता, सरसवाणी तब मंडनिमश्र ने यतिव्रत ले लिया, ग्रह मंडनिमश्र की भार्या जिसका नाम "सरसवाणी" था, सो सरसवाणी ग्रपने पति को यतिव्रत लिया देख कर भ्राप व्रह्मलोक को चली। सरसवाणी को जाती देखकर शंकरस्वामी ने वनदुग्गीमंत्र के द्वारा दिग्वंधन किया। तिसके पीछे शंकरस्वामीने—हे सरसवाणि! तं ब्रह्म शक्ति है, ब्रह्म के ग्रंशभूत मंडनिमश्रकी तूं भार्या है, उपाधि करके सर्वको फलित है;

^{*} देरी ।

सरसवाशी के प्रति कहने लगे कि शहे माता ! तुम ६ महीने तक इहां ही रहो, पीछें में सर्व रहस्यमय अर्थी का निश्चय करके तेरे पूछे का उत्तर कहूँगा । ऐसे कह कर प्राप्तह पूर्वक सरसवागी को तहां ही प्राकाशमंडल में स्थापन करके सर्व शिण्यों को यथास्थान भेज कर उन में से हस्ता-मलक, परागाद, विधिवित् धार धानंदगिरि, इन चार प्रधान शिष्यों को साथ लेकर, तिस नगर से पश्चिमदिशा की धोर ध्रमृतपुर नाम के नगर में पहुंचे। उस नगर का राजा मर गया था, उस का रारीर तिस प्रवसर में चिता में जलाने के वास्ते रक्तवा था। उस शरीर को देख कर शंकर स्वामी ने भ्रपना गरीर उस नगर के प्रांत में एक पर्वत की गुफा में स्थापन कर दिया, छीर शिप्यों को कह दिया कि तुमने इस रारीर की रत्ता करनी। ध्रम ध्राप परकायप्रवेश-विद्या करके, । लिंगगरीर संयुक्त ध्विमान सहित उस

> अः मातस्त्वत्रय पण्मासं तिष्ट परचात्कयामु च । स्रति ! सर्व विभेदामु करोम्यर्थविनिर्णयम् ॥

> > [शं॰ वि॰, प्र॰ ५८]

| स्थूल पारीर के अतिरिक्त एक सूत्त्म पारीर है जिस की सर्वत्र अव्याहत गति है, प्रयात इसके प्रवेश को कहीं पर भी रुकावट नहीं है ग्रीर वह मोज पर्यन्त प्रात्मा के साथ रहता है। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कमेन्द्रिय, मन, युद्धि, श्रहंकार हन—ग्रहारह तच्वों से यह निर्मित है। जन सिद्धान्त में इस के स्थानापन्न कार्मण शारीर है। सरसवाणी के प्रति कहने लगे कि कहे माता! तुम ६ महीने तक इहां ही रहो, पीछे में सर्व रहस्यमय अथों का निश्चय करके तेरे पृष्ठे का उत्तर कहूँगा। ऐसे कह कर प्राप्तह पूर्वक सरसवाणी को तहां ही प्राकाणमंडल में स्थापन करके सर्व शिप्यों को यथास्थान मेज कर उन में से हस्तामलक, प्राणाद, विधिविद और प्रानंदिगिरि, इन चार प्रधान शिप्यों को साथ लेकर, तिस नगर से पश्चिमदिशा की धोर प्रमृतपुर नाम के नगर में पहुंचे। उस नगर का राजा मर गया था, उस का शरीर तिस प्रवसर में चिता में जलाने के वास्ते रक्त्या था। उस शरीर को देख कर शंकर स्वामी ने प्रपत्ता शरीर उस नगर के प्रांत में एक पर्वत की गुफा में स्थापन कर दिया, धोर शिप्यों को कह दिया कि तुमने इस शरीर की रज्ञा करनी। ध्रम ध्राप परकायप्रवेश-विद्या करके, । लिंगशरीर संयुक्त ध्रिमान सहित उस

मातस्त्वत्रय पण्मासं तिष्ठ पद्चात्कवामु च ।
 स्रति ! सर्वे विभेदामु करोम्यर्थविनिर्णयम् ॥

[शं० वि०, प्र० ५८]

| स्थूल प्रारीर के अतिरिक्त एक सूद्रम प्रारीर है जिस की सर्वत्र अव्याहत गति है, प्रयात उसके प्रवेश को कहीं पर भी रुकावट नहीं है और वह मोद्य पर्यन्त प्रात्मा के साथ गहता है। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेन्द्रिय, मन, युद्धि, प्राहंकार इन—प्रदारह तन्त्वों से यह निर्मित है। जन सिद्धान्त में इस के स्थानापन्न कार्मण शरीर है।

अपने पगों करके राग्री के पग संकोचे पतावता जंघों में जंघा फंसाइ ध्रर्थात् एक शरीरवत् हो गये । दोनों जने बहुत गाढ म्रालिंगन करने में तत्पर हुये । श्रोर राखीके कत्ता स्थानों विषे हाथों करी स्पर्श करते हुये शङ्करस्थामी बहुत सुख में मग्न हुये। तब राग्ती, उनकी धालाप चतुराई को देख कर चित्त में विचार करने लगी, कि देह मात्र से तो यह मेरा भर्ता है, परंतु इस का जीव मेरा भर्ता नहीं, ए तो कोई सर्वज़ है। ऐसा विचार करके रागी ने भ्रपने नौकरों को चारों दिशा में भेजा, ग्रद्य कह दिया कि जो पर्वतों में वा गुफाओं में वारह योजनों के वीच में जितने शरीर जीव रहित होवें सो सब शरीर चिता में रख कर जला देवो । शंकरस्यामी तो विषय में अत्यन्त मुर्कित हो गये। मर्थात् ग्रपने पूर्व चरित्र का उन्हें कोई पता नहीं रहा। तव राग्णी के नौकरों ने चार शिष्यों के द्वारा सुरिच्चत देख कर दांकरस्वामी के शरीर को उठाकर चिता में रख दिया थ्रोर उस को दाह करने लगे। तव शंकरस्वामी के चारों शिष्य, उस नगर में गये, जहां कि शङ्करस्वामी थे। वहां शङ्करस्वामी को काम लोलुपी देख कर शङ्कर राजा के श्रागे नाटक करने लगे एतावता शङ्करस्वामी को परोक्तियों करके प्रतिवोध करने लगे। सो लिखते हैं:-१. अयत्सत्यमुख्यशब्दार्थानुकूलं, तत्त्वमिस २ राजन !

^{*} १—जो सत्य ग्रीर मुख्य शब्दार्थ यृत्ति के ग्रनुकूल हैं, हे राजन्! यह तृ हं, २ ।

अपने पगों करके रागा के पग संकोचे पतावता जंघों में जंघा फंसाइ ध्रर्थात् एक शरीरवत् हो गये । दोनों जने बहुत गाढ भ्रालिंगन करने में तत्पर हुये । श्रीर राखीके कत्ता स्थानों विषे हाथों करी स्पर्श करते हुये शङ्करस्थामी बहुत सुख में मग्न हुये। तव राग्गी, उनकी धालाप चतुराई को देखकर चित्त में विचार करने लगी, कि देह मात्र से तो यह मेरा भर्ता है. परंतु इस का जीव मेरा भर्ता नहीं, ए तो कोई सर्वज्ञ है। ऐसा विचार करके राणी ने भ्रपने नोकरों को चारों दिशा में भेजा, भ्रष्ट कह दिया कि जो पर्वतों में वा गुफाओं में वारह योजनों के वीच में जितने शरीर जीव रहित होवें सो सव शरीर चिता में रख कर जला देवो । शंकरस्वामी तो विषय में अत्यन्त मुर्कित हो गये। मर्थात् ग्रपने पूर्व चरित्र का उन्हें कोई पता नहीं रहा। तव रागा के नौकरों ने चार शिष्यों के द्वारा सुरचित देख कर शंकरस्वामी के शरीर को उठाकर चिता में रख दिया थ्रोर उस को दाह करने लगे। तव शंकरस्वामी के चारों शिष्य, उस नगर में गये, जहां कि शङ्करस्वामी थे। वहां शङ्करस्वामी को काम लोलुपी देख कर शङ्कर राजा के श्रागे नाटक करने लगे एतावता शङ्करस्वामी को परोक्तियों करके प्रतियोध करने लगे। सो लिखते हैं:-१. अयत्सत्यमुख्यशब्दार्थानुकूलं, तत्त्वमिस २ राजन्!

^{*} १—जो सत्य ग्रीर मुख्य शब्दार्थ वृत्ति के ग्रतुकूल हैं, हे राजन्! वह तृ हं, २।

१४. त्वद्र्पमेवमस्माभि विदितं राजन् ! तव पूर्वय-त्याश्रमस्थम् ॥ [शं० वि०, प्र० ५६]

इन परोक्तियों करके राजा को प्रतिबोध हुआ। तद सब के सन्मुख रंकर स्वामो का जीव तिस राजा की देह से निकल कर जब उस पर्वत की कंदरा में पहुंचा तब उसने सपने रारीर को वहां न देख कर चिता में देखा। सह देखते ही कपाल मध्य में से होकर उसमें प्रवेग किया. परन्तु ग्ररीर के चारों मोर मिश्र प्रव्यक्ति हो रही थी. इससे निकलना दुष्कर होगया। फिर वहां पर राष्ट्रार स्वामी ने सहमीनुसिंह की स्तुति करी। तब लहनी नुसिंह ने शहुर स्वामी को जीता सिंग्न में से बाहिर निकाला। इत्यादि।

- ७ डैनिनि ऋषि ने बित समस्य कर्नेतस्य का प्रतिसाहन किया है,
 - ्रहेसबन्! घर त्रहे, २ ।
- पाणिने मधि ने जिस सम्प्रताहर तत्त का क्यत किस है.
 वह द है, २।
- ९—हो तांख्यों का प्रतिनत तत्व है, वह ह्यू है, र ।
- . १०—प्रसाहकीय के द्वारा साहने कोन्य सहन्तसकर हो तस है. बह हाहै, २ 1
 - १९—हे सबद दे समहात प्रीर प्रतन्तस्कर को महा है, वह दाहै, २।
 - १२—हराहरू प्रांच हे भिन्द दो तत्व है, वह दाहै, र ।
 - १६—महा का महा, विशा कीर महेरा कर को तत्त्व है. वह दू है. २ १
- 32-हे राजर् । प्राप के पूर्वाधन के स्वरूप की इसने बान जिया है।

१४. त्वद्रूपमेवमस्माभि विदितं राजन् ! तव पूर्वय-त्याश्रमस्थम् ॥ [रां० वि०, प्र० ५६]

इन परोक्तियों करके राजा को प्रतिबोध हुआ। तब सब के सन्मुख रंकर स्वामो का जीव तिस राजा की देह से निकल कर जब उस पर्वत की कंदरा में पहुंचा तब उसने सपने रारीर को वहां न देख कर चिता में देखा। यह देखते ही कपाल मध्य में से होकर उसमें प्रवेश किया. परन्तु शरीर के चारों मोर मिश्न प्रव्यक्ति हो रही थी. रससे निकलना दुष्कर होगया। फिर वहां पर राष्ट्रार स्वामी ने सदमीनुसिंह की स्तुति करी। तब लद्मी नुसिंह ने शहुर स्वामी को जीता सिंग्न में से बाहिर निकाला। इत्यादि।

- ७ डैनिनि ऋषे ने बित सनता करेतल का प्रतिवाहन किया है,
 - ् हे.सबन्! वह त् है, २।
- पाणिने क्षेत्र ने जिस सक्तलका तत्त्व का क्यत किया है.
 वह द है, २।
- ९—को संख्यों का भागनत तत्त्व है, वह दू है, है।
- . १०—प्रशाहकोग के द्वारा जानने कोन्य अनन्तसकर जो तस है. वस हा है, २१
 - \$!—हे सबर ! सत्रकार प्रीर प्रनन्तस्था को महा है, दह दहै, २ I
 - १२—र्व इस प्रतंत्र के मिन्द को वत्त्व है, वह द है, र।
 - **११** ब्रह्म का ब्रह्मा, विका कीर महेरा कर को तत्त्व है. वह दा है. २ ।
- 48-हे राजर् ! आप के पूर्वाधन के खकर की इसने बात जिसा है।

है। सरसवाणी तो ब्रह्म की शक्ति हो कर फिर स्त्री बन कर मंडनिमश्र से विपय सेवन करती रही श्ररु सर्वज्ञ भी करके उस से कड़ुक काम शास्त्र सीख कर सर्वज्ञ बन वेठे, क्या यह गधे खुरकनी न हुई तो ग्रीर क्या हुग्रा ? तथा उक्त वृत्तान्त से यह भी मालूम पड़ता है कि जब शङ्कर स्वामी, भ्रपना स्थूल शरीर छोड़ कर राजा के शरीर में गये, तव सव ब्रह्मविद्या भूल गये । जेकर न भूले ंहोते तो उन के शिष्य काहे को "तत्त्वमिस" का उपदेश करते ? ग्रौर भी सुनिये। जव शंकर स्वामी स्थूल शरीर के वदल जाने पर ब्रह्मविद्या को भूल गये, तब तो ब्रह्मविद्या का सम्बन्ध न तो लिंग शरीर के साथ रहा, न श्रात्मा के ंसाथ, किन्तु स्थूल शरीर ही के साथ सम्बन्ध रहा । इससे यह सिद्ध हुन्रा कि जब वेदांती मर जाते हैं, तब उन का ज्ञान ंभी नष्ट हो जाता है, क्योंकि उक्त कथनानुसार ज्ञान का सम्बन्ध केवल स्थूल शरीर ही के साथ रहा द्यात्मा के साथ . नहीं । श्रंरु जो तुमने कहा था कि शंकरस्वामी के कथन ंकिये ग्रद्धैत मत को कौन खगडन कर सकता है ? सो हे ं भव्य ! जब शंकर स्वामी का चरित्र ही ग्रसमंजस है, तो फिर उन के कहे हुए मत को किस प्रकार युक्तियुक्त समका जा सकता है ?

पूर्वपत्तः—"पुरुष एवेदं" इत्यादि श्रुतियों से ग्रहैत ही

सिद्ध होता है।

है। सरसवाणी तो ब्रह्म की शक्ति हो कर फिर स्त्री बन कर मंडनमिश्र से विपय सेवन करती रही श्ररु सर्वज्ञ भी करके उस से कड़ुक काम शास्त्र सीख कर सर्वज्ञ बन वैठे, क्या यह गधे खुरकनी न हुई तो श्रौर क्या हुआ ? तथा उक्त वृत्तान्त से यह भी मालूम पड़ता है कि जब शङ्कर स्वामी, भ्रापना स्थूल शरीर छोड़ कर राजा के शरीर में गये, तब सब ब्रह्मविद्या भूल गये । जेकर न भूले ंहोते तो उन के शिष्य काहे को "तत्त्वमसि" का उपदेश करते ? ग्रौर भी सुनिये। जव शंकर स्वामी स्थूल शरीर के वदल जाने पर ब्रह्मविद्या को भूल गये, तब तो ब्रह्मविद्या का सम्बन्ध न तो लिंग शरीर के साथ रहा, न श्रात्मा के ंसाथ, किन्तु स्थूल शरीर ही के साथ सम्बन्ध रहा । इससे यह सिद्ध हुम्रा कि जब वेदांती मर जाते हैं, तब उन का ज्ञान ंभी नष्ट हो जाता है, क्योंकि उक्त कथनानुसार ज्ञान का सम्बन्ध केवल स्थूल शरीर ही के साथ रहा द्यात्मा के साथ नहीं । श्रम् जो तुमने कहा था कि शंकरस्वामी के कथन ंकिये ग्रद्वैत मत को कौन खग्डन कर सकता है ? सो हे ं भव्य ! जब शंकर स्वामी का चरित्र ही ग्रसमंजस है, तो फिर उन के कहे हुए मत को किस प्रकार युक्तियुक्त समका ्जा सकता है ?

पूर्वपत्तः—"पुरुष एवेदं" इत्यादि श्रुतियों से घडेत ही सिद्ध होता है।

तथा श्रांति भी प्रमाणभूत ग्रहैत से भिन्न ही माननी चाहिये, ग्रम्यथा प्रमाण भूत ग्रहैत ग्रप्रमाण ही हो जावेगा। क्योंकि भ्रांति जब ग्रहैत रूप हुई तब तो पुरुष का ही रूप हुई, फिर तो पुरुष भी भ्रान्तिवाला ही सिद्ध होगा। तब तो तस्त्व व्यवस्था कुछ भी सिद्ध न होगी। जेकर भ्रांति को भिन्न मानोगे, तब तो हैतापत्ति होवेगी, इस से ग्रहैत मत की हानि हो जावेगी। जेकर स्तंभ का कुम्मादिकों से भेद मानना-इसी को भ्रांति कहोगे, तब तो निश्चय कर के सत्स्वरूप कुम्मादिक किसी जगे तो जरूर होंगे। क्योंकि ग्रभ्रांति के विना कदापि भ्रांति देखने में नहीं ग्रांती, जैसे पूर्व में जिस ने सचा सर्प नहीं देखा, तिस को रज्जु में सर्प की भ्रांति कदापि नहीं होती। यथा—

नादृष्टपूर्वसर्पस्य, रज्ज्वां सर्पमितः क्वचित् । ततः पूर्वानुसारित्वाद्धांतिरश्चांतिपूर्विका ॥

इस कहने से भी ग्रहैततत्त्व का खंडन होगया। तथा श्रहैत रूप तत्त्व ग्रवश्य करके दूसरे पुरुष को निवेदन करना होगा, ग्रपने ग्राप को नहीं। ग्रपने में तो व्यामोह है नहीं। जे कर कहने वाले में व्यामोह होवे तब तो ग्रहैत की प्रतिपत्ति कभी भी नहीं होवेगी।

्र पूर्वपत्तः जब झात्मा को व्यामोह है, तब ही तो झहैत तत्त्व का उपदेश किया जाता है। तथा श्रांति भी प्रमाणभूत ग्रहैत से भिन्न ही माननी चाहिये, ग्रान्यथा प्रमाण भूत ग्रहैत ग्रप्रमाण ही हो जावेगा। क्योंकि श्रांति जब ग्रहैत रूप हुई तब तो पुरुष का ही रूप हुई, फिर तो पुरुष भी भ्रान्तिवाला ही सिद्ध होगा। तब तो तस्व व्यवस्था कुछ भी सिद्ध न होगी। जेकर भ्रांति को भिन्न मानोगे, तब तो हैतापत्ति होवेगी, इस से ग्रहैत मत की हानि हो जावेगी। जेकर स्तंभ का कुम्मादिकों से भेद मानना-इसी को भ्रांति कहोगे, तब तो निरुचय कर के सत्स्वरूप कुम्मादिक किसी जगे तो जरूर होंगे। क्योंकि ग्रभ्रांति के विना कदापि भ्रांति देखने में नहीं ग्रांती, जैसे पूर्व में जिस ने सचा सर्थ नहीं देखा, तिस को रज्जु में सर्प की भ्रांति कदापि नहीं होती। यथा—

नादृष्टपूर्वसर्पस्य, रज्ज्वां सर्पमितिः क्वचित् । ततः पूर्वानुसारित्वाद्धांतिरश्चांतिपूर्विका ॥

इस कहने से भी ग्रहैततत्त्व का खंडन होगया। तथा घड़ित रूप तत्त्व ग्रवश्य करके दूसरे पुरुष को निवेदन करना होगा, ग्रपने ग्राप को नहीं। ग्रपने में तो व्यामोह है नहीं। जे कर कहने वाले में व्यामोह होवे तब तो ग्रहैत की प्रतिपत्ति कभी भी नहीं होवेगी।

ाः पूर्वपत्तः जब झात्मा को व्यामोह है, तब ही तो सहैत तत्त्व का उपदेश किया जाता है। भेद्झान प्रत्ययों के निरालंबन पने की सिद्धि है।

उत्तरपत्तः —ए कथन भी तुमारा ठीक नहीं है, क्योंकि परम ब्रह्म ही प्रथम सिद्ध नहीं है। जेकर कहो कि वो स्वतः सिद्ध है, तो यह कथन भी प्रामाणिक नहीं है क्योंकि जो स्वतः सिद्ध -प्रत्यत्त से सिद्ध होवे तो फिर उस के विषे किसी का विवाद ही न रहे। इस से वो स्वतः सिद्ध तो है नहीं। तथा जेकर उस को परतः सिद्ध मानो तो उसकी परतः सिद्धि, क्या प्रमुमान से है, वा प्रागम से हैं?

पूर्वपचः - उस की सिद्धि धनुमान थार धागम दोनों से हो सकती है। उस में से धनुमान यह हैं: - विवादक्ष जो पदार्थ है सो प्रतिभासांतः प्रविष्ट- व्रह्मभास के धन्तर है, प्रतिभासमान होने से, जो जो प्रतिभासमान है, सो सो अप्रतिभासांतः प्रविष्ट ही देखा है, जिसे प्रतिभास का स्वक्ष प्रतिभासमान है। विवाद रूप समस्त सचेतन, ध्रचेतन घट पटादि पदार्थ प्रतिभासमान हैं, तिस कारण से प्रतिभासान्तः प्रविष्ट हैं, इस ध्रमुमान से ध्रहेतक्ष्य परमब्रह्म की सिद्धि हो जाती है; ।

^{*} प्रतिभास के ग्रन्तर्गत । प्रतिभास-प्रकाणस्वरूप बहा ।

[्]रं प्रामारामाद्येः पदार्थाः प्रतिभासान्तः प्रविष्टाः, प्रतिभासमानत्वात्, चन्प्रतिभासते तन्प्रतिभासान्तः प्रविष्टम्, यथा प्रतिभासस्त्ररूपम् । प्रतिभासन्ते च ग्रामारामादयः पदार्थाः, तस्मात् प्रतिभासान्तः प्रविष्टाः ।

[[]स्या॰ मं॰ लो॰ १३.]

भेद्ज्ञान प्रत्ययों के निरालंबन पने की सिद्धि है।

उत्तरपत्तः — ए कथन भी तुमारा ठीक नहीं है, क्यों कि परम ब्रह्म ही प्रथम सिद्ध नहीं है। जेकर कहो कि वो स्वतः सिद्ध है, तो यह कथन भी प्रामाणिक नहीं है क्यों कि जो स्वतः सिद्ध - प्रत्यत्व से सिद्ध होवे नो फिर उस के विषे किसी का विवाद ही न रहे। इस से वो स्वतः सिद्ध तो है नहीं। तथा जेकर उस को परनः सिद्ध मानो तो उसकी परतः सिद्धि, क्या श्रनुमान से है, वा श्रागम से हैं?

पूर्वपत्तः — उस की सिद्धि धनुमान धौर धागम दोनों से हो सकती है। उस में से धनुमान यह है: — विवादक्ष जो पदार्थ है सो प्रतिभासांतः प्रविष्ट – व्रह्मभास के धन्तर है, प्रतिभासमान होने से, जो जो प्रतिभासमान है, सो सो अप्रतिभासांतः प्रविष्ट ही देखा है, जिसे प्रतिभास का स्वरूप प्रतिभासमान है। विवाद क्ष्य समस्त सचेतन, प्रचेतन घट पटादि पदार्थ प्रतिभासमान हैं, निस कारण से प्रतिभासानतः प्रविष्ट हैं, इस धनुमान से धड़ेनक्ष्य परमब्रह्म की सिद्धि हो जाती है; ।

 ^{*} प्रतिभास के ग्रन्तर्गत । प्रतिभास-प्रकाणस्वरूप महा ।

[्]रं ग्रामारामाद्येः पदार्थाः प्रतिभासान्तः प्रविष्टाः, प्रतिभासमानत्वात्, यन्प्रतिभासते तन्प्रतिभासान्तः प्रविष्टम्, यथा प्रतिभासस्त्र रूपम् । प्रतिभासन्ते च ग्रामारामाद्यः पदार्थाः, तस्मात् प्रतिभासान्तः प्रविष्टाः ।

[[]स्या॰ मं॰ लो॰ १३.]

भविद्या हेतु, भार दृष्टांत आदिका भेद कैसे दिखा सकेगी ? जेकर कहोगे प्रतिभास के वाहिर है, तव तो हम पूछेंगे कि वो भविद्या, प्रतिमासमान है ? वा स्प्रप्रतिभासमान ? जेकर कहोगे प्रतिभासमान हैं, तो तिसहीके साथ प्रतिभासमान हेतु व्यभिचारी है। तथा प्रतिभासके वाहिर होनेसे जेकर तुमारे मनमें ऐसा होवे कि श्रविद्या जो है, सो न तो प्रतिभासमान है, न अप्रतिभासमान; तथा न प्रतिभास के वाहिर, न प्रतिभासके अन्दर प्रविष्ट है; न एक है, न अनेक हैं। त नित्य हैं, न प्रनित्य हैं; न व्यभिचारिगी हैं, न भ्रव्यभिचारिग्गीः सर्वथा विचार के योग्य नहीं—सकल विचारांतर श्रतिकांत स्वरूप है। रूपांतर के श्रमाव से श्रविद्या जो है, सो "नीरूपता" लच्च्या वाली है। परन्तु यह भी तुमारी वड़ी भारी श्रद्धानता है। क्योंकि ऐसी नीरूप स्वभाव वाली को-यह श्रविद्या है, यह श्रप्रतिभासमान है, ऐसे कीन कथन करने को समर्थ है ? जेकर कहोगे यह प्रतिमा-समान है, तो फिर यह अविद्या नीरूप क्योंकर सिद्ध होगी। जो वस्तु, जिस रूप फरके प्रतिभासमान है, सो ही तिस का स्वरूप है। तथा श्रविद्या जो है सो विचार गोचर है, वा विचार के श्रगोचर है ? जेकर कहोगे कि विचार गोचर है, तव तो नीरूप नहीं। जेकर विचार गोचर नहीं, तव तो तिसके मानने वाला महा मुर्ख है। तथा जब विद्या भविद्या दोनों ही प्रमाणसिद्ध हैं; तो फिर एक ही

भविद्या हेतु. भार दृष्टांत भ्रादिका भेद कैसे दिखा सकेगी ? जेकर कहोगे प्रतिभास के वाहिर है, तव तो हम पूछेंगे कि वो भविद्या, प्रतिभासमान है ? वा भ्रप्रतिभासमान ? जेकर कहोगे प्रतिभासमान है, तो तिसहीके साथ प्रतिभासमान हेतु व्यभिचारी है। तथा प्रतिभासके वाहिर होनेसे जेकर तुमारे मनमें ऐसा होवे कि श्रविद्या जो है, सो न तो प्रतिभासमान् है, न अप्रतिभासमानः तथा न प्रतिभास के वाहिर, न प्रतिभासके अन्दर प्रविष्ट है; न एक है, न अनेक हैं; न नित्य है, न प्रनित्य हैं; न व्यभिचारिगा है, न भ्रव्यभिचारिग्।; सर्वथा विचार के योग्य नहीं—सकल विचारांतर ग्रतिकांत स्वरूप है। रूपांतर के ग्रमाव से ग्रविद्या जो है, स्रो "नीरूपता" लच्च्या वाली है। परन्तु यह भी तुमारी वड़ी भारी श्रद्धानता है। क्योंकि ऐसी नीरूप स्वभाव वाली को-यह श्रविद्या है, यह श्रवितभासमान है, ऐसे कौन कथन करने को समर्थ है ? जेकर कहोगे यह प्रतिमा-समान है, तो फिर यह ग्रविद्या नीरूप क्योंकर सिद्ध होगी। जो वस्तु, जिस रूप फरके प्रतिभासमान है, सो ही तिस का स्वरूप है। तथा अविद्या जो है सो विचार गोचर है, वा विचार के ग्रगोचर है ? जेकर कहोगे कि विचार गोचर है, तव तो नीरूप नहीं। जेकर विचार गोचर नहीं, तव तो तिसके मानने वाला महा मुर्ख है। तथा जब विद्या भविद्या दोनों ही प्रमाणसिद्ध हैं; तो फिर एक ही ॐकत्तास्तिःकश्तिज्जगतः सःचैकः, सःसर्वगः सःस्ववशः सःनित्यः । इमाः कुहेवाकविडंवनाः स्यु-स्तेषां न येपामनुशासकस्त्वम्।। [ध्रान्य०:व्य०, श्लो० ६:]

्यह जो जगत् है, सो प्रत्यचादि प्रमाणों करके ज्ञच्य-माण-दिखाई देता है, इस चराचर कप जगत् का कोई एक, जिसाका स्वरूप कह नहीं सकते ऐसा पुरुषविशेष रचने वाला है । ईश्वर को जगत् का कर्ता मानने वाले धादी ऐसे प्रमुमान करते हैं—पृथिवी,

्रईश्वर साधक ःपर्यतः वृत्तादिकः सर्व बुद्धिः वाले कर्ताः के करे श्रवनान ्रहुएः हैं, कार्य होने से, जो जो कार्यः है, सो त्सो सर्व बुद्धिः वाले काः कराः हुआः है, जैसे घट,

तैसे ही यह जगत है, तिस कारण से यह जगत बुद्धि वाले का रचा हुआ है। जो बुद्धिवाला है। सोही भगवान ईश्वर है। यहां ऐसा मत कहना, कि यह जुमारा कार्यत्व हेतु असिद्ध है, [अर्थात पूर्वी पर्वतादिक में कार्यत्व सिद्ध नहीं है]। प्रथी, पर्वत, वृत्तादिक अपने अपने कारण समूह करके उत्पन्न होते हैं, इस बास्ते कार्य हम हैं। तथा अवयवी हैं,

[ं] हैं है लनाथ ! जिन के आप शासक नहीं हैं; उन की खुराग्रह से परिपूर्ण यह कल्यनाएं हैं कि जगत का कोई कर्ता है ज्ञीर वह एक, संवैन्यापी, स्वतन्त्र तथा नित्य है।

ॐकत्तास्तिःकशित्वज्जगतः सःचैकः, सःसर्वगः सःस्ववशः सःनित्यः । इमाः कुहेवाकविर्डवनाः स्यु-स्तेषां न येपामनुशासकस्त्वम् ॥ [ख्रिन्य०:व्य०, श्लो० हः]

यह जो जगत है, सो प्रत्यचादि प्रमाणों करके लच्यमाण—दिखाई देता है, इस चराचर क्षण जगत का कोई
एक, जिसाका स्वरूप कह नहीं सकते ऐसा पुरुषविशेष
रचने वाला है। ईश्वर को जगत का कर्ता मानने वाले
धादी ऐसे श्रमुमान करते हैं—पृथिवी,
ईश्वर साधक पर्वत; वृच्चादिक सर्व बुद्धि वाले कर्ता के करे
श्रमुमान हुए हैं, कार्य होने से, जो जो कार्य है, सो सो
सर्व बुद्धि वाले का करा हुआ है, जैसे घट,
तैसे ही यह जगत है, तिस कारण से यह जगत बुद्धि वाले
का रचा हुआ है। जो बुद्धि वाला है; सोही भगवान ईश्वर है।
यहां ऐसा मत कहना, कि यह जुमारा कार्यत्व हेतु असिद्ध
है, श्रियीत पूर्वी , पर्वतादिक में कार्यत्व सिद्ध नहीं हैं।
पृथ्वी, पर्वत, वृच्चादिक अपने अपने कारण समुद्द करके
उत्पन्न होते हैं, इस बास्ते कार्य कर हैं।। तथा अवयवी हैं,

[ा] है लाथ ! जिन के आप शासकः नहीं हैं; उन की खुराग्रह से परिपूर्ण यह कल्यनाएं हैं कि जगत का कोई कर्ता है ग्रीर वह एक, संवैध्यापी, स्वतन्त्र तथा नित्य है।

रात्रु भूत दूसरे साध्य को साधने वाले अनुमान के अभाव से।
तथा जेकर कहो कि ईश्वर, पृथ्वी, पर्वत, गृज्ञादिकों का
कर्ता नहीं है, अरारीरी होने मे, मुक्त आत्मा की तरे। यह
तुमारे अनुमान का वेरी अनुमान है, जो कि ईश्वर को जगन्
का कर्ता सिद्ध नहीं होने देता। सो यह तुमारा कथन भी
ठीक नहीं है: क्योंकि तुम ने तो ईश्वर को शरीर रहित सिद्ध
करके जगन् का अकर्त्ता सिद्ध किया, परन्तु हमने तो, ईश्वर
रारीर वाला माना है इस कारण से, तुमारा अनुमान अध्यस्त्य

सम या सन्प्रतिपच कहते हैं । जैसे, "हदो विद्यमान् धूमान्", —हदों चढ़्यभाववान् जलान्"—तालाय श्राप्त वाला है ययोंकि धूम वाला है । तालाय यदि याला नहीं ययोंकि जल याला है। यहां पर धूम का जल प्रति पची है। परन्तु प्रकृत में साध्य के श्रभाय—श्रकतृकत्त्व को सिद्ध करने वाने कार्यत्त्व हेतु का विरोधों कोई दूसरा हेतु नहीं है इस लिये यह कार्य- स्व हेतु प्रकरणसम भी नहीं है।

का रचियता नहीं हो सकता, मुक्त श्रात्मा की तरह । इस विरोधी अनुमान के द्वारा कार्यस्य हेतुका याध होने से वह प्रकरणप्रम हेत्याभाछ दृष्ति हो जाता है, यह वादीकी शंका है । परन्तु यह शंका युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि ईश्वर जगत का कत्ती नहीं हो सकता—इस-वाक्य में धर्मी-पक्ष रूप से प्रहण किये गए ईश्वर को हम अग्ररीरी-ग्ररीर रहित नहीं मानते, 'श्रतः वादी का दिया हुआ 'शरीर रहित' हेतु पक्ष में न रहने से सकरणसिख ह । और हमारा कार्यत्व हेतु अनेकान्त, विरोध श्रीर श्रसिद्ध प्रमृति दोणों से अलिप्त श्रर्थात् निर्दोण हैं।

रात्रु भूत दूसरे साध्य को साधने वाले अनुमान के अभाव से।
तथा जेकर कहो कि ईरवर, पृथ्वी, पर्वत, वृद्धादिकों का
कर्ता नहीं है, अरारीरी होने मे, मुक्त आत्मा की तरे। यह
तुमारे अनुमान का वरी अनुमान है, जो कि ईरवर को जगन्
का कर्ता सिद्ध नहीं होने देता। सो यह तुमारा कथन भी
ठीक नहीं है: क्योंकि तुम ने तो ईरवर को शरीर रहिन सिद्ध
करके जगन् का अकर्ता सिद्ध किया, परन्तु हमने तो, ईरवर
शरीर वाला माना है इस कारगा से, तुमारा अनुमान अथसत्य

सम या सन्प्रतिपद्म कहते हैं । जैसे, "हदो चित्रमान् धूमान्", —हदों चढ़्यभाववान् जलाव्"—तालाय श्राप्त वाला है वयोंकि धूम वाला है । तालाय यदि वाला नहीं वयोंकि जल वाला है। यहां पर धूम का जल प्रति पद्मी है। परन्तु प्रकृत में साध्य के श्रभाय—श्रकतृंकत्त्व को सिद्ध करने वाने कार्यत्त्व हेतु का विरोधों कोई दूसरा हेतु नहीं है इस लिये यह कार्य- त्व हेतु श्रकरणसम भी नहीं है।

का रचियता नहीं हो सकता, मुक्त श्रातमा की तरह । इस विरोधी अनुमान के द्वारा कार्यस्य हेतुका याध होने से वह प्रकरणप्रम हेत्याभाए दिएत हो जाता है, यह वादीकी शंका है । परन्तु यह शंका युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि ईश्वर जगत का कत्ती नहीं हो सकता—इस-वाक्य में धर्मी-पक्ष रूप से प्रहण किये गए ईश्वर को हम अगरीरी-गरीर रहित नहीं मानते, 'त्रतः वादी का दिया हुआ 'शरीर रहित' हेतु पक्ष में न रहने से स्वरूपासिद्ध ह । और हमारा कार्यत्व हेतु अनेकान्त, विरोध और श्रसिद्ध प्रसृति दोषों से अलिस श्रथीत् निर्दोण हैं।

जेकर वह सर्वेद्ध न होचेगा तय तो सर्व कार्यों के उपादान कारण को कैसे जानेगा ? जय कार्यों के उपादान कारण को नहीं जानेगा, नय तो कारण के अनुरूप इस विचित्र जगत की रचना कैसे कर सकेगा ? नया 'स्त्रवरा':—ईश्वर जो है, सो स्त्रतंत्र हैं; किसी दूसरे के अधीन नहीं। ईश्वर अपनी इच्छा से सर्व जीवों को सुख दूख का फल देता है। यथा —

ईश्वरप्रेरितो गछेत्, स्वर्गं वा श्वभ्रमेव वा । भन्नो जंतुरनीगोऽय-मात्मनः सुखदुःखयोः॥

भर्थः—ईश्वर ही की प्रेरणा से यह जगत्वासी जीव स्वर्ग तथा नरक में जाना है. फ्योंकि ईश्वर के विना यह अज जीव ध्रपने ध्राप सुन्व दुःश्व का फल उत्पन्न करने को समर्थ नहीं हैं। जेकर ईश्वर को भी परतंत्र—पराधीन मानिये, तय तो मुख्य कर्ता ईश्वर कभी नहीं रहेगा। क्ष ध्रपर को ध्रपर के ध्रधीन मानने से ध्रनवस्था दूपरा लगेगा। इस हेतु से ईश्वर ध्रपने ही बरा ध्रथीत स्वतंत्र हैं. किन्तु पराधीन नहीं। तथा, 'नित्य':—मो ईश्वर नित्य हैं। जेकर ईश्वर ध्रानित्य होचे तो तिस के उत्पन्न करने वाला भी कोई ध्रीर चाहिये, सो तो है नहीं, इस हेतु से ईश्वर नित्य ही है। पूर्वोक्त विशेपराों से युक्त ईश्वर इस जगत का कर्ता है। इस

[्]रश्चान ईरवर को दूसरे ईक्वर के ग्राबीन । और दूसरे की तीमेर के

जेकर सर्वेद्ध न होचेगा तय तो सर्व कार्यों के उपादान कारण को कैसे जानेगा ? जय कार्यों के उपादान कारण को नहीं जानेगा, नय तो कारण के अनुरूप इस विचित्र जगत की रचना कैसे कर सकेगा ? नया 'स्त्रवर्य':—ईश्वर जो है, सो स्वतंत्र हैं; किसी दूसरे के अधीन नहीं। ईश्वर अपनी इच्छा से सर्व जीवों को सुख दुःन का फल देता है। यथा—

ईश्वरप्रेरितों गछेत्, स्वर्गं वा श्वभ्रमेव वा । भ्रज्ञों जंतुरनीशोऽय-मात्मनः सुखदुःखयोः ॥

भर्थः— १२वर ही की प्रेरणा से यह जगत्वासी जीव स्वर्ग तथा नरक में जाता है, फ्योंकि ईश्वर के विना यह अश जीव अपने आप सुख दुःख का फल उत्पन्न करने को समर्थ नहीं हैं। जेंकर ईश्वर को भी परतंत्र—पराधीन मानिये, तथ तो मुख्य कर्ता ईश्वर कभी नहीं रहेगा। अध्यर को अपर के अधीन मानने से अनवस्था दूपणा लगेगा। इस हेतु से ईश्वर अपने ही वस अर्थात स्वतंत्र हैं. किन्तु पराधीन नहीं। तथा, 'नित्य':— मो ईश्वर नित्य हैं। जेंकर ईश्वर अनित्य होवे तो तिस के उत्पन्न करने वाला भी कोई और चाहिये, सो तो है नहीं, इस हेतु से ईश्वर नित्य ही है। प्योंक विशेषणों से युक्त ईश्वर इस जगत का कर्ता है। इस

अः एक ईरवर को दूसरे ईश्वर के अवीन । और दूसरे को तीमेर के

अधीन मानने से ।

के बिना ही भ्रय भी उत्पन्न होते हुए तृगा, वृत्त, इन्द्रधनुप, भ्रर वादल प्रमुख कार्य देखने में भ्राते हैं। [श्रर्थात इन उक्त तृगा अंकुरादि की उत्पत्ति में किसी दृश्य शरीर वाले ईश्वर कां हाथ दिखाई नहीं देता] इस वास्ते जैसे 'शब्दोऽनित्यः प्रमेयत्वात' इस में प्रमेयत्व हेतु साधारगा ध्रनेकांतिक है, तैसे ही यह कार्यत्व हेतु भी * साधारगा ध्रनेकांतिक है।

जेकर दूसरा पत्त मानोगे प्रर्थात ईश्वर का शरीर तो है पर दिखाई नहीं देता। तव जो ईश्वर का शरीर दिखलाई नहीं देता, सो क्या ईश्वर के माहातम्य करके दिखलाई नहीं देता? प्रथवा हमारे बुरे घ्रदृष्ट का प्रभाव है ? एता-वता हमारे खोटे कर्म के प्रभाव से नहीं दिखलाई देता ? जेकर प्रथम पत्त प्रहृशा करों कि ईश्वर के माहात्म्य से ईश्वर का शरीर नहीं दीखता। तो इस पत्त में कोई

^{*} जो हेतु विपन्न में भी पाया जावे श्रधीत जहां पर साध्य न रहता हो वहां भी रह जावे, वह हेतु साधारण श्रमंकान्तिक या व्यभिचारी कहलाता है। जैसे—शब्द अनित्य है, प्रमेय—शान का विपय होने से—इस अनुमान में प्रमेय होना रूप हेतु व्यभिचारी है, क्योंकि यह विपच्चमृत आकाश श्रादि नित्य पदार्थों में भी रहता है। इसी प्रकार कार्यत्व हेतु भी व्यभिचारी है। क्योंकि यह हेतु उन पदार्थों तृष्ण, अंकुर श्रादि में भी रह जाता है जिन को ईश्वर के शरीर ने नहीं बनाया है। अतः इस हेतु से ईश्वर के कर्तृत्व की सिद्धि नहीं हो सकती।

के विना ही भ्रव भी उत्पन्न होते हुए तृगा, वृत्त, इन्द्रधनुप, भ्रम वादल प्रमुख कार्य देखने में भ्राते हैं। [भ्रथित इन उक्त तृगा अंकुरादि की उत्पत्ति में किसी दृश्य शरीर वाले ईश्वर का हाथ दिखाई नहीं देता] इस वास्ते जैसे 'शब्दोऽनित्यः प्रमेयत्वात' इस में प्रमेयत्व हेतु साधारगा भ्रमेकांतिक है, तैसे ही यह कार्यत्व हेतु भी * साधारगा भ्रमेकांतिक है।

जेकर दूसरा पच मानोगे ध्रर्थात् ईश्वर का शरीर तो है पर दिखाई नहीं देता। तय जो ईश्वर का शरीर दिखलाई नहीं देता, सो फ्या ईश्वर के माहात्म्य करके दिखलाई नहीं देता? ध्रथवा हमारे बुरे ध्रदृष्ट का प्रभाव है ? एता-वता हमारे खोटे कर्म के प्रभाव से नहीं दिखलाई देता ? जेकर प्रथम पच प्रहृशा करों कि ईश्वर के माहात्म्य से ईश्वर का शरीर नहीं दीखता। तो इस पच में कोई

^{*} जो हेतु विपन्न में भी पाया जावे प्रथित जहां पर साध्य न रहता हो वहां भी रह जावे, वह हेतु साधारण प्रमंकान्तिक या व्यभिचारी कहलाता है। जैसे-शब्द अनित्य है, प्रमेय-ज्ञान का विपय होने से-इस अनुमान में प्रमेय होना रूप हेतु व्यभिचारी है, क्योंकि यह विपन्नमृत आकाश ग्रादि नित्य पदार्थों में भी रहता है। इसी प्रकार कार्यत्व हेतु भी व्यभिचारी है। क्योंकि यह हेतु उन पदार्थों रूण, अंकुर ग्रादि में भी रह जाता है जिन को ईश्वर के शरीर ने नहीं बनाया है। अतः इस हेतु से ईश्वर के कर्तृत्व की सिद्धि नहीं हो सकती।

धर्मी का एक देश, वृत्त, विजली, वादल, इंद्रधनुषादिकों का अब भी कोई बुद्धिमान कत्ती नहीं दीख पड़ता है, इस वास्ते प्रत्यत्त करके वाधित होने के पीछे तुम ने अपना हेतु कहा है, इस वास्ते तुमारा हेतु कालात्ययापदिष्ट है। अतः इस कार्यत्व हेतु से बुद्धिमान ईश्वर जगत का कत्ती कभी सिद्ध नहीं होता।

तथा दूसरी तरें जगत कर्ता के खगड़न का स्वरूप लिखते हैं। जो कोई ईश्वरवादी यह कहते हैं, कि सब जगत ईश्वर का रचा हुआ है, यह उनका कहना समीचीन नहीं है। काहेतें, कि जगत का कर्ता ईश्वर किसी प्रमागा से सिद्ध नहीं होता है।

प्रतिवादी:—ईश्वर को जगत का कर्ता सिद्ध करने वाला अनुमान प्रमाण है। तथाहि—जो ठहर ठहर करके अभिमत फल के संपादन करने में प्रवृत्त होवे, तिसका अधिष्ठाता कोई बुद्धिमान ज़रूर होना चाहिये। जैसे वसोला, आरी प्रमुख रास्त्र, काष्ठ के दो टुकड़े करने में प्रवर्तते हैं। और तिन का अधिष्ठाता बढ़ई है; तैसे ही ठहर ठहर कर सव जगत को सुख दुःखादिक जो फल मिलते हैं, तिनका अधिष्ठाता कोई बुद्धिमान ज़रूर होना चाहिये। तुम ने ऐसे न कहना कि बसोला, आरी प्रमुख काष्ठ के दो टुकड़े करने में आप ही प्रवृत्त होते हैं। क्योंकि वो तो अचेतन हैं, आप ही कैसे प्रवृत्त हो सकेंगे? जेकर कहो कि धर्मी का एक देश, वृत्त, विजली, वादल, इंद्रधनुषादिकों का अब भी कोई बुद्धिमान कर्त्ता नहीं दील पड़ता है, इस वास्ते प्रत्यत्त करके वाधित होने के पीछे तुम ने अपना हेतु कहा है, इस वास्ते तुमारा हेतु कालात्ययापिद् है। अंतः इस कार्यत्व हेतु से बुद्धिमान ईश्वर जगत का कर्त्ता कभी सिद्ध नहीं होता।

तथा दूसरी तरें जगत कत्ती के खगडन का स्वरूप जिखते हैं। जो कोई ईश्वरवादी यह कहते हैं, कि सब जगत ईश्वर का रचा हुआ है, यह उनका कहना समीचीन नहीं है। काहेतें, कि जगत का कत्ती ईश्वर किसी प्रमागा से सिद्ध नहीं होता है।

प्रतिवादी:—ईश्वर को जगत का कर्ता सिख करने वाला प्रमुमान प्रमाण है। तथाहि—लो ठहर ठहर करके प्रभिमत फल के संपादन करने में प्रवृत्त होवे, तिसका प्रधिष्ठाता कोई बुद्धिमान ज़रूर होना चाहिथे। जैसे वसोला, प्रारी प्रमुख शस्त्र, काष्ठ के दो टुकड़े करने में प्रवर्तते हैं। प्रौर तिन का प्रधिष्ठाता बढ़ई है; तैसे ही ठहर ठहर फर सब जगत को सुख दुःखादिक जो फल मिलते हैं, तिनका प्रधिष्ठाता कोई बुद्धिमान ज़रूर होना चाहिथे। तुम ने ऐसे न कहना कि बसोला, प्रारी प्रमुख काष्ठ के दो टुकड़े करने में प्राप ही प्रवृत्त होते हैं। क्योंकि वो तो प्रचेतन हैं, ग्राप ही कैसे प्रवृत्त हो सकेंगे? जेकर कहो कि

क्योंकि जब कोई पुरायवान राजा राज करता है, तो उसकें राजं में सुकाल, निरुपद्रव भ्रादि के कारण जो सुख होता है; वो उस राजा के शुभ कर्म का प्रभाव है। इस कारग से जो * ठहर ठहर जीवों को फल देते हैं, सो कर्म हैं। कर्म जो हैं सो जीवों के भ्राश्रय हैं, भ्ररु जीव जो हैं सो चेतन होने से बुद्धि वाले हैं। तब तो बुद्धि वाले के अधीन हो करं कर्म ठहर ठहर कर फल देते हैं। इस कारण से सिद्ध-साधन दूषगा है। जेकर कहोगे कि पूर्वोक्त घ्रजुमान से हम तो विशिष्ट बुद्धि वाला एक ईश्वर ही सिद्ध करते हैं; सामान्य बुद्धि वाले जीवों को सिद्ध नहीं करते। तब तो तुमारा दृष्टांत साध्यविकल है। क्योंकि वसोला, श्रारो प्रमुख में ईश्वर से श्रिधिष्ठत व्यापार की उपलब्धि नहीं होती, किंतु वर्द्ध श्रीर कुंभकारादिकों का व्यापार तहां तहां ही †श्रन्वय-व्यतिरेक करके उपलब्ध होता है।

प्रतिवादी:—वधंकि-वढ़ई म्रादि भी ईश्वर ही की प्रेरणा से तिस तिस काम में प्रवृत्त होते हैं, इस वास्ते हमारा दृष्टांत साध्यविकल नहीं है।

^{*} समयानुसार, यथा समय।

^{† &#}x27;श्रन्वय'—जिस के होने पर जो होवे, जैसे धूम के होने पर श्रिग्न का होना। 'ब्यतिरेक'—जिस के श्रभाव में जो न होने, जैसे श्रिप्त के श्रभाव में धूम का न होना। इन दोनों नियमों से व्याप्ति का निर्णय होता है।

क्योंकि जब कोई पुरायवान राजा राज करता है, तो उसकें राजं में सुकाल, निरुपद्रव भ्रादि के कारगा जो सुख होता है; वो उस राजा के ग्रुभ कर्म का प्रभाव है। इस कारगा से जो * उहर उहर जीवों को फल देते हैं, सो कर्म हैं। कर्म जो हैं सो जीवों के भ्राश्रय हैं, भ्ररु जीव जो हैं सो चेतन होने से बुद्धि वाले हैं। तब तो बुद्धि वाले के अधीन हो कर कर्म ठहर ठहर कर फल देते हैं। इस कारण से सिद्ध-साधन दूषगा है। जेकर कहोगे कि पूर्वोक्त श्रनुमान से हम तो विशिष्ट बुद्धि वाला एक ईश्वर ही सिद्ध करते हैं; सामान्य वृद्धि वाले जीवों को सिद्ध नहीं करते। तब तो तुमारा दृष्टांत साध्यविकल है। क्योंकि वसोला, ग्रारो प्रमुख में ईश्वर से श्रिधिष्ठत व्यापार की उपलब्धि नहीं होती, किंतु वर्व्ह ग्रीर कुंभकारादिकों का व्यापार तहां तहां ही †ग्रन्वय-व्यतिरेक करके उपलब्ध होता है।

प्रतिवादी:—वधंकि-वढ़ई म्रादि भी ईश्वर ही की प्रेरगा से तिस तिस काम में प्रवृत्त होते हैं, इस वास्ते हमारा दृष्टांत साध्यविकल नहीं है।

^{*} समयानुसार, यथा समय ।

^{† &#}x27;श्रन्वय'—जिस के होने पर जो होवे, जैसे धूम के होने पर श्राप्ति का होना। 'च्यतिरेक'—जिस के श्रमाव में जो न होवे, जैसे श्राप्ति के श्रमाव में धूम का न होना। इन दोनों नियमों से व्याप्ति का निर्णय होता है।

सब जीवों को सत् ब्यवहार ही में प्रवृत्त करते हैं, असत् व्यवहार में नहीं। परन्तु ईश्वर तो असत् व्यवहारों में भी जीवों को प्रवृत्त करता है, इस वास्ते आप का ईश्वर सर्वे अ और वीतराग नहीं हो सकता।

प्रतिवादी:—ईश्वर तो सर्व जीवों को श्रम कर्म करने में ही प्रवृत्त करता है, इस वास्ते वह सर्वज्ञ छौर वीतराग ही है। तथा जो जीव ग्रधम करने वाले हैं, उन को श्रसत व्यवहार में प्रवृत्त कर, पीछे नरकपात ग्रादि फल देता है। जिस से कि फिर वो जीव इस नरकपात छादि दुःख से डरता हुग्रा पाप न करे। इस वास्ते उचित फल देने से ईश्वर विवेकवान ग्रह वीतराग तथा सर्वज्ञ है। उस में कोई भी दूषणा नहीं है।

सिद्धान्ती:—यह भी तुमारा कहना विचार युक्त नहीं है। क्योंकि प्रथम जीव को पाप करने में भी तो ईश्वर ही प्रवृत्त करता है। ईश्वर के विना दूसरा तो कोई प्रेरक है नहीं। ग्रस् जीव ग्राप तो कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि वह ग्रज़ानी है। तो फिर प्रथम पाप करने में जीवों को प्रवृत्त करना, पीछे उन को नरक में डाल कर, उस पाप का फल भुगताना, तद्नन्तर उन को धर्म में प्रवृत्त करना—क्या यही ईश्वर की ईश्वरता ग्रस् विचारपूर्वक काम करना है?

प्रतिवादी:-ईश्वर तो जीवों को भले बुरे काम में

सब जीवों को सत् व्यवहार ही में प्रवृत्त करते हैं, ग्रसत् व्यवहार में नहीं। परन्तु ईश्वर तो ग्रसत् व्यवहारों में भी जीवों को प्रवृत्त करता है, इस वास्ते ग्राप का ईश्वर सर्वे ग्राप वीतराग नहीं हो सकता।

प्रतिवादी:—ईश्वर तो सर्व जीवों को शुभ कर्म करने में ही प्रवृत्त करता है, इस वास्ते वह सर्वक्ष छौर वीतराग ही है। तथा जो जीव अधर्म करने वाले हैं, उन को असत् व्यवहार में प्रवृत्त कर, पीछे नरकपात छादि फल देता है। जिस से कि फिर वो जीव इस नरकपात छादि दुःख से डरता हुग्रा पाप न करे। इस वास्ते उचित फल देने से ईश्वर विवेकवान श्रष्ठ वीतराग तथा सर्वक्ष है। उस में कोई भी दूषणा नहीं है।

सिद्धान्तीः—यह भी तुमारा कहना विचार युक्त नहीं है। क्योंकि प्रथम जीव को पाप करने में भी तो ईश्वर ही प्रवृत्त करता है। ईश्वर के विना दूसरा तो कोई प्रेरक है नहीं। ग्रह जीव ग्राप तो कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि वह ग्रज्ञानी है। तो फिर प्रथम पाप करने में जीवों को प्रवृत्त करना, पीछे उन को नरक में डाल कर, उस पाप का फल भुगताना, तद्वनन्तर उन को धर्म में प्रवृत्त करना—क्या ,यही ईश्वर की ईश्वरता ग्रह विचारपूर्वक काम करना है?

प्रतिवादी:-ईश्वर तो जीवों को भले बुरे काम में

शक्तिमान हैं। तथा जेकर कहो कि जीव पाप भी आप ही करता है, अरु धर्म भी आप ही करता है। तो फिर फल भी वह आप ही भोग लेवेगा, इस के वास्ते ईश्वर कर्ता की कल्पना करना व्यर्थ है।

प्रतिवादी:—धर्म अधर्म तो जीव आप ही करते हैं, परन्तु उन का फलप्रदान तो ईश्वर ही करता है। क्योंकि जीव जो हैं, सो अपने करे हुए धर्म अधर्म का फल आप भोगने को समर्थ नहीं हैं। जैसे चोर, चोरी तो आप ही करता है, परन्तु उस चोरी का फल जो वन्दीख़ाना—जेल ख़ाना है। उस में वोह आप हो नहीं चला जाता, किन्तु कोई दूसरा उसे वन्दीख़ाने में डालने वाला चाहिये।

सिद्धान्ती:—यह भी तुमारा कहना ग्रसत है, क्योंकि जब जीव धर्म, श्रधमें करने में समर्थ है, तो फिर फल भोगने में समर्थ क्यों नहीं ? इस संसार में जीव जैसे जैसे पाप, वा धर्म करता है, तैसे तैसे पाप श्रोर धर्म के फल भोगने में वह निमित्त भी वन जाता है। जैसे चोर चोरी करता है, तिस का फल-द्गड राजा देता है। कुछ हो जाता है, गरीर में कीड़े पढ़ जाते हैं, श्रिय में ल मरता है, पागी में डूब मरता है, खड़ से कट जाता है, तोप बंदूक की गोला गोली से मर जाता है, हाट, हवेली, श्रोर मट्टी के नीचे दब कर श्रनेक तरें के सङ्कट भोग कर मर जाता है, निर्धन हो जाता है, इत्यादि श्रसंख्य निमित्तों से श्रपने करे कर्म के

शक्तिमान हैं। तथा जेकर कहो कि जीव पाप भी आप ही करता है, अरु धर्म भी आप ही करता है। तो फिर फल भी वह आप ही भोग लेवेगा, इस के वास्ते ईश्वर कर्त्ता की करपना करना व्यर्थ है।

प्रतिवादी:—धर्म अधर्म तो जीव आप ही करते हैं, परन्तु उन का फलप्रदान तो ईश्वर ही करता है। क्योंकि जीव जो हैं, सो अपने करे हुए धर्म अधर्म का फल आप भोगने को समर्थ नहीं हैं। जैसे चोर, चोरी तो आप ही करता है, परन्तु उस चोरी का फल जो वन्दीख़ाना—जेल ख़ाना है। उस में वोह आप ही नहीं चला जाता, किन्तु कोई दूसरा उसे वन्दीख़ाने में डालने वाला चाहिये।

सिद्धान्ती:—यह भी तुमारा कहना ग्रसत है, क्योंकि जब जीव धर्म, श्रधम करने में समर्थ है, तो फिर फल भोगने में समर्थ क्यों नहीं ? इस संसार में जीव जैसे जैसे पाप, वा धर्म करता है, तैसे तैसे पाप ग्रोर धर्म के फल भोगने में वह निमित्त भी बन जाता है। जैसे चोर चोरी करता है, तिस का फल-दगड राजा देता है। कुष्ठ हो जाता है, शरीर में कीड़े पढ़ जाते हैं, ग्राग्न में जब मरता है, पाग्री में डूब मरता है, खड़ा से कट जाता है, तोप बंदूक की गोला गोली से मर जाता है, हाट, हवेली, ग्रीर मट्टी के नीचे दब कर अनेक तरें के सङ्कट भोग कर मर जाता है, निर्धन हो जाता है, इत्यादि ग्रसंख्य निमित्तों से ग्रपने करे कर्म के

तब मरने वाले ने जो सङ्कट पाया, सो किस के योग से ? किसकी प्रेरणा से ? जे कर कहोगे कि ईश्वरने उस शस्त्र वाले को प्रेरा, तब उस ने उस को मारा, तो फिर उस मारने वाले को फांसी क्यों मिलती है ? क्या ईश्वर का यही न्याय है ? जो कि प्रथम तो पुरुष के हाथ से उस को स्वयं मरवा डालना, भ्ररु पीछे उस मारने वाले को फांसी देना, इस तुमारो समभ ने ईश्वर को बड़ा भ्रन्यायी सिद्ध कर दिया है। जेकर कहो कि ईश्वर की प्रेरणा के विना ही उस पुरुष ने दूसरे पुरुष को मारा, भ्रष्ट दुःख दिया है; तब तो निमित्त ही से सुख दुःख का भोगना सिद्ध हो गया । फिर भी ईश्वर को ही फलदाता कल्पना करना, क्या यह अल्प ्दुद्धि वालों का काम नहीं है ? तथा हे ईश्वरवादी ! हम तुम को एक धौर बात पूछते हैं, कि जो धर्म का फल-स्वर्ग-..लोक में उन्मत्त देवांगनाथ्रों के सुकुमार श्रीर का स्पर्श करना है, सो तो जीवों को सुख का कारगा है । इस वास्ते , ईश्वर ने यह फल उन जीवों को दिया। परन्तु घोर नरक के कुराड में पड़ना, नाना प्रकार के दुःख-संकट, त्रास, कुम्भी-े पाक, चर्म उत्कर्त्तन, श्रिप्त में जलना, इत्यादि महा दुःख रूप ं जो स्पर्धम का फल है, वो उन जीवों को ईश्वर क्यों देता है ? प्रतिवादी: जीव ने पाप कर्म करे थे, उन का फल उस

जीव को ज़रूर देना चाहिये, इस वास्ते ईश्वर फल देता है। सिद्धान्ती:—इस तुमारे कहने से तो ईश्वर व्यर्थ ही

तब मरने वाले ने जो सङ्कट पाया, सो किस के योग से ? किसकी प्रेरगा से ? जे कर कहोगे कि ईश्वरने उस शस्त्र वाले को प्रेरा, तब उस ने उस को मारा, तो फिर उस मारने वाले को फांसी क्यों मिलती है ? क्या ईश्वर का यही न्याय है ? जो कि प्रथम तो पुरुष के हाथ से उस को स्वयं मरवा डालना, श्ररु पीछे उस मारने वाले को फांसी देना, इस तुमारो समभ ने ईश्वर को वड़ा श्रन्यायी सिद्ध कर दिया है। जेकर कहो कि ईश्वर की प्रेरणा के विना ही उस पुरुष ने दूसरे पुरुष को मारा, भ्रष्ठ दुःख दिया हैः तब तो निमित्त ही से सुख दुःख का भोगना सिद्ध हो गया । फिर भी ईश्वर को ही फलदाता कल्पना करना, क्या यह अल्प बुद्धि वालों का काम नहीं है ? तथा हे ईश्वरवादी! हम तुम को एक धौर बात पूछते हैं, कि जो धर्म का फल-स्वर्ग-.. जोक में उन्मत्त देवांगनाश्रों के सुकुमार शरीर का स्पर्ध करना है, सो तो जीवों को सुख का कारगा है। इस वास्ते , ईश्वर ने यह फल उन जीवों को दिया। परन्तु घोर नरक के ़ कुराड में पड़ना, नाना प्रकार के दुःख−संकट, त्रास, कुम्सी-. पाक, चर्मउत्कर्त्तन, ग्रंग्नि में जलना, इत्यादि महा दुःख रूप ं जो ग्रधर्म का फल है, वो उन जीवों को ईश्वर क्यों देता है ? प्रतिवादी:-जीव ने पाप कर्म करे थे, उन का फल उस

प्रतिवादी:—जीव ने पाप कमें कर थे, उन का फल उस जीव को ज़रूर देना चाहिये, इस वास्ते ईश्वर फल देता है। सिद्धान्ती:—इस तुमारे कहने से तो ईश्वर व्यर्थ ही कीडा जो है, सो सरागी को होती है, श्रव्ह ईश्वर तो वीत-राग है, तो फिर ईश्वर का कीडारस में मस होना कैसे संभवे?

प्रतिवादी:—हमारा ईश्वर जो है सो रागी द्वेषी है, इस कारण से उसमें कीडा करने का संभव हो सकता है।

सिद्धान्ती:—तब तो तुम ने श्रपना मुख धोने के बदले उलटा काला कर लिया। क्योंकि जो राग श्रद हेप वाला होगा, वह हमारे सरीखा रागी ही होगा; किन्तु वीतराग नहीं होगा। तब तो वीतराग न होने से बोह ईश्वर तथा सबक्ष भी नहीं हो सकता। तो फिर उस को सृष्टि के रचने वाला क्यों कर माना जावे?

प्रतिवादी:—हम तो ईश्वर को राग द्वेप संयुक्त धौर सर्वक मानते हैं, इस वास्ते सर्व जगत का कर्त्ता है।

सिद्धान्ती:—इस तुमारे कहने में कोई भी प्रमाण नहीं है। जिस से कि ईश्वर रागी, द्वेपी, श्ररु सर्वज्ञ सिद्ध होवे।

प्रतिवादी: ईश्वर का स्त्रभाव ही ऐसा है, कि रागी हेगी भी होना, ग्रह सर्वज्ञ भी रहना । स्त्रभाव में कोई तर्क नहीं हो सकती। जैसे कोई प्रज्ञ करे कि श्रिप्त दाहक है, तहत श्राकाश दाहक क्यों नहीं ? तो इसका यही उत्तर दिया जायगा कि श्रिप्त में दाह का स्त्रभाव है, श्राकाश में नहीं। इसी प्रकार ईश्वर भी स्त्रभाव से ही रागी, हेपी श्रह सर्वज्ञ है।

कीडा जो है, सो सरागी को होती है, ग्रह ईश्वर तो वीत-राग है, तो फिर ईश्वर का कीडारस में मग्न होना कैसे संभवे?

प्रतिवादी:—हमारा ईश्वर जो है सो रागी द्वेषी है, इस कारण से उसमें कीडा करने का संभव हो सकता है।

सिद्धान्ती:—तय तो तुम ने श्रपना मुख धोने के यदले उलटा काला कर लिया। क्योंकि जो राग श्ररु द्वेप वाला होगा, वह हमारे सरीखा रागी ही होगा; किन्तु वीतराग नहीं होगा। तय तो वीतराग न होने से बोह ईश्वर तथा सबक्ष भी नहीं हो सकता। तो फिर उस को सृष्टि के रचने वाला क्यों कर माना जावे?

प्रतिवादी:—हम तो ईश्वर को राग द्वेप संयुक्त धौर सर्वज्ञ मानते हैं, इस वास्ते सर्व जगत का कर्त्ता है।

सिद्धान्ती:—इस तुमारे कहने में कोई भी प्रमाण नहीं है। जिस से कि ईश्वर रागी, द्वेपी, अह सर्वज्ञ सिद्ध होवे।

प्रतिवादी:—ईश्वर का स्त्रभाव ही ऐसा है, कि रागी हेगी भी होना, ग्ररु सर्वज्ञ भी रहना । स्त्रभाव में कोई तर्क नहीं हो सकती। जैसे कोई प्रश्न करे कि ग्रिप्त दाहक है, तहत ग्राकाश दाहक क्यों नहीं ? तो इसका यही उत्तर दिया जायगा कि ग्रिप्त में दाह का स्त्रभाव है, ग्राकाश में नहीं। स्ती प्रकार ईश्वर भी स्त्रभाव से ही रागी, द्वेषी श्ररु सर्वज्ञ है।

शास्त्र रचने वाले को तो ईश्वर कहने के बदले महा धूर्त कहना चाहिये। जेकर कहोंगे कि ईश्वर ने तो सच्चे शास्त्र ही रचे हैं, भूठे नहीं रचे; भूठे तो जीवों ने ग्राप ही. बना लिये हैं। तब तो ईश्वर ने जगत भी नहीं रचा होगा, जगत भी जीवों ने ही रचा होगा; क्योंकि ईश्वर किसी. प्रमागा से सब वस्तु का कत्ती सिद्ध नहीं होता।

तथा तुम ने जो पूर्व में दूसरा अनुमान करा था, कि, जो जो आकार वाली वस्तु है, सो सर्व बुद्धि वाले की ही रची हुई है। जैसे पुराने कूवें को देखने से उसके बनाने वाले का निश्चय होता है। यद्यपि कारीगर तहां नहीं भी उपलब्ध होता, तो भी उसका कर्त्ता कोई कारीगर ही अनुमान से सिद्ध होगा, जैसे नवे क्वें का कर्त्ता अमुक कारीगर उपलब्ध होता है। सो यह भी तुमारा कहना समीचीन नहीं; क्योंकि वादल, सर्प की वांबी प्रमुख संस्थान वालों में आकारवत्त्व हेतु तो है, परंतु बुद्धि वाला कर्त्ता वहां पर कोई नहीं है। जेकर कहोगे कि बादल, इन्द्रधनुष, सर्प की वांबी प्रमुख संस्थान वाले किसी बुद्धिमान के करे हुये नहीं हैं। तब तो पृथिवी, पर्वत आदि भी किसी बुद्धिमान के करे हुये नहीं मानने चाहिये।

इन पूर्वोक्त प्रमागों से किसी तरें भी ईश्वर जगत का कर्ता सिद्ध नहीं होता। श्रव जो पुरुष ईश्वर को जगत का कर्ता मानते हैं, उन से हम यह कहते हैं कि शास्त्र रचने वाले को तो ईश्वर कहने के बदले महा धूर्तः कहना चाहिये। जेकर कहोगे कि ईश्वर ने तो सच्चे शास्त्र ही रचे हैं, भूठे नहीं रचे; भूठे तो जीवों ने ग्राप ही. बना लिये हैं। तब तो ईश्वर ने जगत भी नहीं रचा होगा, जगत भी जीवों ने ही रचा होगा; क्योंकि ईश्वर किसी. प्रमागा से सब वस्तु का कत्ती सिद्ध नहीं होता।

तथा तुम ने जो पूर्व में दूसरा अनुमान करा था, कि, जो जो आकार वाली वस्तु है, सो सर्व बुद्धि वाले की ही रची हुई है। जैसे पुराने कृवें को देखने से उसके बनाने वाले का निश्चय होता है। यद्यपि कारीगर तहां नहीं भी उपलब्ध होता, तो भी उसका कर्त्ता कोई कारीगर ही अनुमान से सिद्ध होगा, जैसे नवे कृवें का कर्त्ता अमुक कारीगर उपलब्ध होता है। सो यह भी तुमारा कहना समीचीन नहीं; क्योंकि वादल, सर्प की वांबी प्रमुख संस्थान वालों में आकारवत्त्व हेतु तो है, परंतु बुद्धि वाला कर्त्ता वहां पर कोई नहीं है। जेकर कहोगे कि बादल, इन्द्रधनुष, सर्प की वांबी प्रमुख संस्थान वाले किसी बुद्धिमान के करे हुये नहीं हैं। तब तो पृथिवी, पर्वत आदि भी किसी बुद्धिमान के करे हुये नहीं मानने चाहिये।

इन पूर्वोक्त प्रमाणों से किसी तरें भी ईश्वर जगत का कर्ता सिद्ध नहीं होता। श्रव जो पुरुष ईश्वर को जगत का कर्ता मानते हैं, उन से हम यह कहते हैं कि की बात है ? क्या तुमने ईश्वरों को कोड़ों से भी वुद्धिहोन, ग्रिममानी, ग्ररु ग्रज्ञानी वना दिया, जो कि उन सब का एक मता नहीं हो सकता ?

प्रतिवादी:—मित्तिका जो बहुत एकठी हो कर एक मधु-इत्ता ग्रादिक कार्य बनाती हैं। तहां भी एक ईश्वर ही के व्यापार से एक मधुक्ता बनता है।

सिद्धान्तीः—तब तो घड़ा बनाना, चोरी करना, परस्री गमन करना, इत्यादिक सब काम ईश्वर के ही व्यापार से करे सिद्ध होंगे। श्रष्ठ सर्व जोव श्रकत्ती सिद्ध हो जावेंगे। फिर पुराय पाप का फल किस को होगा? श्रष्ठ नरक स्वर्ग में जीव क्यों भेजे जायेंगे ?

प्रतिवादीः —कुम्मारादिक चोरादिक सर्व जोव, स्वतंत्रता से अपना अपना कार्य करते हैं, यह प्रत्यत्त सिद्ध है।

सिद्धान्ती:—क्या मिल्काश्रों ही ने तुमारा कुछ श्रपराध करा है, जो उन को स्वतंत्र नहीं कहते हो ? तथा इस तुमारे एक ईश्वर मानने से तो ऐसा भी प्रतीत होता है; कि जेकर श्रनेक ईश्वर माने जावेंगे तो, कदाचित एक दृष्टि रचने में उनका विवाद हो जावे, तो उस विवाद को दूर कौन करेगा? क्योंकि सरपंच तो कोई है नहीं। तथा एक ईश्वर को देख के दूसरा ईश्वर ईप्यी करेगा, कि यह मेरे तुल्य क्यों है? इत्यादिक श्रनेक उपद्रव उत्पन्न हो जावेंगे। इस वास्ते ईश्वर एक ही मानना चाहिये, यह तुमारी समक भी श्रज्ञान रूप को बात है ? क्या तुमने ईश्वरों को कोड़ों से भी वुद्धिहोन, ग्रिममानी, ग्रह ग्रहानी बना दिया, जो कि उन सब का एक मता नहीं हो सकता ?

प्रतिवादी:—मित्तंका जो बहुत एकठी हो कर एक मधु-इत्ता ग्रादिक कार्य बनाती हैं। तहां भी एक ईश्वर ही के व्यापार से एक मधुक्ता बनता है।

सिद्धान्तोः—तब तो घड़ा बनाना, चोरी करना, परस्री गमन करना, इत्यादिक सब काम ईश्वर के ही व्यापार से करे सिद्ध होंगे। श्रद्ध सर्व जोव श्रकत्ती सिद्ध हो जावेंगे। फिर पुराय पाप का फल किस को होगा? श्रद्ध नरक स्वर्ग में जीव क्यों भेजे जायेंगे ?

प्रतिवादीः —कुम्भारादिक चोरादिक सर्व जोव, स्वतंत्रता से अपना अपना कार्य करते हैं, यह प्रत्यत्त सिद्ध है।

सिद्धान्तीः—क्या मित्तकाश्रों ही ने तुमारा कुछ श्रपराध करा है, जो उन को स्वतंत्र नहीं कहते हो ? तथा इस तुमारे एक ईश्वर मानने से तो ऐसा भी प्रतीत होता है; कि जेकर श्रनेक ईश्वर मानें जावेंगे तो, कदाचित एक सृष्टि रचने में उनका विवाद हो जावे, तो उस विवाद को दूर कौन करेगा? क्योंकि सरपंच तो कोई है नहीं। तथा एक ईश्वर को देख के दूसरा ईश्वर ईप्या करेगा, कि यह मेरे तुल्य क्यों है? इत्यादिक श्रनेक उपद्रव उत्पन्न हो जावेंगे। इस वास्ते ईश्वर एक ही मानना चाहिये, यह तुमारी समक भी श्रज्ञान रूप प्रश्नः—वो कौन से मत हैं, जिनों ने शरीरधारी ईश्वर

उत्तर:-तारेत नामा प्रन्थ में ऐसे लिखा है, कि ईश्वर ने इयराहीम के यहां रोटो खाई, तथा याकूव के साथ कुस्ती करी। इस लिखने से प्रतीत होता है कि ईरवर देहधारी है। तथा शंकरदिग्विजय के दूसरे प्रकरण में शंकर स्वामी का शिष्य धानंद्गिरि लिखता है कि जय नारद जी ने देखा, कि इस लोक में चहुत कपोलकल्पित मत उत्पन्न हो गये हैं, ग्रह सनातन धर्म लुप्त हो गया है; तव तो नारद जी शीघ्र ही ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, श्ररु जाकर कहने लगे कि हे पिता जी ! तुमारा मत तो प्रायः नहीं रहा; श्रर लोगों ने श्रनेक मत वना लिये हैं। सो इस वातका कुछ उपाय करना चाहिये। तव तो ब्रह्मा जी वहुत काल तांई चिन्तन करके पुत्र, मित्र, भक्त जनों को साथ लेकर अपने लोक से चल कर शिव लोक में पहुंचे। आगे क्या देखते हैं कि जैसे मध्याह में कोटि सूर्यों के समान तेज वाला तथा कोटि चन्द्रमा के समान शीतल, थ्रोर पांच जिस के मुख हैं, चन्द्रमा जिस के मुकुट में है, विजलीवत् पिंगल जटा का धारक, श्रौर पार्वती जिस के वाम ग्रङ्ग में है, ऐसा सर्व का ईश्वर महादेव विराजमान है। ब्रह्मा जी नमस्कार करके उस की स्तुति करने लगे, यथा— हे महादेव, सर्वेज्ञ, सर्वेजोकेश, सर्वसाची, सर्वमय, सर्वकारणः, इत्यादि । इस लिखने से प्रगट प्रतीत होता है कि ईश्वर प्रश्नः—वो कौन से मत हैं, जिनों ने शरीरधारी ईश्वर

उत्तर:-तारेत नामा प्रन्थ में ऐसे लिखा है, कि ईश्वर ने इयराहीम के यहां रोटो खाई, तथा याकूव के साथ कुस्ती करी। इस लिखने से प्रतीत होता है कि ईश्वर देहधारी है। तथा शंकरिद्गिवजय के दूसरे प्रकरण में शंकर स्वामी का शिष्य भ्रानंदगिरि लिखता है कि जय नारद जी ने देखा, कि इस लोक में यहुत कपोलकिंदित मत उत्पन्न हो गये हैं, ग्रर सनातन धर्म लुप्त हो गया है; तव तो नारद जी शीव ही ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, श्ररु जाकर कहने लगे कि हे पिता जी ! तुमारा मत तो प्रायः नहीं रहा; श्रर लोगों ने श्रनेक मत बना लिये हैं। सो इस वातका कुछ उपाय करना चाहिये। तव तो ब्रह्मा जी बहुत काल तांई चिन्तन करके पुत्र, मित्र, भक्त जनों को साथ लेकर अपने लोक से चल कर शिव लोक में पहुंचे। आगे क्या देखते हैं कि जैसे मध्याह में कोटि सूर्यों के समान तेज वाला तथा कोटि चन्द्रमा के समान शीतल, धोर पांच जिस के मुख हैं, चन्द्रमा जिस के मुकुट में है, विजलीवत पिंगल जटा का धारक, श्रौर पार्वती जिस के वाम ग्रङ्ग में है, ऐसा सर्व का ईश्वर महादेव विराजमान है। ब्रह्मा जी नमस्कार करके उस की स्तुति करने लगे, यथा-हे महादेव, सर्वेज्ञ, सर्वेजोकेश, सर्वसात्ती, सर्वमय, सर्वकारगाः, इत्यादि । इस लिखने से प्रगट प्रतीत होता है कि ईश्वर

तरों में उपाजित जो जो तुमारे शुभाशुभ कर्म हैं, तिनों के श्रमुसार तुम को ईश्वर फल देता है, तो फिर तुमारे कहने ही से ईश्वर के स्वतंत्रपने को जलांजिल दी गई। क्योंकि जव हमारे कर्मों के विना ईश्वर फल नहीं दे सकता, तब तो ईश्वर के कुछ श्रधीन नहीं है। जैसे हमारे कर्म होंगे, तैसा हम को फल मिलेगा। जेकर कहो कि ईश्वर जो इच्छे, सो करे, तब तो कीन जानता है कि ईश्वर क्या करेगा? क्या धर्मियों को नरक में श्रोर पापियों को स्वर्ग में भेजेगा? जेकर कहो कि परमेश्वर न्यायी है। जो जैसा करेगा, उस को वैसा ही वोह फल देता है। तो फिर वोही परतंत्रता रूप दूषशा ईश्वर में था लगेगा।

तथा—ईश्वर नित्य है, यह कहना भी श्रपने घर ही में

सुन्दर लगता है। क्योंकि नित्य तो उस वस्तु
नित्यता का को कहते हैं, जो तीनों कालों में एक रूप
प्रतिवाद रहे, जब ईश्वर नित्य है, तो क्या उस में
जगत को बनाने वाला स्वभाव है वा नहीं?
जेकर कहोगे कि ईश्वर में जगत रचने का स्वभाव है, तब
तो ईश्वर निरंतर जगत को रचा ही करेगा, कदापि रचने से
बन्द न होगा, क्योंकि ईश्वर में जगत के रचने का स्वभाव
नित्य है। जेकर कहोगे कि ईश्वर में जगत रचने का स्वभाव
नहीं है, तब तो ईश्वर जगत को कदापि न रच सकेगा।
पर्योंकि जगत रचने का स्वभाव ईश्वर में है ही नहीं।

तरों में उपाजित जो जो तुमारे शुभाशुभ कर्म हैं, तिनों के अनुसार तुम को ईश्वर फल देता है, तो फिर तुमारे कहने ही से ईश्वर के स्वतंत्रपने को जलांजिल दी गई। क्योंिक जव हमारे कर्मों के विना ईश्वर फल नहीं दे सकता, तब तो ईश्वर के कुछ श्रधीन नहीं है। जैसे हमारे कर्म होंगे, तैसा हम को फल मिलेगा। जेकर कहो कि ईश्वर जो इच्छे, सो करे, तब तो कीन जानता है कि ईश्वर क्या करेगा? क्या धर्मियों को नरक में श्रोर पापियों को स्वर्ग में भेजेगा? जेकर कहो कि परमेश्वर न्यायी है। जो जैसा करेगा, उस को वैसा ही वोह फल देता है। तो फिर वोही परतंत्रता रूप दूषगा ईश्वर में श्रा लगेगा।

तथा—ईश्वर नित्य है, यह कहना भी श्रपने घर ही में
सुन्दर लगता है। क्योंकि नित्य तो उस वस्तु
नित्यता का को कहते हैं, जो तीनों कालों में एक रूप
प्रतिवाद रहे, जब ईश्वर नित्य है, तो क्या उस में
जगत को बनाने वाला स्वभाव है वा नहीं?
जेकर कहोगे कि ईश्वर में जगत रचने का स्वभाव है, तब
तो ईश्वर निरंतर जगत को रचा ही करेगा, कदापि रचने से
बन्द न होगा, क्योंकि ईश्वर में जगत के रचने का स्वभाव
नित्य है। जेकर कहोगे कि ईश्वर में जगत रचने का स्वभाव
नहीं है, तब तो ईश्वर जगत को कदापि न रच सकेगा।
क्योंकि जगत रचने का स्वभाव ईश्वर में है ही नहीं।

को ग्रनित्य कहोंगे तब तो ईश्वर भी ग्रनित्य हो जावेगा, क्योंकि ईश्वरका ग्रपनी शक्तियों से ग्रमेद है। जेकर कहोंगे कि शक्तियां ईश्वर से मेदक्ष हैं, तब भी शक्तियों के नित्य होने से जगत् की रचना ग्रीर प्रलय नहीं बनेगी। तथा ईश्वर भी ग्रिकिवित्कर सिद्ध हो जावेगा। क्योंकि जब ईश्वर सर्व शक्तियों से रहित है तब तो वह कुछ भो करने को समर्थ नहीं है, फिर जगत्र रचने में क्यों कर समर्थ हो सकेगा? तथा शक्तियों का उपादान कारण कीन होवेगा? इस से तो ईश्वर की ईश्वरता का ही ग्रमाव हो जावेगा। क्योंकि जब ईश्वर में कोई शक्ति ही नहीं, तब ईश्वर काहे का? वो तो ग्राकाश के फूल के समान ग्रसद हो जाता है, तो फिर इस जगत् का कर्ता किस को मानोगे?

भ्रव भ्रागे अखरडज्ञानियों का ईश्वरवाद लिखते हैं:प्रतिवादी:-जगत में जितने पदार्थ हैं, उनके विलच्चण
विलच्चण संजोग, भ्राकृति, तथा गुण भौर
खरड्जानियों से स्वभाव दीख पड़ते हैं। जेकर इनका तथा
ईश्वर वर्ग इन के नियमों का कर्त्ती कोई न होगा, तो
ये नियम कभी न बनेंगे; क्योंकि जड
पदार्थों में तो मिलने वा जुदे होने की यथावत सामर्थ्य

[#] यह पंजावी भाषा का शब्द है । इस को ग्रंथ ग्रंदिविदग्ध-इधर उधर की दों चार बातें सुन सुना कर ग्रंपने ग्राप को पंडित मानने वाला होता है ।

को श्रानित्य कहोगे तब तो ईश्वर भी श्रानित्य हो जावेगा, क्योंकि ईश्वरका श्रापनी शक्तियों से श्रामेद है। जेकर कहोगे कि शक्तियां ईश्वर से मेदक्ष हैं, तब भी शक्तियों के नित्य होने से जगत् की रचना श्रीर प्रलय नहीं वनेगी। तथा ईश्वर भी श्राकिंचित्कर सिद्ध हो जावेगा। क्योंकि जब ईश्वर सर्व शक्तियों से रहित है तब तो वह कुझ भी करने को समर्थ नहीं है, फिर जगत् रचने में क्यों कर समर्थ हो सकेगा? तथा शक्तियों का उपादान कारण कौन होवेगा? इस से तो ईश्वर की ईश्वरता का ही श्रमाव हो जावेगा। क्योंकि जब ईश्वर में कोई शक्ति ही नहीं, तब ईश्वर काहे का? वो तो श्राकाश के फूल के समान श्रसत् हो जाता है, तो फिर इस जगत् का कर्ता किस को मानोगे?

प्रव ग्रागे *खरडज्ञानियों का ईश्वरवाद लिखते हैं:प्रतिवादी:- जगत में जितने पदार्थ हैं, उनके विलच्छा
विलच्छा संजोग, श्राकृति, तथा गुण ग्रौर
खरडज्ञानियों से स्वभाव दीख पड़ते हैं। जेकर इनका तथा
ईश्वर चर्च इन के नियमों का कत्ती कोई न होगा, तो
ये नियम कभी न बनेंगे: क्योंकि जड
पदार्थों में तो मिलने वा जुदे होने की यथावत सामर्थ्य

[%] यह पंजांची भाषा का शब्द है । इस का ग्रेथं श्रंदेविदग्ध-इधर उधर की दो चार वातें सुन सुना कर ग्रपने ग्राप को पंडित मानने वाला होता है ।

है, क्योंकि जो जो वस्तु का स्वभाव है, सो सो सर्व प्रनादि काल से हैं । जेकर वस्तु में शपना ध्रपना स्वभाव न होवेगा, तय तो कोई भी वस्तु सदूप न रहेगी; किंतु सर्व यस्तु रारागृंगवत् धासत् हो जायगी। ध्रम जो पृथिवी, माकारा, सूर्य, चंद्रमा, मादि पदार्थ प्रत्यन्त दील पड़ते हैं; सो इसी तरें प्रनादि रूप ने सिद्ध हैं। प्रकृपथवी पर जो जो रचना दीलनी हैं, सो सब प्रवाह से ऐसे ही चली भानी हैं; धर जो जो जगतक नियम हैं. ये सर्व इन उक्त पांचीं निमित्तों के विना नहीं हो सवते । इस वास्ते सर्व पदार्थ भपने भपने नियम में हैं। जेकर तुम द्रव्य की शक्ति की ईरवर मान लोग, नय तो हमारी कुछ हानि नहीं; फ्यों कि हम इच्य की प्रनादि शक्ति का ही नाम ईश्वर रख लेवेंगे। भर यदि तुम द्रव्य की प्रनादि शक्ति को ईश्वर मान लोगे, तय तो तुमारा हमारा विवाद ही दूर हो जावेगा। तथा तुम ने जो यह फहा है कि जड़ में यथावत मिलने की शक्ति नहीं है, सो तुमारा यह कहना भी मिथ्या है; क्यों कि जगत, में भ्रमेक तरें के जड पदार्थ छपने छाप ही इन पूर्वीक पांच निमित्तों से प्रापस में मिल जाते हैं। जैसे सूर्य की किरणें जय यादलों में पड़तो हैं, तय इन्द्रधनुष यन जाता है। तथा संध्या, पांच वर्ण के यादलों की वनी हुई घटा, चन्द्रमा भार सूर्य के गिरद फुगडल, प्राकाश में पवनों के मिलने से जल, भार भाग्नि भादि पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं। तथा हैं, क्योंकि जो जो वस्तु का स्त्रमाव है, सो सो सर्व प्रनादि काल से हैं। जेकर वस्तु में श्रापना श्रापना स्वभाव न होवेगा, तय तो कोई भी वस्तु सदूप न रहेगी; किंतु सर्व यस्तु रारागृंगवत् धासत् हो जायगी। ध्रम जो पृथिवी, ष्याकारा, सूर्य, चंद्रमा, ष्यादि पदार्थ प्रत्यत्त दील पड़ते हैं; सो इसी तरें प्रनादि रूप ने सिद्ध हैं। प्रकृपथवी पर जो जो रचना दीलनी हैं, सो सब प्रवाह से ऐसे ही चली भानी हैं; धर जो जो जगत्रें नियम हैं, ये सर्व इन उक्त पांचीं निमित्तों के विना नहीं हो सवते । इस वास्ते सर्व पदार्थ अपने अपने नियम में हैं। जेकर तुम द्रव्य की शक्ति की ईरवर मान लोग, नय तो हमारी फुद्र हानि नहीं; क्यों कि हम द्रव्य की प्रनादि शक्ति का ही नाम ईश्वर रख लेवेंगे। प्रस् यदि तुम द्रव्य की प्रनादि शक्ति को ईरवर मान लोगे, तय तो तुमारा हमारा विवाद ही दूर हो जावेगा। तथा तुम ने जो यह फहा है कि जड़ में यथावत मिलने की शक्ति नहीं है, सो तुमारा यह कहना भी मिथ्या है। क्यों कि जगत में भनेक तरें के जड पदार्थ छपने छाप ही इन पूर्वीक पांच निमित्तों से प्रापस में मिल जाते हैं। जैसे सूर्य की किरणें जय यादलों में पड़तो हैं, तय इन्द्रधनुप यन जाता है। तथा संध्या, पांच वर्ण के यादलों की वनी हुई घटा, चन्द्रमा भार सूर्य के गिरद फुगडल, प्राकाश में पवनों के मिलने से जल, ग्रार प्रिप्न प्रादि पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं। तथा है, तो पूर्वोक्त तुमारा कहना अयुक्त है; क्योंकि हम तो यह कहते हैं, कि पृथिवी आदिक अनादि हैं—िकसी ने वनाये नहीं और तुम कहते हो कि आकाश में दस कोस के अन्तर में दूसरी पृथिवी क्यों नहीं बन जाती ? अब तुम ही विचारो कि तुमारा यह प्रश्न मूर्खताई का है, वा बुद्धिमानी का ? तथा इस प्रश्न के उत्तर में जो कोई तुम से पूछे, कि ईश्वर यदि स्वभाव से बना होवे, तो ईश्वर से अलग दूसरा ईश्वर क्यों नहीं उत्पन्न होता ? जे कर कहो कि ईश्वर तो अनादि है, वो क्योंकर नया दूसरा ईश्वर बन जावे ? तो इस तरह हम भो कह सकते हैं कि पृथिवी अनादि है, नवीन नहीं बनती । तो फिर दस कोस के अन्तरे आकाश में क्योंकर बन जावे ?

प्रतिवादी:—जे कर ग्राप से ग्राप ही वस्तु वनती होवे, तो सर्व परमाणु एकठे क्यों नहीं मिल जाते ? ग्रथवा एक एक होकर विखर क्यों नहीं जाते ?

सिद्धान्ती:—ये जड परमाणु हमारी ही श्राज्ञा में नहीं चलते, जिस से कि हमारे कहे से एकठे होकर एक रूप हो जावें, श्रथवा एक एक होकर बिखर जावें। किन्तु पूर्वोक्त पांच निमित्त जहां पर मिलने के होंगे, तहां मिल जावेंगे, श्रीर जहां पर बिखरने के होंगे तहां विखर जावेंगे श्रथीत नहीं मिलेंगे।

प्रतिवादीः—सर्व परमाणुश्रों के एकत्र मिलने के पांच निमित्त क्यों नहीं मिलते ?

है, तो पूर्वोक्त तुमारा कहना अयुक्त है; क्योंकि हम तो यह कहते हैं, कि पृथिवी आदिक अनादि हैं—िकसी ने वनाये नहीं और तुम कहते हो कि आकाश में दस कोस के अन्तर में दूसरी पृथिवी क्यों नहीं वन जाती ? अब तुम ही विचारों कि तुमारा यह प्रश्न मूर्खताई का है, वा बुद्धिमानी का? तथा इस प्रश्न के उत्तर में जो कोई तुम से पूछे, कि ईश्वर यदि स्वभाव से बना होवे, तो ईश्वर से अलग दूसरा ईश्वर क्यों नहीं उत्पन्न होता ? जे कर कहो कि ईश्वर तो अनादि है, वो क्योंकर नया दूसरा ईश्वर बन जावे ? तो इस तरह हम भी कह सकते हैं कि पृथिवी अनादि है, नवीन नहीं वनती । तो फिर दस कोस के अन्तरे आकाश में क्योंकर बन जावे ?

प्रतिवादी:—जे कर ग्राप से ग्राप ही वस्तु वनती होवे, तो सर्व परमाणु एकठे क्यों नहीं मिल जाते ? ग्रथवा एक एक होकर विखर क्यों नहीं जाते ?

सिद्धान्ती:—ये जड परमाणु हमारी ही भ्राज्ञा में नहीं चलते, जिस से कि हमारे कहे से एकठे होकर एक रूप हो जावें, भ्रथवा एक एक होकर विखर जावें। किन्तु पूर्वोक्त पांच निमित्त जहां पर मिलने के होंगे, तहां मिल जावेंगे, भ्रीर जहां पर बिखरने के होंगे तहां विखर जावेंगे भ्रथीत नहीं मिलेंगे।

. प्रतिवादीः—सर्व परमागुश्रों के एकत्र मिलने के पांच निमित्त क्यों नहीं मिलते ? उत्तर दिया। क्या तुमारे इस उत्तर को सुन कर विद्वान् लोग तुमारा उपहास न करेंगे? ईश्वर जे कर सृष्टि को रचे, तो उस की ईश्वरता ही नए हो जावे, यह वृत्तांत ऊपर भच्छी तरह से लिख थ्राये हैं।

प्रतिवादी:—ईश्वर की जो सर्व शक्तियां हैं, सो सर्व प्रपना प्रपना कार्य करती हैं, जैसे थ्रांख देखने का काम करती हैं, तैसे ही जो ईश्वर में रचनाशक्ति है, सो रचने से ही सफल होती है, इस वास्ते जगत रचता है।

सिद्धांती:—जय तुमने ईश्वर को सर्वशक्तिमान्त्र माना तय तो ईश्वर की सर्व शक्तियां सफल होनी चाहिये, यथा ईश्वर—१ एक सुन्दर पुरुप का रूप रच कर सर्व जगत् की सुन्दर सुन्दर स्त्रियों से भोग करे, २. चोर वन कर चोरी करे, ३. विश्वास घातीपना करे, ४ जीव-हत्या करे, ५ भूठ वोले, ६. श्रन्याय करे, ७ श्रवतार लेकर गोपियों से कल्लोल करे, ८ कुन्जा से भोग करे, ६ दूसरे की मांग को भगा कर ले जावे, १० सिर पर जटा रक्खे ११ तीन धांख बनावे, १२ वैल के ऊपर चढ़े, १३ तन में विभूति लगावे, १४ स्त्री को वामांग में रक्खे, १५ किसी मुनि के धागे नंगा हो कर नाचे, १६ किसी को वर देवे, १७ किसी को शाप देवे, इसी तरें १८ चार मुख बना के एक स्त्री रक्खे,१६ धपनी पुत्री से भोग करे, २० संश्राम करे, २१ स्त्री को कोई चोर चुरा ले जावे, तो पीछे उस स्त्री के उत्तर दिया। क्या तुमारे इस उत्तर को सुन कर विद्वान् लोग तुमारा उपहास न करेंगे? ईश्वर जे कर सृष्टि को रचे, तो उस की ईश्वरता ही नष्ट हो जावे, यह बृत्तांत ऊपर भाच्छी तरह से लिख भ्राये हैं।

प्रतिवादी:—ईश्वर की जो सर्व शिक्तयां हैं, सो सर्व प्रपना प्रपना कार्य करती हैं, जिसे थ्रांख देखने का काम करती हैं, तसे ही जो ईश्वर में रचनाशिक है, सो रचने से ही सफल होती है, इस वास्ते जगत रचता है।

सिद्धांती:—जव तुमने ईश्वर को सर्वशक्तिमान्त्र माना तब तो ईश्वर को सर्व शक्तियां सफल होनी चाहिये, यथा ईश्वर—१ एक सुन्दर पुरुप का रूप रच कर सर्व जगत् की सुन्दर सुन्दर स्त्रियों से भोग करे, २. चोर वन कर चोरी करे, ३. विश्वास घातीपना करे, ४ जीव-हत्या करे, ५ भूठ वोले, ६. श्रन्याय करे, ७ श्रवतार लेकर गोपियों से कल्लोल करे, ८ जुब्जा से भोग करे, ६ दूसरे की मांग को भगा कर ले जावे, १० सिर पर जटा रक्खे ११ तीन धांख बनावे, १२ वैल के ऊपर चढ़े, १३ तन में विभूति लगावे, १४ स्त्री को वामांग में रक्खे, १५ किसी मुनि के धागे नंगा हो कर नाचे, १६ किसी को वर देवे, १७ किसी को शाप देवे, इसी तरें १८ चार मुख बना के एक स्त्री रक्खे,१६ ध्रपनी पुत्री से भोग करे, २० संग्राम करे, २१ स्त्री को कोई चोर चुरा ले जावे, तो पीछे उस स्त्री के

थे। उनके आगे फिर गर्भ से उत्पन्न होने लगे।

सिद्धान्तीः—यह श्रप्रामाशिक कहना कोई भी विद्वान् नहीं मानेगा, क्योंकि माता पिता के बिना कभी पुत्र नहीं उत्पन्न हो सकता। जे कर ईश्वर ने प्रथम माता पिता के विना ही पुरुष स्त्री उत्पन्न कर दिये थे, तो अब भी घंड़े घड़ाये, बने बनाये, स्त्री पुरुष क्यों नहीं भेज देता? गर्भ धारगा कराना, स्त्री पुरुष का मैथुन कराना, गर्भवास का दुःख भोगाना, योनि यन्त्र द्वारा खैंच के निकालना, इत्यादि संकट वह काहे को देता है ? अनन्त वार ईश्वर ने स्पृष्टि रची. ग्रह श्रनंतवार प्रलय करी, तव तो ईश्वर थका नहीं, तो क्या मनुष्यों ही के बनाने से उस को थकेवां चड गया ? जो कि ग्रब वो घड़े घड़ाथे, वने बनाये, नहीं भेज सकता ? यह कभी नहीं हो सकता, कि माता पिता के बिना पुत्र उत्पन्न हो जावे। इस हेतु से भी जगत् का प्रवाह प्रनादि काल से इसी तरें तारतम्य रूप से चला ग्राता सिद्ध होता है।

प्रतिवादी:—जे कर ईश्वर सर्व वस्तु का कर्ता न होवे, ग्रह जीव ही कर्त्ता होवे, तब तो जीव ग्रापही शरीर धारण कर लेवेगा, ग्रह शरीर को कदे भी नहीं छोड़ेगा, ग्रह ग्रपने ग्राप को जो ग्रच्छा लगेगा सो करेगा। फिर तो कभी सरेगा नहीं।

सिद्धान्ती: — जो तुमने कहा है, सो सर्व कर्मों के वश है, जीव के अधीन नहीं। जे कर कहो कि कर्म भी तो जीव र्थे । उनके ग्रागे फिर गर्भ से उत्पन्न होने लगे ।

सिद्धान्तीः यह अप्रामाशिक कहना कोई भी विद्वान् नहीं मानेगा, क्योंकि माता पिता के विना कभी पुत्र नहीं उत्पन्न हो सकता। जे कर ईश्वर ने प्रथम माता पिता के विना ही पुरुष स्त्री उत्पन्न कर दिये थे, तो अब भी घंड़े घड़ाये, बने बनाये, स्त्री पुरुष क्यों नहीं भेज देता? गर्भ धारगा कराना, स्त्री पुरुष का मैथुन कराना, गर्भवास का दुःख भोगाना, योनि यन्त्र द्वारा खैंच के निकालना, इत्यादि संकट वह काहे को देता है ? अनन्त वार ईश्वर ने ंसृष्टि रची, ग्रुरु श्रनंतवार प्रलय करी, तव तो ईश्वर थका नहीं, तो क्या मनुष्यों ही के बनाने से उस को थकेवां चड गया ? जो कि ग्रब वो घड़े घड़ाथे, वने बनाये, नहीं भेज सकता ? यह कभी नहीं हो सकता, कि माता पिता के विना पुत्र उत्पन्न हो जावे। इस हेतु से भी जगत् का प्रवाह प्रनादि काल से इसी तरें तारतम्य रूप से चला ग्राता सिद्ध होता है।

प्रतिवादी:—जे कर ईश्वर सर्व वस्तु का कर्ता न होवे, भ्रम्र जीव ही कर्त्ता होवे, तब तो जीव भ्रापही शरीर धारण कर लेवेगा, भ्रम्र शरीर को कदे भी नहीं छोड़ेगा, भ्रम् भ्रपने भ्राप को जो भ्रम्का लगेगा सो करेगा। फिर तो कभी भरेगा नहीं।

सिद्धान्ती: — जो तुमने कहा है, सो सर्व कर्मों के वश है, जीव के अधीन नहीं। जे कर कहो कि कर्म भी तो जीव

का कर्ता ईश्वर किसी तरे भी सिद्ध नहीं होता। विशेष करके जगत्कत्ती ईश्वर का खंडन देखना होवे, तो ंसम्मतितर्क, द्वादशसारनयचक स्याहाद्रस्ताकर, भ्रने-कांतजयपताका, शास्त्रवार्तासमुचय—स्याद्वाद्कल्पलता, स्या-द्रादमंत्ररी, स्याद्वाद्रत्नाकरावतारिका, सूत्रकृतांग, नंदी-सिद्धांत, गं वहस्तीमहाभाष्य, प्रमाग्यसमुचय, प्रमाग्यपरोत्ता, प्रमाग्रामोमांसा, भ्राप्नमोमांसा, प्रमेयक्रमलमार्तेड, न्याया-वतार, धर्मसंत्रहर्गा, तत्त्वार्थभाष्य टीका, षड्दर्शनसमुचय, इत्यादि जैनमत के प्रन्थ देख लेने इस वास्ते जो कामी, कोधी, छली, धूर्त्त, परस्त्री, स्वस्त्री का गमन करने वाला, नाचने वाला, गाने वजाने वाला, रोने पीटने वाला, भस्म लगाने वाला, माला जपने वाला, संग्राम करने वाला, तथा इमरु श्रादिक वाजे वजाने वाला, वर वा शाप के देने वाला, विना प्रयोजन ध्रनेक प्रकार के क्वेशों में फंसने वाला, इत्यादिक जो श्रठारह दूपगों सहित है, सो कुदेव है। उस को ईश्वर मानना, सोई मिथ्यात्व है। इन कुदेवों को मानने वाले कि पत्थर की नावों पर बैठे हुए हैं । यह जिखने का प्रयोजन मात्र इतना ही है, कि कुदेव को कदे भी छाईत भगवंत परमेश्वर करके नहीं मानना।

इति श्रीतपागच्छीयमुनि श्रीवुद्धिविजय शिष्य मुनि आनन्दाविजय-आत्मारामविरचते जैनतत्त्वादेशे द्वितीयः परिच्छेदः संपूर्णः

का कर्त्ता ईश्वर किसी तरे भी सिद्ध नहीं होता। विशेष करके जगत्कर्ता ईश्वर का खंडन देखना होवे, तो ंसम्मतितर्क, द्वादशसारनयचक स्याद्वादरत्नाकर, भ्रने-कांतजयपताका, शास्त्रवार्तासमुचय-स्याद्वाद्करपता, स्या-द्वादमंत्ररी, स्याद्वाद्रत्नाकरावतारिका, सूत्रकृतांग, नंदी-सिद्धांत, गंबहस्तीमहाभाष्य, प्रमाग्यसमुचय, प्रमाग्यपरोत्ता, प्रमाणमोमांसा, ग्राप्नमोमांसा, प्रमेयकमलमार्तेड, न्याया-वतार, धर्मसंत्रहग्गी, तत्त्वार्थभाप्य टीका, पड्दर्शनसमुचय, इत्यादि जैनमत के ग्रन्थ देख लेने इस वास्ते जो कामी, कोधी, छली, धूर्त, परस्त्री, स्वस्त्री का गमन करने वाला, नाचने वाला, गाने वजाने वाला, रोने पीटने वाला, भस्म लगाने वाला, माला जपने वाला, संग्राम करने वाला, तथा डमरु श्रादिक वाजे वजाने वाला, वर वा शाप के देने वाला, विना प्रयोजन ध्रनेक प्रकार के क्लेशों में फंसने वाला, इत्यादिक जो भ्रठारह दूपगों सहित है, सो कुदेव है। उस को ईश्वर मानना, सोई मिथ्यात्व है । इन कुदेवों को मानने वाले कि पत्थर की नावों पर वैठे हुए हैं। यह लिखने का प्रयोजन मात्र इतना ही है, कि कुदेव को कदे भी ग्राहित भगवंत परमेश्वर करके नहीं मानना।

इति श्रीतपागच्छीयमुनि श्रीनुद्धिावजय शिष्य मुनि आनन्दावजय-आत्मारामविरचते जैनतत्त्वादर्शे द्वितीयः परिच्छेदः संपूर्णः भाष्ट अकार का निमित्त शास्त्र, नथा वैद्यक शास्त्र, धन उत्पन्न करने का शास्त्र, राज सेवा भ्रादिक भ्रमेक शास्त्र, जिन से कि धर्म को वाधा पहुंचे, तिन का उपदेशक न होवे। क्यों कि लोकिक जो शास्त्र हैं, सो नो बुद्धिमान पुरुप वर्त्तमान में भी बहुत सीखते हैं। तथा नवीन नवीन भ्रमेक सांसारिक विद्या के पुस्तक बनाते हुए चले जाते हैं। तथा श्रद्धरेज़ों की बुद्धि को देख कर बहुन से इस देश के लोक भी सांसारिक विद्या में निपुण होते चले जाते हैं। इस बास्ते साधु को धर्मापदेश ही करना चाहिये, क्योंकि धर्म ही जीवों को प्राप्त होना कठिन है। गुरु के ऐसे लक्त् ए जैन मत में हैं।

तथा प्रथम जो पांच महावत साधु को धारणे कहे हैं, सो कीन से वे पांच महावत हैं ? सो कहते हैं:—

त्रहिंसाख्नुतास्तेय-त्रहाचर्यापरिग्रहाः । पंचिभः पंचिभर्युक्ता भावनाभिर्विष्ठक्तये ॥

[यो० सा०, प्र० १ श्लो०१६]

ग्रंथ:—१. ग्रहिसा-जीवद्या, २. स्तृत-सत्य वोजना ३. ग्रस्तेय-लेने योग्य वस्तु को विना दिये न पंच महाव्रत लेना, ४. ब्रह्मचर्य-ब्रह्मचर्य का पाजना, ५. का स्वरूप ग्रंपरिब्रह-सर्वेष्रकार के परिब्रह का त्याग, इन पांचों को महाव्रत कहते हैं। तथा इन पांच महाव्रतों में एक एक महाव्रत की पांच पांच मावना अगर जनार का निमित्त शास्त्र, नथा वैयक शास्त्र, धन उत्पन्न करने का शास्त्र, राज सेवा आदिक अनेक शास्त्र, जिन से कि धर्म को वाधा पहुंचे, तिन का उपदेशक न होवे। क्यों कि लोकिक जो शास्त्र हैं, सो नो बुद्धिमान पुरुप वर्त्तमान में भी बहुत सीखते हैं। तथा नवीन नवीन अनेक सांसारिक विद्या के पुस्तक बनाते हुए चले जाते हैं। तथा अङ्गरेज़ों की बुद्धि को देख कर बहुन से इस देश के लोक भी सांसारिक विद्या में निपुण होते चले जाते हैं। इस बास्ते साधु को धर्मोपदेश ही करना चाहिये, क्योंकि धर्म ही जीवों को प्राप्त होना कठिन है। गुरु के ऐसे लक्ष्ण जैन मत में हैं।

तथा प्रथम जो पांच महावत साधु को धारणे कहे हैं, सो कीन से वे पांच महावत हैं ? सो कहते हैं:—

म्रहिंसाखनृतास्तेय-व्रह्मचर्यापरिग्रहाः । पंचिभः पंचिमर्थुक्ता भावनाभिविष्ठक्तये ॥

[यो० शा०, प्र० १ श्लो०१६]

ग्रर्थः—१. ग्रहिसा-जीवद्या, २. स्तृत-सत्य वोजना ३. ग्रस्तेय-लेने योग्य वस्तु को विना दिये न पंच महावत लेना, ४. ब्रह्मचर्य-ब्रह्मचर्य का पाजना, ५. का स्वरूप ग्रपरिब्रह-सर्वेष्रकार के परिश्रह का त्याग, इन पांचों को महावत कहते हैं। तथा इन पांच महावतों में एक एक महावत की पांच पांच भावना पथ्यकारा होवे-परिणाम में सुन्दर होवे-एतावता जिस वचन से जीव का आगे को बहुत सुधार होवे, तथा जो वचन सत्य होवे; ऐसा जो वचन बोलना, सो स्नृतव्रत कहिये। इस व्रत के विपे कछुक विशेप लिखते हैं। जो वचन व्यवहार में चाहे सत्य ही होवे, परन्तु जो अगले-दूसरे जीव को दु:खदायी होवे, ऐसा वचन न बोले; जैसे काणे को काणा कहना, चोर को चोर कहना, कुष्ठी को कुष्ठी कहना, इत्यादिक जो वचन दूसरे को दु:खदायी होवें, सो न बोले। तथा जो बंचन जीवों को अगो अनर्थ का हेतु होवे, बसुराजावत, सो भी न बोले। जेकर यह पूर्वोक्त दोनों वचन साधु बोले, तब तो उस के स्नृतव्रत में कलंक लग जावे, क्यों कि यह दोनों वचन भूठ ही में गिने हैं।

अव तीसरा महावत लिखते हैं:—

त्रमनादानभदत्तस्या-स्तेयव्रतमुदीरितम् । वाह्याः प्राणा नृणामर्थो, हरता तं हता हि ते ॥

[यो॰ शा०, प्र० १ श्लो० २२]

धर्थः -- ग्रद्त्त-मालिक के विना दिये ले लेना, तिस का जो नियम धर्थात् त्याग है, सो ध्रस्तेयवत कहिये, ध्रचौर्यवत इसी का नामांतर है। वह श्रद्त्तादान चार प्रकार का है-१ जो साधु के लेने योग्य -- श्रवित्त (जीव-रहित) वस्तु धर्थात् श्राहार, तृशा, काष्ट्र, पापाशादिक वस्तु पथ्यकारा होवे-परिगाम में सुन्दर होवे-पतावता जिस वचन से जीव का आगे को बहुत सुधार होवे, तथा जो वचन सत्य होवे; ऐसा जो वचन चोलना, सो स्नृतव्रत कहिये। इस व्रत के विपे कछुक विशेप लिखते हैं। जो वचन व्यवहार में चाहे सत्य ही होवे, परन्तु जो अगले-दूसरे जीव को दु:खदायी होवे, ऐसा वचन न वोले; जैसे काणे को कागा कहना, चोर को चोर कहना, कुष्ठी को कुष्ठी कहना, इत्यादिक जो वचन दूसरे को दु:खदायी होवें, सो न बोले। तथा जो वंचन जीवों को आगे अनर्थ का हेतु होवे, वसुराजावत, सो भी न वोले। जेकर यह पूर्वोक्त दोनों वचन साधु वोले, तव तो उस के स्नृतव्रत में कलंक लग जावे, क्यों कि यह दोनों वचन भूठ ही में गिने हैं।

भ्रव तीसरा महाव्रत लिखते हैं:-

अनादानभदत्तस्या-स्तेयव्रतमुदीरितम् । वाह्याः प्राणा नृणामर्थो, हरता तं हता हि ते ॥

[यो॰ शा०, प्र० १ श्लो० २२]

प्रथः—ग्रदत्त-मालिक के विना दिये ले लेना, तिस का जो नियम प्रर्थात् त्याग है, सो ग्रस्तेयवत कहिये, श्रचौर्यवत इसी का नामांतर है। वह ग्रदत्तादान चार प्रकार का है—१ जो साधु के लेने योग्य—ग्रचित्त (जीव-रहित) वस्तु ग्रर्थात् ग्राहार, तृशा, काष्ट, पापाग्रादिक वस्तु पाप है। सर्व प्रकार की चोरो का जो त्याग करना है, इसी का नाम भ्रदत्तादान त्यागरूप महावत है।

भव चौथे महावत का स्वरूप जिखते हैं:— दिव्योदारिककामानां कृतानुमतिकारितैः। मनोवाकायतस्त्यागो ब्रह्माष्टदशधा मतम्॥

[यो० शा०, प्र० १ श्लो० २३]

धर्थः—दिन्य-देवता के वैकिय शरीर सम्बन्धी जो काम भोग, धरु ध्रोदारिक-तिर्थेच ध्रौर मनुष्य के शरीर संबन्धी जो कामभोग, एतावता वैकिय शरीर धरु ध्रोदारिक शरीर, ए दोनों के द्वारा विषय सेवन करना, ध्रौर दूसरे से विषय सेवन करवाना, जो विषय सेवन करे उस को धन्छा जानना, ए छ भेद मन करके, छ वचन करके, धरु छ काया करके, एवं ध्रठारह प्रकार का जो मैथुन, तिस के सेवन का जो त्याग करना, उस को ब्रह्मचर्य व्रत कहते हैं।

भ्रव पांचवां महावत लिखते हैं:--

सर्वभावेषु मूच्छीया-स्त्यागः स्यादपरिग्रहः । यदि सत्स्वपि जायेत, मूर्छया चित्तविप्लवः ॥

[यो० सा०, प्र० १ श्लो० २४]

श्रथः—सर्व सम्पूर्ण जो भाव-पदार्थ-द्रव्य होत्र काल. भाव रूप वस्तु, तिस विषे जो मूर्ड्य-ममत्व-मोह, तिसका जो त्याग, तिसका नाम अपरिव्रह व्रत कहिये । परन्तु जिस का पाप है। सर्व प्रकार की वोरी का जो त्याग करना है, इसी का.नाम भ्रदत्तादान त्यागरूप महावत है।

भव चौथे महावत का स्वरूप लिखते हैं:— दिव्यौदारिककामानां कृतानुमतिकारितैः । मनोवाकायतस्त्यागो ब्रह्माष्टदशधा मतम् ॥

[यो० शा०, प्र० १ श्लो० २३]

धर्थः—दिव्य-देवता के वैकिय शरीर सम्बन्धी जो काम भोग, ध्रुह घ्रौदारिक-तिर्यंच घ्रौर मनुष्य के शरीर संबन्धी जो कामभोग, पतावता वैकिय शरीर ध्रुह घ्रौदारिक शरीर, ए दोनों के द्वारा विषय सेवन करना, घ्रौर दूसरे से विषय सेवन करवाना, जो विषय सेवन करे उस को घ्रुच्छा जानना, ए के भेद मन करके, के वचन करके, घ्रुह के काया करके, एवं घ्रुटारह प्रकार का जो मैथुन, तिस के सेवन का जो त्याग करना, उस को ब्रह्मचर्य ब्रत कहते हैं।

श्रव पांचवां महाव्रत लिखते हैं:--

सर्वभावेषु मूच्छीया-स्त्यागः स्यादपरिग्रहः । यदि सत्स्वपि जायेत, मूर्छया चित्तविष्सवः ॥

[यो० शा०, प्र० १ श्लीं० २४]

श्रर्थः—सर्वे सम्पूर्ण जो भाव-पदार्थ-द्रव्य होत्र काल. भाव रूप वस्तु, तिस विषे जो मुर्की-ममत्व-मोह, तिसका जो त्याग, तिसका नाम भ्रप्ररिग्रह व्रत कहिये। परन्तु जिस का कोई जोव नहीं है, जिस को ए महाव्रत मोत्तपद में न पहुंचा देवें।

श्रव प्रथम महाव्रत की पांच भावना लिखते हैं:--

मनोगुप्त्येषणादाने-र्याभिः समितिभिः सदा । दृष्टान्नपानग्रहणे-नाहिंसां भावयेत्सुधीः ॥

[यो० शा०, प्र० १ एलो० २६]

श्रथः—१. मनोगुष्ति मन को पाप के काम में न प्रव-र्तावे, किंतु पाप के काम से अपने मेन को हटा लेवे। जेकर पाप के काम में मन को प्रवत्ति तो चाहे बाह्य वृत्ति करके हिंसा नहीं भी करता, तो भी प्रसन्नचन्द्र राजर्षि की तरे सातमी नरक में जाने योग्य कम उत्पन्न कर लेता है। इस वास्ते मुनि को मनोगुष्ति श्रवश्य रखनी चाहिये।

र. एपगासिमिति चार प्रकार की ग्राहारिक वस्तु ग्रा-धाकर्मीदिक वेतालीस दूपगा से रहित लेवे। वेतालीस दूपगा का पूरा स्वरूप देखना होवे, तो पिंडनिर्युक्ति गास्त्र ७००० श्लोक प्रमागा है, सो देख लेना। ३. ग्रादानिन्तेप-जो कुछ पात्र, दगड, फलक प्रमुख लेना पड़े, तथा भूमिका के ऊपर रखना पड़े, तब प्रथम नेत्रों से देख लेना, पीछे रजोहरण करके पूंज लेना, पीछे से लेना श्रीर यह से रखना। क्योंकि विच्छु सर्पादिक श्रनेक जहरी जीव जेकर उस उपकरण के ऊपर बैठे होवें, तब तो काट खावें श्रह दूसरा कोई विचारा कोई जोव नहीं है, जिस को ए महावत मोत्तपद में न

श्रव प्रथम महाव्रत की पांच भावना लिखते हैं:--

मनोगुप्त्येषणादाने-योभिः समितिभिः सदा । दृष्टान्नपानग्रहणे-नाहिंसां भावयेत्सुधीः ॥

[यो० शा०, प्र० १ श्लो० २६]

श्रथः—१. मनोगुष्ति मन को पाप के काम में न प्रव-त्तिंव, किंतु पाप के काम से अपने मेन को हटा लेवे। जेकर पाप के काम में मन को प्रवर्त्तिवे, तो चाहे बाह्य वृत्ति करके हिंसा नहीं भी करता, तो भी प्रसन्नचन्द्र राजर्षि की तरे सातमी नरक में जाने योग्य कर्म उत्पन्न कर लेता है। इस वास्ते मुनि को मनोगुष्ति श्रवश्य रखनी चाहिये।

र. एवगासिमिति-चार प्रकार की ग्राहारादिक वस्तु ग्रा-धाकर्मादिक वेतालीस दूपगा से रहित लेवे। वेतालीस दूपगा का पूरा स्वरूप देखना होवे, तो पिंडनिर्युक्ति शास्त्र ७००० श्लोक प्रमागा है, सो देख लेना। ३. ग्रादानिन्तेप-जो कुछ पात्र, द्गड, फलक प्रमुख लेना पड़े, तथा भूमिका के ऊपर रखना पड़े, तब प्रथम नेत्रों से देख लेना, पीछे रजोहरण करके पूंज लेना, पीछे से लेना ग्रीर यह से रखना। क्योंकि विच्छु सर्पादिक ग्रनेक जहरी जीव जेकर उस उपकरण के ऊपर बैठे होवें, तब तो काट खावें ग्रह दूसरा कोई विचारा ग्रीर साधुग्रों पर गृहस्थों की ग्रामीत हो जावे । इस वास्ते ग्रन्धेरे की जगा से साधु ग्रन्नादिक न लेवे। ग्रव दूसरे महावत को पांच भावना लिखते हैं:—

> हास्यलोभभयकोध-प्रत्याख्यानै निरंतरम् । आलोच्य भाषणेनापि, भावयेत्स्रनृतं व्रतम् ॥ [यो० शा०, प्र० १ श्लो० २७]

श्रर्थः-- १. हास्यप्रत्याख्यान-किसी की हांसीन करे-हांसी का त्याग करे, क्यों कि जो पुरुष किसी की हांसी करेगा, वो अवश्य भूठ वोहेंगा। तथा पर की जो हांसी करनी है. सो किसी वक्त वडे अनर्थ का कारण हो जाती है। श्री हेमचन्द्र सूरिकृत रामायग्रा में लिखा है, कि रावग्रा की वहिन यूर्पेगाखा की श्री रामचन्द्र श्रीर लद्मगा जी ने हांसी करी, तब यूर्पण्या ने क्रुद्ध हो कर भ्रपने भाई रावण के पास जा कर सीता का वर्णन करा। फिर रावगा सीता को हर कर ले गया; तव इन में बड़ा संग्राम हुग्रा, जिस की श्राज तांई लोक नक्ल बनाते हैं। विचार किया जावे तो इस सारी रामायगा का निमित्त शूर्पगुखा की हांसी है। २. लोभप्रत्याख्यान-लोभ का त्याग करना, क्योंकि जो लोभी होगा सो श्रवश्य श्रपने लोभ के वास्ते भूठ बोलेगा, यह बात सर्व लोगों में प्रसिद्ध ही है। ३. भयप्रत्याख्यान-भय न करना, क्योंकि भयवंत ग्रीर साधुर्ग्रो पर गृहस्थों की ग्रप्रीति हो जावे । इस वास्ते ग्रन्धेरे की जगा से साधु ग्रन्नादिक न लेवे।

भ्रव दूसरे महावत को पांच भावना लिखते हैं:--

हास्यलोभभयक्रोध-प्रत्याख्यानै निरंतरम् । आलोच्य भाषणेनापि, भावयेत्स्रनृतं व्रतम् ॥ [यो० शा०, प्र० १ श्लो० २७]

श्रर्थः--१. हास्यप्रत्याख्यान-किसी की हांसीन करे-हांसी का त्याग करे, क्यों कि जो पुरुष किसी की हांसी करेगा, वो ग्रवश्य भूठ वोलेगा। तथा पर की जो हांसी करनी है, सो किसी वक्त वडे अनर्थ का कारण हो जाती है। श्री हेमचन्द्र सूरिकृत रामायग्रा में लिखा है, कि रावग्रा की वहिन शूर्पण्या की श्री रामचन्द्र श्रीर लच्मण जी ने हांसी करी, तब गूर्पणुखा ने क़ुद्ध हो कर भ्रपने भाई रावण के पास जा कर सीता का वर्णन करा। फिर रावण सीता को हर कर ले गया; तव इन में बड़ा संग्राम हुग्रा, जिस की श्राज तांई लोक नक्ल बनाते हैं। विचार किया जावे तो इस सारी रामायगा का निमित्त शूर्पगुखा की हांसी है। २. लोभप्रत्याख्यान-लोभ का त्याग करना, क्योंकि जो लोभी होगा सो श्रवश्य श्रपने लोभ के वास्ते भूठ बोलेगा, यह बात सर्व लोगों में प्रसिद्ध .ही है। ३. भयप्रत्याख्यान-भय न करना, क्योंकि भयवंत हो- जावे, तव जंगल-पुरीष, मूत्र करने को जगा जुरूर चाहिये। गृहस्वामी की भ्राज्ञा के विना, उस के मकान में मल मूत्र करे, तो चोरी लगे। उपाश्रय को भूमि की मर्यादा करना; जैसे कि इतनी जगा तक हमारे को तुमारी आज्ञा रही। जेकर मर्यादा न कर लेवे तो अधिक भूमि को काम में लाने से चोरी लगती है। ४. समान धर्मी से ष्प्राज्ञा लेना-कोई समान धर्मी साधु किसी जगा में प्रथम उतर रहा है, पीछे दूसरा साधु जो उस मकान में उतरना चाहे, तो उस प्रथम साधु की ग्राज्ञा लेवे, ग्रह उसकी ग्राज्ञा के विना न रहे। जेकर प्रथम साध्न की ग्राज्ञा न लेवे, तो स्वधर्मी ष्रदत्त का दोप लागे । ५. गुरु की श्राज्ञा लेना-साधु श्रन्न, पान, वस्त्र, पात्र, घौर शिप्यादिक जो कुछ भी लेवे, सो सर्व गुरु की ब्राज्ञा से लेवे। जेकर गुरु की ब्राज्ञा के विना भी कोई वस्तु ले लेवे तो उस को गुरु भ्रदत्त का दोष लागे । प्रव चौथे महावत की पांच भावना लिखते हैं:—

स्त्रीपंढपशुमद्रेशमा-सनकुड्यांतरोज्भनात्। सरागस्त्रीकथात्यागात्, प्राग्रतस्मृतिवर्जनात्।। स्त्रीरम्यांगक्षणस्यांग-संस्कारपरिवर्जनात्। प्रणीतात्यशनत्यागात्, ब्रह्मचर्यं च भावयेत्।।

् [यो० सा०, प्र० १ रखो० ३०, ३१]

हो- जावे, तय जंगल-पुरीष, मूत्र करने को जगा ज़रूर चाहिये। गृहस्वामी की घाज्ञा के विना, उस के मकान में मल मुत्र करे, तो चोरी लगे। उपाश्रय की भूमि की मर्यादा करना; जैसे कि इतनी जगा तक हमारे को तुमारी आज्ञा रही। जेकर मर्यादा न कर लेवे तो अधिक भूमि को काम में लाने से चोरी लगती है। ४. समान धर्मी से ष्प्राज्ञा लेना-कोई समान धर्मी साधु किसी जगा में प्रथम उतर रहा है, पीछे दूसरा साधु जो उस मकान में उतरना चाहे, तो उस प्रथम साधु की ग्राज्ञा लेवे, ग्ररु उसकी ग्राज्ञा के बिना न रहे। जेकर प्रथम साधु की भ्राज्ञा न लेवे, तो स्वधर्मी ध्रदत्त का दोप लागे । ५. गुरु की ध्राज्ञा लेना-साधु ध्रन्न, पान, वस्त्र, पात्र, घ्रौर शिप्यादिक जो कुछ भी लेवे, सो सर्व गुरु की श्राहा से लेवे। जेकर गुरु की श्राहा के विना भी कोई वस्तु ले लेवे तो उस को गुरु अदत्त का दोष लागे ।

ध्रव चौथे महावत की पांच भावना लिखते हैं:-

स्त्रीपंढपश्चमद्वेश्मा-सनकुड्यांतरोज्मनात्। सरागस्त्रीकथात्यागात्, प्राप्रतस्मृतिवर्जनात्। स्त्रीरम्यांगेक्षणस्वांग-संस्कारपरिवर्जनात्। प्रणीतात्यशनत्यागात्, ब्रह्मचर्यं च भावयेत्॥

[यो० सा०, प्र० १ रखो० ३०, ३१]

विस्मय रस के पूर में मग्न हो कर, थ्रांख फाड़ कर देखना वर्जे; परनतु जो राग रहित इप्टि करी कदाचित् देखने में थ्रा जावे तो दोप नहीं। तथा श्रपने शरीर का संस्कार करना-स्नान, विलेपन, धूप करना, नख, दांत, केश, ग्रादि का सुधार करना, कंगी सुरमा से विभूषा करनी, इत्यादिक शरीर संस्कार न करे । क्योंकि स्त्री के रमग्रीक ग्रंग देखने से जैसे दीप शिखा में पतंगिया जल जाता है. ऐसे कामी पुरुष भी कामाग्नि में जल जाता है। तथा शरीर जो है, सो सर्व श्रश्चिता का मृल है, इस का जो श्रंगार करना है, सो ग्रज्ञानता है। मिलन वस्तु की कोथली के ऊपर जे कर चन्द्रन घिस कर लगा दिया जाय, तो क्या वह कोथली चन्दन की हो जावेगी ? यह शरीर अन्त में मशान की राख की एक मुद्धी वन जायेगा; फिर किस वास्ते इस शरीर की शोभा करने में व्यर्थ काल खोवे है ? ५. प्रशीत-स्निग्ध, मधुरादि रस युक्त पदार्थी का ग्रधिक ग्राहार करना, तथा रूखा भोजन भी खुव पेट भर कर करना, ए दोनों ही प्रकार के धाहारका त्याग करे, क्योंकि जो पुरुष निरन्तर स्निग्ध, मधुर रस का ब्राहार करेगा, उस के ज़रूर विकार उत्पन्न होगा; तव तो वेदोदय करी वो भ्रवश्य कुशील सेवेगा। भ्रम् रूचं भोजन भी प्रमागा से ग्राधिक नहीं करना, पर्यों कि श्राधिक रूच भोजन करने से भी काम उत्पन्न होता है, तथा श्रधिक खाने से शरीर को पीड़ा भी उत्पन्न हो जाती है, विश्वचिका

विस्मय रस के पूर में मग्न हो कर, द्रांख फाड़ कर देखना वर्जे; परन्तु जो राग रहित दृष्टि करी कदाचित् देखने में था जावे तो दोष नहीं। तथा अपने शरीर का संस्कार करना-स्नान, विलेपन, धूप करना, नख, दांत, केश, ग्रादि का सुधार करना, कंगी सुरमा से विभूपा करनी, इत्यादिक शरीर संस्कार न करे । क्योंकि स्त्री के रमग्रीक ग्रंग देखने से जैसे दीप शिखा में पतंगिया जल जाता है, ऐसे कामी पुरुष भी कामाग्नि में जल जाता है। तथा शरीर जो है, सो सर्व प्रशुचिता का मूल है, इस का जो श्रृंगार करना है, सो ग्रज्ञानता है। मिलन वस्तु की कोथली के ऊपर जे कर चन्दन घिस कर लगा दिया जाय, तो क्या वह कोथली चन्दन की हो जावेगी ? यह शरीर अन्त में मशान की राख की एक मुद्धी वन जायेगा; फिर किस वास्ते इस शरीर की शोभा करने में व्यर्थ काल खोवे है ? ५. प्रग्रीत-स्निग्ध, मधुरादि रस युक्त पदार्थों का ग्रधिक ग्राहार करना, तथा रूखा भोजन भी खूव पेट भर कर करना, ए दोनों ही प्रकार के धाहारका त्याग करे, क्योंकि जो पुरुष निरन्तर स्निग्ध, मधुर रस का आहार करेगा, उस के ज़रूर विकार उत्पन्न होगा; तव तो वेदोद्य करी वो भ्रवश्य कुशील सेवेगा। भ्रम् रूच भोजन भी प्रमागा से अधिक नहीं करना, फ्यों कि अधिक रूच भोजन करने से भी काम उत्पन्न होता है. तथा श्रिधिक खाने से शरीर को पीड़ा भी उत्पन्न हो जाती है, विश्वचिका

भावना जिस में होवें, तथा चरण सत्तरी श्रह करण सत्तरी करके जो युक्त होवे, सो जैन मत में गुरु माना है। श्रव चरण सत्तरी के सत्तर भेद लिखते हैं:—

चय समणधम्म संजमः वेयावचं च वंभगुत्ताञ्जो । नाणाइतियं तव कोहनिग्गहा इइ चरणमेयं ॥ [प्रव० सा०, गा० ५५२]

श्रथः—व्रत—पांच प्रकार का, श्रमण्धर्म—दश प्रकार का, संयम—सतरां प्रकार का, वंयावृत्य—दश प्रकार का, वंद्यावृत्य—दश प्रकार का, वंद्यावृत्य—दश प्रकार का, वंद्यावृत्य—दश प्रकार का, व्रह्मचर्य गुप्ति—नव प्रकार की, शान, दशेन, चरित्र, ए तीन प्रकार का, तप—वारां प्रकार का, नित्रह कोधादिक चार प्रकार का, ए सर्व सत्तर भेद हैं। तिन में से पांच प्रकार के व्रत का स्वरूप तो ऊपर भावना सहित लिख ध्राये हैं। ध्रव श्रमण् धर्म दस प्रकार का लिखते हैं:—

खतीयं मद्दव अज्जव मुत्ती तवसंजमे य बोधव्वे । सर्चं सोयं आकिंचणं च बंभं च जड्धम्मो ॥ [प्रव० सा०, गा० ५५४]

श्रथः - १. चांति - चमा करनी, चाहे सामर्थ्य होवे, चाहे श्रसामर्थ्य होवे, परन्तु दूसरे के दुवंचन को दस प्रकार का सह लेने का जो परिणाम-मनोवृत्ति है, यितिधमें तिस को चमा कहते हैं, श्रर्थात् सर्वथा कोध का त्याग चमा है। २. मृदु - कोमल श्रहंकार रहित, तिसका जो भाव वा कम, सो मार्वव - ऊंचा हो कर

भावना जिस में होवें, तथा चरण सत्तरी श्रह करण सत्तरी करके जो युक्त होवे, सो जैन मत में गुरु माना है। • श्रव चरण सत्तरी के सत्तर भेद लिखते हैं:—

वय समणधम्म संजमः वेयावद्यं च वंभगुत्तात्रो । नाणाइतियं तव कोहनिग्गहा इइ चरणमेयं ॥ [प्रव० सा०, गा० ५५२]

श्रथं:—व्रत—पांच प्रकार का, श्रमगाधर्म—दश प्रकार का, संयम—सतरां प्रकार का, वंयावृत्य—दश प्रकार का, व्रह्मचर्य गुप्ति—नव प्रकार की, ज्ञान, द्दीन, चरित्र, ए तीन प्रकार का, तप—वारां प्रकार का, निश्रह कोधादिक चार प्रकार का, ए सर्व सत्तर भेद हैं। तिन में से पांच प्रकार के वन का स्वरूप तो ऊपर भावना सहित लिख धाये हैं।

थ्रय श्रमगा धर्म दस प्रकार का लिखते हैं:-

खतीयं मद्दव अज्जव मुत्ती तवसंजमे य वोधव्वे । सर्च सोयं आकिंचणं च वंभं च जड्धम्मो ॥ [प्रव० सा०, गा० ५५४]

ग्रर्थ:—१. चांति—चमा करनी, चाहे सामर्थ्य होवे, चाहे ग्रसामर्थ्य होवे, परन्तु दूसरे के दुर्वचन को दस प्रकार का सह लेने का जो परिगाम-मनोवृत्ति है, यित्थर्म तिस को चमा कहते हैं, ग्रर्थात् सर्वथा कोध का त्याग चमा है। २. मृदु—कोमल ग्रहंकार रहित, तिसका जो भाव वा कर्म, सो मार्दव—ऊंचा हो कर संजम चियागऽकिंचण, बोधव्वे बंभचेरे य ॥

थ्रव संयम के सतरां भेद लिखते हैं:-

पंचासवा विरमणं, पंचिदियनिग्गहो कसायजओ। दण्डत्तयस्स विरई, सत्तरसहा संजमो होइ। पुढवि दग अगणि मारुय,वणस्सइ वि ति चउ पणिंदि अज्जीवा, पेहुप्पेहपमज्जण, परिठवण मणो वई काए।।

[प्रव० सा०, गा० ५५५,५५६]

प्रार्थ:—जिस करके कमों का उपार्जन किया जावे सो प्राश्रव—हिंसा, भूठ, चोरी, अबहा और स्वत्ह प्रकार परिश्रह ये पांचों कमें वन्ध के हेतु हैं। इन का संयम का त्याग करना पंचाश्रवविरमण है। स्पर्शन, रसन, ब्राण, चन्नु ब्रोर श्रोत्र, इन पांच इन्द्रियों के स्पर्श ब्रादि जो विषय हैं, उन में ब्रासक न होना—लम्पटता न करनी पंचेन्द्रियनिश्रह है। तथा कोध, मान, माया श्रद लोभ, इन चारों को जीतना, इन चारों के उदय को निष्फल करना, श्रद जो उदय में न श्राये तिस को उत्पन्न नहीं होने देना कपायजय है।

भ्रात्मा की चारित्र लच्मी का धपहरण करने वाले दुए-खोटे मन, वचन भ्रोर कायाका नाम शद्य है। सो इन तीनों

^{*} दण्डयते—चारित्रैङ्गवर्यापहारतोऽसारीङ्गियते एभिरात्मेति दण्ड।
.दुष्प्रयुक्ता मनोवाक्काया इत्यादि । [प्र॰ सा॰ वृत्तिः]

संजम चियागऽकिंचण, वोधव्वे वंभचेरे य ॥

ष्यव संयम के सतरां भेद लिखते हैं:-

पंचासवा विरमणं, पंचिदियनिग्गहो कसायजओ। दण्डत्तयस्स विरई, सत्तरसहा संजमो होइ। पुढवि दग अगणि मारुय,वणस्सइ वि ति चउ पणिंदि अज्जीवा, पेहुप्पेहपमज्जण, परिठवण मणो वई काए।।

[प्रव॰ सा॰, गा॰ ५५५,५५६]

शर्थः—जिस करके कमों का उपार्जन किया जावे सो श्राश्रव—हिंसा, भूठ, चोरी, श्रव्रहा श्रौर स्वरह प्रकार परिश्रह ये पांचों कमें वन्ध के हेतु हैं। इन का संयम का त्याग करना पंचाश्रवविरमण है। स्पर्शन, रसन, घार्या, चन्नु श्रोर श्रोत्र, इन पांच इन्द्रियों के स्पर्श श्रादि जो विषय हैं, उन में श्रासक न होना—लम्पटता न करनी पंचेन्द्रियनिश्रह है। तथा कोध, मान, माया श्रद लोभ, इन चारों को जीतना, इन चारों के उदय को निष्फल करना, श्रद जो उदय में न श्राये तिस को उत्पन्न नहीं होने देना कषायजय है।

भ्रात्मा की चारित्र लद्मी का श्रपहरण करने वाले दुए-खोटे मन, वचन भ्रोर कायाका नाम श्रद्युड है। सो इन तीनों

^{*} दण्डयते—चारित्रेक्वर्यापहारतोऽसारीक्रियते ' एभिरात्मेति दण्डा दुण्प्रयुक्ता मनोवाक्काया इत्यादि । [प्रष् सा॰ वृक्तिः]

लम्बी घायु, श्रद्धा, संवेग, उद्यम, वल, ए सर्व हीन हो गये हैं, अरु विद्या कंठ रहती नहीं। ११. प्रेचासंयम-वीज, हरी घास, जीव जन्तु ध्रादि से रहित स्थान को नेत्र से देख कर सोना, वैठना, चलना भ्रादि क्रिया करना। ष्प्रथवा संयम से चलायमान होने वाले साधु को हित बुद्धि करके उपदेश करना । १२. उपेत्तासंयम-पाप के व्यापार में प्रवृत्त हुए गृहस्य को ऐसे उपदेश न करना कि यह काम तुम ऐसे करो; तथा पार्श्वस्थादि को [जो साधु की समाचारी से भ्रष्ट हो गये हैं, श्ररु जान बूक कर भ्रजुचित काम कर रहे हैं तथा किसी के उपदेश को मानने वाले नहीं] उपदेश करने में उदासीनता रखना। १३. प्रमा-र्जना संयम—देखे हुये स्थान से भी यदि वस्त्र पात्रादिक लेने वा रखने पड़ें, तव भी प्रथम रजोहरखादिक से प्रमार्जन करके पीछे से लेना, रखना, सोना, वैठना करे। १४. परिष्ठा-पना संयम-भात पानी-खाने पीने की वस्तु, जिस में जीव पड़ गये हों तथा वस्त्र पात्र भ्रादि, जो सर्वथा काम देने योग्य नहीं रहे, उनको जीवों से रहित गुद्ध भूमि में शास्त्रोक्त विधि के ब्रानुसार स्थापन करना । १५. मनःसंयम—मन् में द्रोह, ईर्व्या तथा अभिमान न करना, अरु धर्मध्यानादि में मन को प्रवृत्त करना । १६. वचन संयम-हिसाकारी कठोर वचन को त्यागना, ग्रह ग्रभ वचन में प्रवृत्त होना। १७ काया संयम-गमनागमन करने में प्रक प्रवश्य करने योग्य कामों

लम्बी घायु, श्रद्धा, संवेग, उद्यम, वल, ए सर्व हीन हो गये हैं, भ्ररु विद्या कंठ रहती नहीं। ११. प्रेत्तासंयम-वीज, हरी घास, जीव जन्तु छादि से रहित स्थान को नेत्र से देख कर सोना, वैठना, चलना भ्रादि किया करना । ष्प्रथवा संयम से चलायमान होने वाले साधु को हित बुद्धि करके उपदेश करना । १२. उपेत्तासंयम-पाप के न्यापार में प्रवृत्त हुए गृहस्थ को ऐसे उपदेश न करना कि यह काम तुम ऐसे करो; तथा पार्श्वस्थादि को [जो साधु की समाचारी से भ्रष्ट हो गये हैं, श्ररु जान बूभ कर भ्रजुचित काम कर रहे हैं तथा किसी के उपदेश को मानने वाले नहीं] उपदेश करने में उदासीनता रखना। १३. प्रमा-र्जना संयम-देखे हुये स्थान से भी यदि वस्त्र पात्रादिक लेने वा रखने पड़ें, तव भी प्रथम रजोहरखादिक से प्रमार्जन करके पीछे से लेना, रखना, सोना, वैठना करे। १४. परिष्ठा-पना संयम-भात पानी-खाने पीने की वस्तु, जिस में जीव पड़ गये हों तथा वस्त्र पात्र भ्रादि, जो सर्वथा काम देते योग्य नहीं रहे, उनको जीवों से रहित ग्रुद्ध भूमि में शास्त्रोक्त विधि के ब्रानुसार स्थापन करना । १५. मनःसंयम—मन् में द्रोह, ईर्व्या तथा अभिमान न करना, अह धर्मध्यानादि में मन को प्रवृत्त करना । १६. वचन संयम-हिसाकारी कठोर वचन को त्यागना, ग्रह ग्रुभ वचन में प्रवृत्त होना। १७. काया संयम-गमनागमन करने में प्रक प्रवश्य करने योग्य कामों

ध्य-सहायता करना, शुश्रूषा करनी, उजाड़-जंगल में रोग होने से दवाई करनी, तथा नाना प्रकार के उपसर्गी में पालना करनी, इस का नाम वैयावृत्त्य है।

भ्रय ब्रह्मचर्य की नवगुप्ति कहते हैं:—

वसिंह कहिनिसिजिंजिदयः कुडुंतर पुन्वकीलिय पणीए । अइमायाहार विभूसणाई नव वंभग्रुत्तीच्यो ॥

[प्रव० सा०, गा० ५५८]

्रिश्चर्थः-वसहि-वसति-स्त्री, पशु, पंडक इनों करी युक्त जो वसति—स्थान होवे, तहां ब्रह्मचारी साधु न रहे। तिन में से प्रथम स्त्री जो है, सो दो ं ब्रह्मचर्य की ः तरह को है-एक देव स्त्री, दूसरी मनुष्य स्त्री, नवगुप्ति इन दोनों के भी दो भेद हैं-एक असल, और दूसरी नक्ल-पापास की मूर्ति वा चित्राम की मूर्ति, यह दोनों प्रकार की स्त्री जहां न होवे, तिस वसति में रहे; तथा पशु खी-गो, महिषी, घोड़ी, वकरी, भेड़ प्रमुख जिस वसति में नहीं हों, तहां रहे । तथा पंडक नपुंसक, (तीसरे वेद ्वाला) महा मोह कर्मवाला, स्त्री ध्रक् पुरुष-इन दीनों के साथ विषय सेवन करने वाला, जिस स्थान में रहता होने, तहां ब्रह्मचारी न रहे। क्योंकि इन-तीनों के निवासप्रदेश ्में रहने से इनकी कामवर्दक चेष्टायों को देखते हुए ब्रह्म-ं चारी साधु के मन में विकार उत्पन्न होने से, उस के बढ़ा-

ध्य-सहायता करना, ग्रश्लूषा करनी, उजाड़-जंगल में रोग होने से दवाई करनी, तथा नाना प्रकार के उपसर्गी में पालना करनी, इस का नाम वैयावृत्त्य है।

थ्रव ब्रह्मचर्य की नवगुष्ति कहते हैं:—

वसिंह कहिनिसिजिंजदिय, कुडुंतर पुन्वकीलिय पग्गीए। अइमायाहार विभूसणाई नव वंभग्रुत्तीश्रो॥

[प्रव० सा०, गा० ५५८]

श्रर्थः वसिंह वसित स्त्री, पश्च, पंडक इनों करी युक्त जो वसित स्थान होवे, तहां ब्रह्मचारी साधु ब्रह्मचर्य की न रहे। तिन में से प्रथम स्त्री जो है, सो दो नवग्रित तरह को है - एक देव स्त्री, दूसरी मनुष्य स्त्री, इन दोनों के भी दो भेद हैं - एक ग्रसल, ग्रीर

दूसरी नक्ल-पापाग की मूर्ति वा चित्राम की मूर्ति, यह दोनों प्रकार की स्त्री जहां न होने, तिस वसित में रहे; तथा पशु खी-गो, महिषी, घोड़ी, वकरी, मेड़ प्रमुख जिस वसित में नहीं हों, तहां रहे । तथा पंडक-नपुंसक, (तीसरे वेद वाला) महा मोह कमेंवाला, स्त्री श्रष्ठ पुरुष-इन दोनों के साथ विषय सेवन करने वाला, जिस स्थान में रहता होने, तहां ब्रह्मचारी न रहे। क्योंकि इन-तीनों के निवासप्रदेश में रहने से इनकी कामवर्द्धक चेष्टाशों को देखते हुए ब्रह्म-चारी साधु के मन में विकार उत्पन्न होने से, उस के ब्रह्म- कदाचित दृष्टि पड़ जाय, तो मन में ऐसा चिन्तन न करे, कि लोचन वड़े सुन्दर हैं! नासिका बहुत सोधी है! वांछनोय कुच हैं! क्यों कि यदि स्त्री के पूर्वोक्त ग्रङ्गोपांग का एकाग्र रस में मग्न होकर ब्रह्मचारी चिंतवन करे, तो ग्रवश्य उस का मन मोह, तथा विकार को प्राप्त होवे।

५. कुडुंतर-कुड्यांतर-जहां भींत के, टट्टी के, कनात के, श्रन्तर-बीच में होने से मैथुन करते हुवे स्त्री पुरुष का शब्द सुनाई देवे, तहां ब्रह्मचारी-साधु न रहे।

ं इ. पुब्बकीलिय-पूर्वकीडित—साधु ने पूर्व—गृहस्थ ध्रवस्था में स्त्री के साथ जो विषय भोग क्रीडा करी होवे, तिस को संगरण न करे; जेकर करे, तो कामाग्नि प्रज्वलित हो जाती है।

७ पर्गाय-प्रगीत—साधु म्रति चिकना मीटा दूध, द्धि प्रमुख, भ्रति धातुपुष्ट करने वाला म्राहार निरंतर न करे; जेकर करे, तो वीर्य की वृद्धि होने से भ्रवश्य वेदोद्य होगा, फिर वो ज़रूर विषय सेवेगा। क्यों कि यदि वोदी कोथली में बहुत रुपये भरेंगे तो वो ज़रूर फट जाएगी।

द. श्रइमायाहार-श्रतिमात्राहार रूबी भिन्ना भी प्रमाग से श्रधिक न खावे, क्यों कि श्रधिक खाने से विकार हो जाता है, श्रद शरीर की पीडा, विश्वचिकादिक होने का भय रहता है।

€.विभूसिंगाइ-विभूषिंगादि—शरीर की विभूषा—स्तान,

कदाचित दृष्टि पड़ जाय, तो मन में ऐसा चिन्तन न करे, कि लोचन वडे सुन्दर हैं! नासिका बहुत सोधी है! वांछनोय कुच हैं! क्यों कि यदि स्त्री के पूर्वोक्त ग्रङ्गोपांग का एकाग्र रस में मग्न होकर ब्रह्मचारी चिंतवन करे, तो ग्रवश्य उस का मन मोह, तथा विकार को प्राप्त होवे।

५. कुडुंतर-कुड्यांतर-जहां भींत के, टट्टी के, कनात के, श्रन्तर-बीच में होने से मैथुन करते हुवे स्त्री पुरुष का शब्द सुनाई देवे, तहां ब्रह्मचारी-साधु न रहे।

- ह. पुन्त्रकीलिय-पूर्वकीडित—साधु ने पूर्व—गृहस्थ ध्रवस्था में स्त्री के साथ जो विषय भोग कीडा करी होवे, तिस को स्मर्गा न करे; जेकर करे, तो कामाग्नि प्रज्वित हो जाती है।
- ७. पणीय-प्रणीत—साधु म्रति चिकना मीठा दूध, दिध प्रमुख, म्रति धातुपुष्ट करने वाला म्राहार निरंतर न करे; जेकर करे, तो वीर्य की वृद्धि होने से भ्रवश्य वेदोद्य होगा, फिर वो ज़रूर विषय सेवेगा। क्यों कि यदि वोदी कोथली में बहुत रुपये भरेंगे तो वो ज़रूर फट जाएगी।

द. श्रइमायाहार-श्रितमात्राहार—रूखी भिन्ना भी प्रमागा से श्रिधक न खावे, क्यों कि श्रिधिक खाने से विकार हो जाता है, श्रेरु शरीर की पीडा, वियुचिकादिक होने का भय रहता है।

- विभूसिंगाइ-विभूषिंगादि-शरीर की विभूषा-स्तान,

भव वारां प्रकार का तप जिखते हैं:-

अणसणमृणोयिरिया, वित्तिसंखेवणं रसचाओ । कायिकलेसो संलीगाया य विज्ञा तवो होइ॥ पायिच्छत्तं विगाओ वेयावचं तहेव सज्भाग्रो। भाणं उस्सग्गोविय, प्राव्भितरओ तवो होइ॥

[प्रव० सा०, गा० ५६०-५६१, दशवै० नि०, गा०, ४७-४८]

प्रथः-१. व्रत करना, २. थोड़ा खाना, ३. नाना प्रकार के प्रभिग्रह करने, ४. रस-दूध, दही, घृत, तैल, मीठा, पकान्न, का त्याग करना, ५. बारह प्रकार कायक्लेश-धीरासन, दग्रहासन भ्रादि के का तप द्वारा भ्रानेक तरे का कायक्लेश करना, ६. पांचो इन्द्रियों को ध्रपने ध्रपने विपयों से रोकना, ए छः प्रकार का वाह्य तप है। १. प्रथम जो कुक्क अयोग्य काम करा श्ररु पीछे से गुरु के श्रागे जैसा करा था, वैसे ही प्रगद-पने कहना, भ्रागे को फिर वो पाप न करना, भ्ररु प्रथम जो करा है, उस की निवृत्ति के वास्ते गुरु से यथा योग्य दगड लेना, इस का नाम प्रायश्चित है। २. भ्रपने से गुगाधिक की विनय करनी। ३. वैयावृत्य—भक्ति करनी। ४. (१) ग्राप पढ़ना श्ररु दूसरों को पढ़ाना, (२) उस में संशय उत्पन्न होवे, तो गुरु को पूळना, (३) भ्रपने सीखे हुये को वार बार

भव वारां प्रकार का तप लिखते हैं:—

अणसणम्णोयरिया, त्रित्तिसंखेवणं रसचाओ । कायिकलेसो संलीगाया य वज्भो तवो होइ॥ पायिच्छत्तं विगाओ वैयावचं तहेव सज्भाग्रो। भाणं उस्सग्गोविय, श्राव्भितरओ तवो होइ॥

[प्रव० सा०, गा० ५६०-५६१, दशवै० नि०, गा०, ४७-४८]

प्रश्रः—१. व्रत करना, २. थोड़ा खाना, ३. नाना प्रकार
के ध्रमिग्रह करने, ४. रस—दूध, दही, घृत,
वारह प्रकार तेंल, मीठा, पकान्न, का त्याग करना, ५.
का तप कायक्लेश—धीरासन, द्गडासन ध्रादि के
हारा ध्रनेक तरे का कायक्लेश करना, ६.
पांचो इन्द्रियों को ध्रपने ध्रपने विपयों से रोकना, ए कः
प्रकार का वाह्य तप है। १. प्रथम जो कुक्क ध्रयोग्य काम
करा ध्रक्ष पीछे से गुरु के ध्रागे जैसा करा था, वैसे ही प्रगटपने कहना, ध्रागे को फिर वो पाप न करना, घर प्रथम जो
करा है, उस की निवृत्ति के वास्ते गुरु से यथा योग्य द्गड
लेना, इस का नाम प्रायत्रिवत है। २. भ्रपने से गुगाधिक
की विनय करनी। ३. वैयावृत्य—भक्ति करनी। ४. (१) ध्राप
पढ़ना ध्रक्ष दूसरों को पढ़ाना, (२) उस में संशय उत्पन्न
होवे, तो गुरु को पूक्रना, (३) ध्रपने सीखे हुये को वार वार

ं पडिलेहण गुत्तीय्रो अभिग्गहा चेव करणंतु ॥

[स्रो० नि० भा०, गा० ३, प्रव० सा०, गा० ५६३]

श्रथः—पिंडविशुद्धि—ग्राहार, उपाश्रय, वस्त्र, पात्र, प चार वस्तु को साधु ४२ दोप टाल कर ग्रह्ण करे, तिस का नाम पिंडविशुद्धि है। वैतालीस दूपण का जो पूरा स्वरूप देखना होवे, तो भद्रवाहुस्वामिकृत पिंडनिर्शुक्ति की मल-यगिरिस्रिकृत टीका सात हजार श्लोक प्रमाण है, सो देखनी, तथा जिनवल्लभस्रिकृत पिंडविशुद्धि ग्रन्थ ग्रौर उस की जिनपतिस्रिकृत टीका से जान लेना, तथा श्रीनेमिचन्द्र-स्रिकृत प्रवचनसारोद्धार, तथा उस की श्री सिद्धसेनस्रिकृत टीका से जान लेना, तथा श्रीनेमिचन्द्र-स्रिकृत प्रवचनसारोद्धार, तथा उस की श्री सिद्धसेनस्रिकृत टीका से जान लेना, तथा श्रीहेमचन्द्र स्रिकृत योग शास्त्र से जान लेना।

द्याय सिमई-सिमिति पांच प्रकार की है, उसका स्वरूप जिजते हैं। प्रथम ईर्या सिमिति, सो चलने पांच सिमिति को इर्या कहते हैं, ग्रुष्ठ सम्यक्- श्रागम के ग्रनुसार जो प्रवृत्ति-चेष्टा करनी, सो सिमिति कहिये। त्रस स्थावर जीवों को ग्रभयदान के देने वाला जो मुनि है, तिस मुनि को जे कर किसी ग्रावश्यक प्रयोजन के वास्ते चलना पड़े, तो किस रीति से चलना? प्रथम तो प्रसिद्ध रस्ते से चलना। जो रस्ता सूर्य की किरगों पडिलेहण गुत्तीय्रो अभिग्गहा चेव करणंतु ॥

[श्रो० नि० भा०, गा० ३, प्रव० सा०, गा० ५६३]

श्रथः—पिंडविशुद्धि—श्राहार, उपाश्रय, वस्त्र, पात्र, प चार वस्तु को साधु ४२ दोप टाल कर श्रह्मा करे, तिस का नाम पिंडविशुद्धि है। वैतालीस दूपमा का जो पूरा स्वरूप देखना होवे, तो भद्रवाहुस्वामिकृत पिंडनिर्शुक्ति की मल-यगिरिसूरिकृत टीका सात हजार श्लोक प्रमामा है, सो देखनी, तथा जिनवल्लभसूरिकृत पिंडविशुद्धि श्रन्थ श्रीर उस की जिनपतिसूरिकृत टीका से जान लेना, तथा श्रीनेमिचन्द्र-सूरिकृत प्रवचनसारोद्धार, तथा उस की श्री सिद्धसेनसूरिकृत टीका से जान लेना, तथा श्रीनेमिचन्द्र-सूरिकृत प्रवचनसारोद्धार, तथा उस की श्री सिद्धसेनसूरिकृत टीका से जान लेना।

द्याव सिमई-सिमिति पांच प्रकार की है, उसका स्वरूप जिजते हैं। प्रथम ईर्या सिमिति, सो चलने पांच सिमिति को इर्या कहते हैं, श्रुष्ठ सम्यक्- श्रागम के श्रमुसार जो प्रवृत्ति-चेष्टा करनी, सो सिमिति कहिये। त्रस स्थावर जीवों को श्रमयदान के देने वाला जो मुनि है, तिस मुनि को जे कर किसी श्रावश्यक प्रयोजन के वास्ते चलना पड़े, तो किस रीति से चलना? प्रथम तो प्रसिद्ध रस्ते से चलना। जो रस्ता सूर्य की किरणों एकत्व भावना, ५. श्रन्यत्व भावना, ६. श्रश्चित्वे भिष्मा, ७:० श्राश्रवभावना, ८.संवरभावना, ६.निर्जराभावना, वारह भावनाएं १०. लोकस्वभाव भावना, ११. वोधिदुर्लभ भावना, १२ धर्मभावना है। यह बारां भावना जिस तरे से रात दिनमें भावने योग्य हैं,तैसे श्रभ्यास करना। श्रव इन बारां भावनाओं का किंचित स्वरूप लिखते हैं।

पहली-यनित्यभावना कहते हैं:-जिन का वज्र की तरें सार ग्ररु कठिन शरीर था, वो भी ग्रनित्य रूप राच्यस ने भन्ना कर लिये, तो फिर केले के गर्भ की तरें निःसार जीवों के जो शरीर हैं, सो इस ग्रनित्य रूप राच्यस से कैसे वर्चेंगे ? तथा लोग बिल्लो को तरे ग्रानिन्दित हो कर विषयसुख का दूध की तरें स्वाद लेते हैं, परन्तु लाठी की मार को नहीं देखते हैं, अर्थात् विषय सुख भोग कर ग्रानन्द तो मानते हैं, परन्तु जन्मांतरमें प्राप्त होने वाले नरकपतन रूप संकट से नहीं . डरते हैं। तथा जीवों का शरीर तो पानी के बुलबुळे की तरे है, ग्रर जीवन जो है,सो ध्वजा की तरे चंचल है, तथा स्त्रा, परिवार, श्रांख के भमकते को तरें चंचल हैं। श्ररु यौवन जो है, सो हाथी के कान की तरें चंचल है, तथा स्वामीपना जो े हैं, सो स्वप्त श्रेगों की तरें हैं. ग्रह लच्मी जो है सो चपला-बिजली की तरें चचल है। इसी तरें सर्व पदार्थों की भ्रानि-त्यता को विचारते हुए यदि प्यारा पुत्रादिक भी मर जावे, तो भी भपने मन में सोचन करे। तथा जो मूर्ख जीव सर्व तृतीय परिच्छेह

एकत्व भावना, ५. श्रन्यत्व भावना, ६. श्रश्चिति भिष्मा, १००० श्राश्रवभावना, ८.संवरभावना, ६.निर्जराभावना, वारह भावनाएं १०. लोकस्वभाव भावना, ११. बोधिदुर्लभ भावना, १२ धर्मभावना है। यह बारां भावना जिस तरे से रात दिनमें भावने योग्य हैं,तैसे श्रभ्यास करना। श्रव इन बारां भावनाश्रों का किंचित स्वरूप लिखते हैं।

पहली-ग्रनित्यभावना कहते हैं:--जिन का वज्र की तरें सार ग्रह किठिन शरीर था, वो भी ग्रनित्य रूप राजस ने भन्नगा कर लिये, तो फिर केले के गर्भ की तरें निःसार जीवों के जो शरीर हैं. सो इस ग्रनित्य रूप राचस से कैसे वर्चेंगे ? तथा लोग विल्लो को तरे ग्रानन्दित हो कर विषयसुख का दूध की तरें स्वाद लेते हैं, परन्तु लाठी की मार को नहीं देखते हैं, अर्थात् विषय सुख भोग कर भ्रानन्द तो मानते हैं, परन्तु जन्मांतरमें प्राप्त होने वाले नरकपतन रूप संकट से नहीं डरते हैं। तथा जीवों का शरीर तो पानी के बुलबुले की तरे है, ग्रह जीवन जो है, सो ध्वजा की तरे चंचल है, तथा स्त्रा. परिवार, श्रांख के भमकते को तरें चंचल हैं। ग्रह यौवन जो है, सो हाथी के कान की तरें चंचल है, तथा स्वामीपना जो े हैं, सो स्वप्त श्रेगों की तरें हैं, ग्ररु लक्ष्मी जो है सो चपला-बिजली की तरें चंचल है। इसी तरें सर्व पदार्थों की भ्रानि-त्यता को विचारते हुए यदि प्यारा पुत्रादिक भी मर जावे, तो भी भपने मन में सोच न करे। तथा जो मूर्ख जीव सर्व द्यतः स्त्री, मित्र, पुत्रादिकों के स्नेहरूप भूत के दूर करने के वास्ते शुद्धमति जीव द्यशरण भावना को भावे।

तीसरी संसार भावना कहते हैं:- बुद्धिमान् तथा बुद्धि रहित, सुबो, दुः खो रूपवान तथा कुरूपवान, स्वामी तथा दास, प्यारा तथा वैरी,राजा तथा प्रजा,देवता, मनुष्य,तियेक्, नारक, इत्यादिक अनेक प्रकार के कमों के वश .से .सांग धार कर, इस संसार रूप ग्रवाडे में यह जीव नाटक करता है । तथा अनेक प्रकार के पापों-महारंभ, मांसमत्त्वा, मदिरापानादिक करके महा अंबकार युक्त-जहां कुछ नहीं दीखता, ऐसी नरक भूमिका में जा पड़ता है। तिहां पर अङ्गच्छेदन, श्रिप्ति में जलनादि क्लेश रूप महा दुःख जो जीव को होते हैं, उन दु:खों को केवली भी कथन नहीं कर सकता। यह प्रथम नरक गति कही। तथा छल, भूठादि कारणों से प्राणी तिर्येच गति में सिंह, वाघ, हाथी, मुग, वैल, वकरे म्रादि के शरीर धारगा करता है। श्ररु तिस तिर्येच गति में सुधा, तुरा, वय, वन्धन, ताडन, रोग, हल प्रमुख में वहना-जुतना इत्यादिक जो दुःख जीव सदा सहता है, वो कौन कहने को समये है ? यह दूसरी तिर्यगाति कही । तथा मनुष्यों में कितने हो खाद्य, ग्रखाद्य में विवेक सूत्य हैं, मनमें लजा नहीं रखते हैं, ग्रह गम्यागम्य का विचार नहीं करते हैं। जो श्रनार्थ मनुष्य हैं, वो तो निरंतर जीवघात, मांसभच्या, चोरी, परस्रीगमन प्रमुख् कारगों करके वड़ा भारी

द्यतः स्त्री, मित्र, पुत्रादिकों के स्तेहरूप भूत के दूर करने के वास्ते ग्रद्धमित जीव प्रशरण भावना को भावे।

तीसरी संसार भावना कहते हैं:-बुद्धिमान् तथा बुद्धि रहित,सुबो; दुःखो रूपवान् तथा कुरूपवान, स्वामी तथा दास, प्यारा तथा वैरी,राजा तथा प्रजा,देवता, मनुष्य,तिर्यक्, नारक, इत्यादिक भ्रानेक प्रकार के कर्मों के वश से सांग धार कर, इस संसार रूप ग्रखांडे में यह जीव नाटक करता है । तथा अनेक प्रकार के पापों-महारंभ, मांसमत्त् ण, मदिरापानादिक करके महा अंबकार युक्त-जहां कुछ नहीं दीखता, ऐसी नरक भूमिका में जा पड़ता है। तिहां पर अङ्गच्छेदन, श्रिप्ति में जलनादि क्लेश रूप महा दुःख जो जीव को होते हैं, उन दुःखों को केवली भी कथन नहीं कर सकता। यह प्रथम नरक गति कही। तथा छल, भूठादि कारगों से प्रागी तिर्येच गति में सिंह, बाघ, हाथी. मुग, बैल, वकरे ग्रादि के शरीर धारण करता है। श्ररु तिस तिर्येच गति में चुधा, तृत्रा, वय, वन्धन, ताडन, रोग, हल प्रमुख में वहना-जुतना इत्यादिक जो दुःख जीव सदा सहता है, वो कौन कहने को समर्थ है ? यह दूसरी तिर्थग्गति कही । तथा मनुष्यों में कितने हो खाद्य, अखाद्य में विवेक शून्य हैं, मनमें लजा नहीं रखते हैं, श्रह गम्यागम्य का विचार नहीं करते हैं। जो अनार्य मनुष्य हैं, वो तो निरंतर जीवघात, मांसभन्त्या, चोरी, परस्रीगमन प्रमुख कारगों करके वड़ा भारी

है, अरु अकेला ही फल भोगता है। तथा इस जीव ने बहुत कप्ट करके जो धन अउपाज्यी है, सो धन तो स्त्री, मित्र, पुत्र, भाई प्रमुख खा जावेंगे, घ्रह जो पाप कर्म उपार्ज्या है, उस का फल तो करने वाला जीव श्रकेला ही नरक, तिर्यंच गित में जा कर भोगता है। देखो यह कैसा ग्राश्चर्य है! तथा यह जीव जिस देह के वास्ते रात दिन फिरता है, अरु दीनपना अवलम्बन करता है, धर्म से अप होता है, श्रपने हित को ठगाता है, न्याय से दूर होता है; सो देह इस श्रात्मा के साथ एक पग तक भी परभव में न चलेगी। तो फिर यह देह क्या करेगी ? क्या साहाय्य देगी ? ग्रह स्वजन जो हैं, सो अपने २ स्वार्थ में तत्पर हैं, वास्तव में तेरा कोई भी नहीं है। इस वास्ते हे बुद्धिमान् ! तू अपने हित के वास्ते धर्म करने में प्रयत्न कर। इस तरे से जीव चौथी एकत्व भावता भावे।

पांचमी श्रन्यत्व भावना कहते हैं:—जीव इस देह को क्रोड़ कर परलोक को जाता है, इस वास्ते इस शरीर से जीव भिन्न है, तो फिर इस शरीर पर नाना प्रकार का सुगन्धित लेप करना ब्यर्थ है। तथा इस शरीर को कोई दंडादि करके मारे तो साधु को समता रस पीना चाहिये, क्रोध न करना चाहिये। जो पुरुष श्रन्यत्वभावना से भावित है, तिस को शरीर, धन, पुत्रादिक के वियोग होने से भी शोक नहीं होता।

^{*} एकन्नित किया है।

है, भ्ररु अकेला ही फल भोगता है। तथा इस जीव ने बहुत कष्ट करके जो धन अउपाज्यी है, सो धन तो स्त्री, मित्र, पुत्र, भाई प्रमुख खा जावेंगे, घ्रह जो पाप कर्म उपार्ज्या है, उस का फल तो करने वाला जीव श्रकेला ही नरक. तिर्यंच गित में जा कर भोगता है। देखो यह कैसा ग्राश्चर्य है! तथा यह जीव जिस देह के वास्ते रात दिन फिरता है. श्ररु दीनपना श्रवलम्बन करता है, धर्म से अप होता है, अपने हित को ठगाता है, न्याय से दूर होता है; सो देह इस श्रात्मा के साथ एक पग तक भी परभव में न चलेगी। तो फिर यह देह क्या करेगी ? क्या साहाय्य देगी ? श्रह स्वजन जो हैं, सो ग्रपने २ स्वार्थ में तत्पर हैं, वास्तव में तेरा कोई भी नहीं है। इस वास्ते हे बुद्धिमान् ! तू अपने हित के वास्ते धर्म करने में प्रयत्न कर। इस तरे से जीव चौथी एकत्व भावना भावे।

पांचमी अन्यत्व भावना कहते हैं: जीव इस देह को छोड़ कर परलोक को जाता है, इस वास्ते इस शरीर से जीव भिन्न है, तो फिर इस शरीर पर नाना प्रकार का सुगन्धित लेप करना ध्यर्थ है। तथा इस शरीर को कोई दंडादि करके मारे तो साधु को समता रस पीना चाहिये, कोध न करना चाहिये। जो पुरुष अन्यत्वभावना से भावित है, तिस को शरीर, धन, पुत्रादिक के वियोग होने से भी शोक नहीं होता।

^{*} एकन्नित किया है।

रूपता का विचार करके वुद्धिमान् पुरुष, इस शरीर का ममत्व न करे। इस तरे से जीव छठी भावना भावे।

सातमी आश्रव भावना कहते हैं:— मन, वचन, श्रीर काया के योग करके ग्रुभाग्रम कर्म, जो जीव श्रह्मा करते हैं, तिस का नाम आश्रव है। जिनेश्वर देव कहते हैं कि * सर्व जीवों विषे मैत्री भावना, ग्रुगाधिक जीव में प्रमोद भावना, श्रुविनीत शिष्यादिक में मध्यस्थ भावना, दुःखी जीवों में कारुग्य भावना, इन चारों भावनाओं करके जिस पुरुप का अन्तःकरमा निरन्तर वासित होवे, वो पुग्यवान जीव वैता-लीस प्रकार का पुग्य उपार्जन करता है। तथा रोद्रध्यान, श्रात्तंध्यान, † पांच प्रकार का मिध्यात्व, ‡ सोलां प्रकार का कपाय, पांच प्रकार का विषय, इनों करके जिनों का मन वासित है, वे जीव, व्यासी प्रकार का श्रुग्यम कर्म उपार्जन

[सामायिकपाठ, श्लो॰ १]

^{*} सत्त्वेषु मैत्रीं गुणिपु प्रमोदं, क्रिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम् । माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ, सदा ममात्मा विदधातु देवं !

[†] ग्रामिग्रहिक, ग्रानाभिग्रहिक, ग्राभिनिवेशिक, सांशियक, ग्राना भोगिक—ये मिथ्यात्व के पांच भेद हैं।

[[] विशेष के लिये देखो गुणस्थान क्रमारोह, प्रथम गुणस्थान ।]

क्रोध, मान, माया, लोभ—इन चार कषायों में से प्रत्येक के क्रमशः श्रनग्तानुबन्धी, श्रप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, ये चार चार भेद होने से सोलह प्रकार का कष्णूय हो जाता है।

रूपता का विचार करके वृद्धिमान् पुरुष, इस शरीर का ममत्व न करे। इस तरे से जीव कठी भावना भावे।

सातमी आश्रव भावना कहते हैं:—मन, वचन, श्रीर काया के योग करके शुभाश्रम कर्म, जो जीव प्रहण करते हैं, तिस का नाम आश्रव है। जिनेश्वर देव कहते हैं कि **सर्व जीवों विषे मैत्री भावना, गुणाधिक जीव में प्रमोद भावना, श्रविनीत शिष्यदिक में मध्यस्थ भावना, दुःखी जीवों में कारुएय भावना, इन चारों भावनाओं करके जिस पुरुप का श्रन्तः करणा निरन्तर वासित होवे, वो पुण्यवान जीव वैताखीस प्रकार का पुण्य उपार्जन करता है। तथा रोद्रध्यान, श्रात्तंध्यान, †पांच प्रकार का मिण्यात्व, । सोलां प्रकार का कपाय, पांच प्रकार का विषय, इनों करके जिनों का मन वासित है, वे जीव, व्यासी प्रकार का श्रश्नम कर्म उपार्जन

* सत्त्वेषु मैत्रीं गुिषणु प्रमोदं, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम् । माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ, सदा ममात्मा विदधातु देवं !

[सामायिकपाठ, इलो॰ १]

† श्राभित्रहिक, श्रनाभिष्रहिक, श्राभिनिवेशिक, सांशियक, श्रनाः भोगिक—ये मिथ्यात्व के पांच भेद हैं।

[विशेष के लिये देखो गुणस्थान क्रमारोह, प्रथम गुणस्थान ।]

क्रीय, मान, माया, लोभ — इन चार कषायों में से प्रत्येक के क्रमशः अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, ये चार चार भेद होने से सोलह प्रकार का कष्णूय हो जाता है।

संवर है, सो एक दो प्रमुख ग्राश्रव के निरोध करने वाले में होता है। फिर यह संवर दो प्रकार का है, एक द्रव्यसंवर, दूसरा भावसंवर। ग्राश्रव करके जो कर्म पुद्रल जीव प्रह्या करता है, तिनका जो देश से वा सर्व प्रकार से छेदन करना, सो द्रव्य संवर, ग्रह जो भवहेतु क्रिया का त्याग, सो भावसंवर है। मिथ्यात्व, कषाय प्रमुख ग्राश्रवों को जो बुद्धिमान् उपाय करके निरोध करे, ग्रास्त ग्रीर रोद्रध्यान को वर्जे, धर्म ध्यान ग्रीर ग्रह ध्यानको ध्यावे, कोध को चमा करके जीते, मान को मृदु भाव करके जीते, माया को सरलता करके जीते, लोभ को सन्तोष करके जीते, इन्द्रियों के विषय-इष्टा निष्ट को रागद्वेष के त्यागने से जीते। इस प्रकार जो बुद्धि-मान् संवर भावना भावे तो स्वर्ग मोच्च कर खन्मी श्रवश्य उस के वशी भूत हो जाती है।

नवमी निर्जरा भावना लिखते हैं:—संसार की हेतुभूत जो कम की संतित है, तिस को अतिशय करके जो हानि करे, तिस का नाम निर्जरा है। सो निर्जरा दो प्रकार की है। एक सकाम निर्जरा, दूसरी अकाम निर्जरा, इन दोनों में से जो सकाम निर्जरा है, सो उपशांत चित्तवाले साधु को होती है, अरु अकाम निर्जरा शेप जीवों को होती है। ए दोनों निर्जरा उदाहरण से कहते हैं। कम का पाक स्वयमेव होता है, अरु उपाय से भी होता है; जैसे आम का फल स्वयमेव हन्त की डाली में लगा हुआ ही एक जाता संवर है, सो एक दो प्रमुख ग्राश्रव के निरोध करने वाले में होता है। फिर यह संवर दो प्रकार का है, एक द्रव्यसंवर, दूसरा भावसंवर। ग्राश्रव करके जो कर्म पुद्रल जीव प्रहर्शा करता है, तिनका जो देश से वा सर्व प्रकार से छेदन करना, सो द्रव्य संवर, ग्रह जो भवहेतु किया का त्याग, सो भावसंवर है। मिथ्यात्व, कषाय प्रमुख ग्राश्रवों को जो बुद्धिमान, उपाय करके निरोध करे, ग्रास्त ग्रीर रौद्र ध्यान को वर्जे, धर्म ध्यान ग्रीर ग्रह्म ध्यानको ध्यावे, कोध को च्या करके जीते, मान को मृदु भाव करके जीते, माया को सरलता करके जीते, लोभ को सन्तोष करके जीते, इन्द्रियों के विषय-इष्टा निष्ट को रागद्धेय के त्यागने से जीते। इस प्रकार जो बुद्धि-मान संवर भावना भावे तो स्वर्ग मोच कर जच्मी श्रवश्य उस के वशी भूत हो जाती है।

नवमी निर्जरा मावना लिखते हैं:—संसार की हेतुभूत जो कर्म की संतति है, तिस को श्रतिशय करके जो हानि करे, तिस का नाम निर्जरा है। सो निर्जरा दो प्रकार की है। एक सकाम निर्जरा, दूसरी श्रकाम निर्जरा, इन दोनों में से जो सकाम निर्जरा है, सो उपशांत चित्तवाले साधु को होती है, श्रव श्रकाम निर्जरा शेष जीवों को होती है। ए दोनों निर्जरा उदाहरण से कहते हैं। कर्म का पाक स्वयमेव होता है, श्रव उपाय से भी होता है; जैसे श्राम्न का फा स्वयमेव हुन्त की डाली में लगा हुआ ही एक जाता में न्यारी न्यारी नीचे ऊपर सात पृथ्वी हैं, उन में नरकदासी जीव रहते हैं। तथा किसी जमें भवनपति ग्ररु व्यंतर भी रहते हैं। तिरछे लोक में मनुष्य, तिर्यंच ग्रौर व्यंतर भी रहते हैं। ऊर्ध्व लोक में देवता रहते हैं। विशेष करके जो लोकस्वरूप देखना होवे, तो लोकनाडी द्वात्रिंशतिका से नथा लोकप्रकाश ग्रन्थ से जान लेना। इस तरे लोक के स्वरूप का जो चिंतन करना है, सो दशमी लोक स्वभाव भावना है।

ग्यारवीं वोधिदुर्लभ भावना कहते हैं:—पृथ्वी, पानी, ग्राग्नि, वायु, वनस्पति, इन में ग्रपने करे हुए क्रिप्ट कमीं करके जीव श्रमण करता है। इस भयानक संसार में श्रनंतानंत पुद्रलपरावर्त्तन करता हुग्रा यह जीव श्रकाम निर्जरा करके, ग्रह पुग्य उपार्जन करके, द्वीद्विय, त्रीद्विय, वतुरिंद्विय, पंत्रेंद्विय रूप त्रस भाव को पावे है। फिर ग्रायक्षेत्र, सुजाति, भला कुल, रोगरिहत शरीर, संपदा, राज्यसुख, हलके कर्म ग्रोर तत्त्वातत्त्व के विवेचन करने वाली, वोध वीज के वोने वाली, कर्मच्य करके मोच्च सुखों की जननी, ऐसी श्री सर्वज्ञ श्रईत की देशना मिलनी वहुत दूर्लम है। जेकर जीव एक वार भी सम्यक्तवरूप बोधि को प्राप्त कर लेता, तो इतने काल तक कदापि संसार में पर्यटन न करता। जो ग्रतीत काल में सिद्ध हुए, जो वर्त्तमान में सिद्ध होते हैं, ग्रह जो ग्रनागत काल में सिद्ध होंगे, वे

में न्यारी न्यारी नीचे ऊपर सात पृथ्वी हैं, उन में नरकदासी जीव रहते हैं। तथा किसी जमें भवनपति श्रम व्यंतर भी रहते हैं। तिरछे लोक में मनुष्य, तिर्यंच श्रीर व्यंतर भी रहते हैं। ऊर्ध्व लोक में देवता रहते हैं। विशेष करके जो लोकस्वरूप देखना होवे, तो लोकनाडी झाँत्रिशतिका से नथा लोकप्रकाश श्रन्थ से जान लेना। इस तरे लोक के स्वरूप का जो चिंतन करना है, सो दशमी लोक स्वभाव भावना है।

ग्यारवीं वोधिदुर्लभ भावना कहते हैं:—पृथ्वी, पानी, ग्रिम, वायु, वनस्पति, इन में ग्रपने करे हुए हिए कमों करके जीव श्रमण करता है। इस भयानक संसार में श्रनंतानंत पुद्रलपरावर्त्तन करता हुग्रा यह जीव श्रकाम निर्जरा करके, ग्रह पुर्य उपार्जन करके, द्वीद्रिय, त्रीद्रिय, वतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय कप त्रस भाव को पावे है। फिर श्रार्थक्षेत्र, सुजाति, भला कुल, रोगरिहत शरीर, संपदा, राज्यसुल, हलके कम श्रीर तत्त्वातत्त्व के विवेचन करने वाली, वोध बीज के वोने वाली, कर्मच्य करके मोच्च सुलों की जननी, ऐसी श्री सर्वज्ञ श्रहंत की देशना मिलनी वहुत दूर्लम है। जेकर जीव एक वार भी सम्यक्त्वरूप बोधि को प्राप्त कर लेता, तो इतने काल तक कदापि संसार में पर्यटन न करता। जो श्रतीत काल में सिद्ध हुए, जो वर्त्तमान में सिद्ध होते हैं, श्रह जो श्रनागत काल में सिद्ध होंगे, वे

नहीं हैं, श्ररु यथार्थ पालते नहीं हैं । प्रथम तो उन शास्त्रों के जो उपदेशक हैं, वे ही कामाग्नि में प्रज्वलित थे, यह वात सर्व सुझ जनों को विज्ञात है। इस वास्ते ग्राईत भगवन्त ही सत्यार्थ के उपदेशक हैं। तथा बड़े २ मद्भर हाथियों की घटा संयुक्त जो राज्य का पावना, ग्रीर सर्व जनों को ग्रानन्द देने वाली संपदा का पावना, तथा जो चन्द्रमा की तरे निर्मल गुर्णों के समूह को पावना, ग्ररु उत्कृष्ट सीभाग्य का विस्तार पावना, यह सर्व धर्म ही का प्रभाव है। तथा समुद्र जो पृथिवी को अपनी कल्लोलों से वहाता नहीं है, तथा मेघ जो सर्व पृथिवी को रेलपेल नहीं करता, श्ररु चन्द्रमा, सूर्य जो उदय होते हैं, सर्व ग्रन्धकार का विच्छेद करते हैं, सो सर्व जयवन्त धर्म का ही प्रभाव है । जिस का भाई नहीं, जिस का मित्र नहीं, जिस रोगी का कोई वैद्य नहीं, जिस के पास धन नहीं, जिस का कोई नाथ नहीं, जिस में कोई गुगानहीं, उन सर्व का भाई, मित्र, वैद्य, धन,नाथ, गुगों का निधान धर्म है। तथा यह जो ग्राहत का कथन किया हुग्रा धर्म है, सो महापथ्य है, ऐसे जो भन्यजीव मन में ध्यावे, सो धमं में दढतर होवे। एक हो निर्मल धर्म भावना को निर-न्तर जी जीव मन में ध्यावे, सो भव्य घ्रशेप पाप कर्म नाश करके भ्रनेक जीवों को उपदेश द्वारा ख़ुखी करके परम पद को प्राप्त होता है, तो फिर जो वारां ही भावना को भावे, तिस को परमपद की प्राप्ति होने में क्या ग्राइचर्य है ? यह

नहीं हैं, श्ररु यथार्थ पालते नहीं हैं। प्रथम तो उन शास्त्रों के जो उपदेशक हैं, वे ही कामाग्नि में प्रज्वलित थे, यह वात सर्व सुझ जनों को विज्ञात है। इस वास्ते ग्राईत भगवन्त ही सत्यार्थ के उपदेशक हैं। तथा वड़े २ मद्भर हाथियों की घटा संयुक्त जो राज्य का पावना, ग्रीर सर्व जनों को ग्रानन्द देने वाली संपदा का पावना, तथा जो चन्द्रमा की तरे निर्मल गुणों के समूह को पावना, ग्ररु उत्कृष्ट सौभाग्य का विस्तार पावना, यह सर्व धर्म ही का प्रभाव है। तथा समुद्र जो पृथिवी को भ्रपनी कल्लोलों से वहाता नहीं है, तथा मेघ जो सर्व पृथिवी को रेलपेल नहीं करता, ग्ररु चन्द्रमा, सूर्य जो उदय होते हैं, सर्व ग्रन्धकार का विच्छेद करते हैं, सो सर्व जयवन्त धर्म का ही प्रभाव है । जिस का भाई नहीं, जिस का मित्र नहीं, जिस रोगी का कोई वैद्य नहीं, जिस के पास धन नहीं, जिस का कोई नाथ नहीं, जिस में कोई गुगानहीं, उन सर्व का भाई, मित्र, वैद्य, धन, नाथ, गुगों का निधान धर्म है। तथा यह जो अर्हत का कथन किया हुआ धर्म है, सो महापथ्य है, ऐसे जो भव्यजीव मन में ध्यावे. सो धर्म में दढतर होवे। एक हो निर्मल धर्म भावना को निर-न्तर जी जीव मन में ध्यावे, सो भव्य ध्रशेप पाप कर्म नाश करके भ्रनेक जीवों को उपदेश द्वारा सुखी करके परम पद को प्राप्त होता है, तो फिर जो वारां ही भावना को भावे, तिस को परमपद की प्राप्ति होने में क्या ग्राश्चर्य है ? यह करके उस की आज्ञा से, तथा गच्छ की आज्ञा लेकर करे। तथा प्रथम ध्रपने गच्छ में ही रह कर प्रतिमा अंगीकार करने का प्रतिकर्म करे। सो प्रतिकर्म यह है:— मासादिक सात जो प्रतिमा हैं, तिन का प्रतिकर्म भो उतना ही है, वर्षा काल में ए प्रतिमा नहीं ध्रङ्गीकार करी जातो है। ध्रक प्रतिकर्म भी वर्षा काल में नहीं करना। तथा आदि की दो प्रतिमा एक वर्ष में होती हैं, तीसरी एक वर्ष में, चौथी एक वर्ष में, शेष पांचमी, छठी, सातमी, इन तीनों प्रति-माधों का एक वर्ष में प्रतिकर्म, एक वर्ष में प्रतिपत्ति, ऐसे नव वर्ष में ध्रादिकी सात प्रतिमा समाप्त होती हैं।

जो यह प्रतिमा भ्रङ्गीकार करता है, उस का कितना श्रुतज्ञान होता है ? उस का श्रुतज्ञान किंचित न्यून दश पूर्व तक होता है । भ्रौर जिस को सम्पूर्ण दश पूर्व की विद्या होती है, उस का वचन भ्रमोध होता है । तथा उस के उपदेश से बहुत से भव्य जीवों का उपकार भ्रम्छ तीर्थ की वृद्धि होती है । इस कार्य में बाधा न भ्रावे, इस वास्ते वो प्रतिमा भ्रादि करता भ । भ्रम्छ प्रतिमा का भ्रङ्गीकार करने वालों को जधन्य श्रुतज्ञान नवमे पूर्व की तीसरी वस्तु – भ्राचार वस्तु तक होवे । यह ज्ञान सूत्र तथा भ्रभ्य दोनों ही कर से होता है । जो इस ज्ञान से रहित है, वो निरितशय

^{*} सम्पूर्णदशपूर्वधरो हि भ्रमोघवचनत्वाद्धर्मदेशनया भग्योपकारित्वेन तीर्थवृद्धिकारित्वात्प्रतिमादिकल्पं न प्रतिपद्यते । [प्र० सा,गा०५७६ की वृत्ति]

करके उस की आज्ञा से, तथा गच्छ की आज्ञा लेकर करे। तथा प्रथम अपने गच्छ में ही रह कर प्रतिमा अंगीकार करने का प्रतिकर्म करे। सो प्रतिकर्म यह है:— मासादिक सात जो प्रतिमा हैं, तिन का प्रतिकर्म भो उतना ही है, वर्षा काल में ए प्रतिमा नहीं अङ्गीकार करी जाती है। अरु प्रतिकर्म भी वर्षा काल में नहीं करना। तथा आदि की दो प्रतिमा एक वर्ष में होती हैं, तीसरी एक वर्ष में, चौथी एक वर्ष में, रोष पांचमी, छठी, सातमी, इनतीनों प्रति-माओं का एक वर्ष में प्रतिकर्म, एक वर्ष में प्रतिपत्ति, ऐसे नव वर्ष में आदिकी सात प्रतिमा समाप्त होती हैं।

जो यह प्रतिमा श्रङ्गीकार करता है, उस का कितना श्रुतज्ञान होता है ? उस का श्रुतज्ञान किंचित न्यून दश पूर्व तक होता है । श्रोर जिस को सम्पूर्ण दश पूर्व की विद्या होती है, उस का वचन श्रमोध होता है । तथा उस के उपदेश से वहुत से मन्य जीवों का उपकार श्रुह्म तीर्थ की दृद्धि होती है । इस कार्य में बाधा न श्रावे, इस वास्ते वो प्रतिमा श्राद्मि कल्प श्रङ्गीकार नहीं करता * । श्रुह्म प्रतिमा का श्रङ्गीकार करने वालों को जघन्य श्रुतज्ञान नवमे पूर्व की तीसरी वस्तु-श्राचार वस्तु तक होवे । यह ज्ञान सूत्र तथा श्र्यं दोनों ही रूप से होता है । जो इस ज्ञान से रहित है, वो निरतिशय

^{*} संम्पूर्णद्शपूर्वधरो हि ग्रमोघवचनत्वाद्धमेदेशनया भव्योपकारित्वेन तीर्थवृद्धिकारित्वात्प्रतिमादिकल्पं न प्रतिपद्यते । [प्र० सा,गा०५७६ की वृत्ति]

एकः पंचसु सक्तः, प्रयाति भस्मान्ततां मूढः ॥२॥
तुरगैरिव तरलतरै-र्दुर्दांतैरिंद्रियः समाकृष्य।
जन्मार्गे नीयंते, तमोघने दुःखदे जीवाः ॥ ३॥
इन्द्रियाणां जये तस्मा-द्यत्नः कार्यः सुबुद्धिभिः।
तज्जयो येन भविनां, परत्रेह च शर्मणे॥ ४॥

[प्रव० सा०, गा० ५८६ की वृत्ति में उद्भृत]

भ्रथ * प्रतिलेखना जैन साधुग्रों में प्रसिद्ध है, इस वास्ते नहीं लिखी।

ही मूर्ल-परमार्थ को न जानते हुए नष्ट हो जाते हैं । फिर एक प्राणी जो कि पांचों ही विपयों में त्रासक्त होवे, उस मूर्ख की क्या दशा होगी! प्रार्थात् वह सर्वथा नष्ट हो जायगा ॥२॥

जिस प्रकार चंचल, हठी घोड़े श्रपने सवार को विकट मार्ग में ले जा कर पटक देते हैं। इसी प्रकार ये चपल इन्द्रियां भी प्राणी को कुमार्ग की तरफ़ वल पूर्वक खींच ले जाती हैं॥३॥

श्रतः बुद्धिमान् मनुष्यों को इन इन्द्रियों के जय करने में सूर्वदा यत्नशील रहना चाहिये। जिस से कि इहलोक श्रौर परलोक में सुख की प्राप्ति हो॥४॥

* प्रतिलेखना के २५ भेद हैं। साधु के वस्त्र, पात्र ग्रादि जो धर्मोपकरण [संयमनिर्वाह के लिये जिन के रखने की शास्त्रों में ग्राज्ञा है] हैं; उन की शास्त्रविधि पूर्वक देख भाल करनी—उन को भाड़ना, एकः पंचस्र सक्तः, प्रयाति भस्मान्ततां मूढः ॥२॥
तुरगैरिव तरलतरै-र्दुर्दांतैरिंद्रियः समाकृष्य।
जन्मार्गे नीयंते, तमोघने दुःखदे जीवाः ॥ ३॥
इन्द्रियाणां जये तस्मा-द्यत्नः कार्यः सुबुद्धिभिः।
तज्जयो येन भविनां, परत्रेह च शर्मणे॥ ४॥

[प्रव० सा०, गा० ५८६ की वृत्ति में उद्धृत]

भ्रथ * प्रतिलेखना जैन साधुग्रों में प्रसिद्ध है, इस वास्ते नहीं लिखी।

ही मूर्क -- परमार्थ को न जानते हुए नष्ट हो जाते हैं। फिर एक प्राणी जो कि पांचों ही विपयों में ग्रासक्त होवे, उस मूर्क की क्या दशा होगी! ग्रर्थात् वह सर्वथा नष्ट हो जायगा ॥२॥

जिस प्रकार चंचल, हठी घोड़े श्रपने सवार को विकट मार्ग में ले जा कर पटक देते हैं। इसी प्रकार ये चपल इन्द्रियां भी प्राणी को कुमार्ग की तरफ वल पूर्वक खींच ले जाती हैं॥३॥

श्रतः बुद्धिमान् मनुष्यों को इन इन्द्रियों के जय करने में सूर्वेदा यत्नशील रहना चाहिये। जिस से कि इहलोक श्रीर परलोक में सुख की प्राप्ति हो॥४॥

* प्रतिलेखना के २५ भेद हैं। साधु के वस्त्र, पात्र ग्रादि जो धर्मोपकरण [संयमनिर्वाह के लिये जिन के रखने की शास्त्रों में ग्राज्ञा है] हैं; उन की शास्त्रविधि पूर्वक देख भाल करनी—उन को भाड़ना, श्रंगुली निर्देश, ऊंचा होना, खांसना, हुंकारा करना, पत्थर फेंकना श्रादि हेतुश्रों से श्रपने किसी कार्य विशेष की सूचना करने का त्याग करना, ए प्रथम वचन गुप्ति । क्योंकि जब चेष्टा द्वारा सब कुक्क सूचन कर दिया, तब मौन रहना व्यथे है। दूसरे के प्रश्न का उत्तर देना, लोक श्रक श्रागम से विरोध न होवे तैसे श्रोर वस्त्रादिक से मुख का यल करके बोलना, ए दूसरी वचन गुप्ति । इन दोनों भेदों करके वचन का निरोध, श्रक सम्यक् भाषगारूप वचन गुप्ति जाननी।

कायागुप्तिदो प्रकार से है। १. चेष्टा का निषेध, २. आगम
के अनुसार चेष्टा का नियम करना। तहां देवता और
मनुष्यादि के उपसर्ग में सुधा तृषादि परिषहों के उत्पन्न
होने से कायोत्सर्गादि के द्वारा शरीर को निश्चल करना,
तथा अयोगी अवस्था में सर्वथा काया की चेष्टा का निरोध
करना, ए प्रथम कायगुप्ति है। तथा गुरुपच्छन, शरीर संस्तारक, भूम्यादि का प्रतिलेखन, प्रमार्जनादि कियाकलापका जैसे
शास्त्र में विधान है, उसी के अनुसार साधु को शयन आदि
करना चाहिये। अतः शयन, आसन, अहगा और स्थापन
आदि क्त्यों में काया की स्वच्छन्द चेष्टा का त्याग और
मर्यादित चेष्टा का स्वीकार करना दूसरी कायगुप्ति है।

च्चित्र, काल ग्ररु भाव करी चार प्रकार का है, इस का विस्तार

श्रंगुली निर्देश, ऊंचा होना, खांसना, हुंकारा करना, पत्थर फैंकना श्रादि हेतुश्रों से श्रपने किसी कार्य विशेष की सूचना करने का त्याग करना, ए प्रथम वचन गुप्ति । क्योंकि जब चेष्टा द्वारा सब कुछ सूचन कर दिया, तब मौन रहना व्यर्थ है। दूसरे के प्रश्न का उत्तर देना, लोक श्रक श्रागम से विरोध न होने तैसे श्रोर वस्त्रादिक से मुख का यल करके बोलना, ए दूसरी वचन गुप्ति । इन दोनों भेदों करके वचन का निरोध, श्रक सम्यक् भाषगाहूप वचन गुप्ति जाननी।

कायागुप्तिदो प्रकार से है। १. चेष्टा का निषेध, २. आगम
के अनुसार चेष्टा का नियम करना। तहां देवता और
मनुष्यादि के उपसर्ग में लुधा तृषादि परिषहों के उत्पन्न
होने से कायोत्सर्गादि के द्वारा शरीर को निश्चल करना,
तथा अयोगी अवस्था में सर्वथा काया की चेष्टा का निरोध
करना, प प्रथमकायगुप्ति है। तथा गुरुपच्छन, शरीर संस्तारक, भूम्यादि का प्रतिलेखन, प्रमार्जनादि कियाकलापका जैसे
शास्त्र में विधान है, उसी के अनुसार साधु को शयन आदि
करना चाहिये। अतः शयन, आसन, प्रहण और स्थापन
आदि इत्यों में काया की स्वच्छन्द चेष्टा का त्याग और
मर्यादित चेष्टा का स्वीकार करना दूसरी कायगुप्ति है।

चेत्र, काल ग्ररु भाव करी चार प्रकार का है, इस का विस्तार

है, वेसी वृत्ति वाला कोई भी जैन का साधु देखने में नहीं भाता है, तो फिर जैनमत के साधुश्रों को इस काल में गुरु क्योंकर मानना चाहिये?

उत्तर:-तुम ने जैनमन के शास्त्र न पढ़े होंगे, श्ररु किसी गीनार्थ गुरु की संगत भी नहीं पंचम काल के साधुओं का स्वरूप चरगाकरगानुयोग के शास्त्र पढ़े होते,

भ्रथवा किसी गीतार्थ गुरु के मुखारविंद से उन के वचनरूप ग्रमृत का पान करा होता, तो पूर्वोक्त संशय-रूप रोग की उत्पत्ति कदापि न होती । क्योंकि जैनमत में हें प्रकार के निर्यथ कहे हैं। इस काल में जो जैन के साधु हैं, वे पूर्वोक्त छे प्रकार में से दो प्रकार के हैं। क्योंकि श्रीम-गवती सूत्र के पचीसवें शतक के छठे उद्देश में जिखा है, कि पंचम काल में दो तरे के निर्प्रथ होंगे, उनों से ही तीर्थ चलेगा। कपायकुरील निर्मेथ तो किसी में परिगामापेचा होगा, मुख्य तो दो ही रहेंगे। ध्ररु जो जैन शास्त्रों में गुरु की वृत्ति लिखी है, सो प्रायः उत्सर्ग मार्ग की अपेदा से लिखी है। भौर इस काल में तो प्रायः ग्रपवाद मार्ग की ही प्रवृत्ति है। तव उत्सर्गवृत्ति वाले मुनि इस काल में क्योंकर हो सकते े हैं ? कदाचित नहीं हो सकते हैं । क्योंकि न तो वज्रऋ-पभनाराच संहननं है, न वैसा मनोवल है, न जीवों की वैसी श्रदा है, न वैसा देश काल, श्रीर न वैसा धेर्य है, है, वैसी वृत्ति वाला कोई भी जैन का साधु देखने में नहीं भाता है, तो फिर जैनमत के साधुश्रों को इस काल में गुरु फ्योंकर मानना चाहिये?

उत्तर: - तुम ने जैनमन के शास्त्र न पढ़े होंगे, श्ररु किसी गीनार्थ गुरु की संगत भी नहीं पंचम काल के साधुओं का स्वरूप चरणकरणानुयोग के शास्त्र पढ़े होते,

भथवा किसी गीतार्थ गुरु के मुखारविंद से उन के वचनरूप ग्रमृत का पान करा होता, तो पूर्वोक्त संशय-रूप रोग की उत्पत्ति कदापि न होती। क्योंकि जैनमत में हैं पकार के निर्शय कहे हैं। इस काल में जो जैन के साधु हैं, वे पूर्वोक्त छे प्रकार में से दो प्रकार के हैं। क्योंकि श्रीभ-गवती सूत्र के पचीसवें शतक के छठे उद्देश में जिखा है, कि पंचम काल में दो तरे के निर्श्रथ होंगे, उनों से ही तीर्थ चलेगा। कपायकुरील निर्मेथ तो किसी में परिशामापेचा होगा, मुख्य तो दो ही रहेंगे । ध्ररु जो जैन शास्त्रों में गुरु की वृत्ति जिखी है, सो प्रायः उत्सर्ग मार्ग की ग्रपेचा से जिखी है। भीर इस काल में तो प्रायः श्रपवाद मार्ग की ही प्रवृत्ति है। तव उत्सर्गवृत्ति वाले मुनि इस काल में क्योंकर हो सकते े हैं ? कदाचित् नहीं हो सकते हैं । क्योंकि न तो वज्रऋ-पमनाराच संहनन है, न वैसा मनोवल है, न जीवों की े वैसी श्रदा है, न वैसा देश काल, श्रीर न वैसा धेर्य है,

चाहिये ? ३. पूर्वकाल में तालोद्धाटिनी, ग्रवस्वापिनी ग्रादिक विद्या के धारक चोर थे, परन्तु इस काल में वो विद्या नहीं है, क्या फिर चोरी करने वालों को चोर न कहना चाहिये? ध. पूर्वकाल में चौदह पूर्व के पाठी को गीतार्थ कहते थे, तो क्या इस काल में जघन्य धाचारप्रकृत्प, निशीथ धौर मध्यम श्राचारंप्रकर्ण तथा वृहत्करण के पढ़े हुये को गीतार्थ न कहना चाहिये ? ५. पूर्वकाल में श्रीश्राचारांग के शस्त्रप्रज्ञा धाध्ययन को पढ़ने के बाद छेदोपस्थापनीय चारित्र में स्थापन करते थे, तो क्या ध्रव दशवैकालिक के पड्-जीवनिका भ्रध्ययन के पढ़ने से स्थापन नहीं करना चाहिये ? इ. पूर्व समय में भ्राचारांग के दूसरे लोकविजय नामक भ्रध्य-यन के ब्रह्मचर्य नामक पांचवें उद्देश में जो भ्रामगन्धि सूत्र है, उस सूत्र के अनुसार मुनि आहार का ग्रहण करते थे, तो क्या भ्रव दशवैकालिक के पिंडैपगा भ्रध्ययन के भ्रतु-सार न करना चाहिये ? ७. प्रथम ग्राचारांग के पीछे उत्त-राध्ययन पढ़ते थे, तो क्या ध्रय दशवैकालिक के पीछे जो उत्तराध्ययन पढ़ा जाता है, सो नहीं पढ़ना चाहिये ? ८. पूर्व-्काल में मत्तांग धादिक दश प्रकार के वृत्त थे, तो क्या भ्रव अंवादिक को वृत्त् न कहना चाहिये ? ६. प्राचीन-काल में वड़े २ वलवान वृपम होते थे, श्रमी वैसे नहीं हैं, तो क्या भव के वृषभों को वृषभ-वैल नहीं कहना चाहिये ? १०. पूर्व में बहुत गौथ्रों के समूह वाले नन्द

चाहिये ? ३. पूर्वकाल में तालोद्धाटिनी, ग्रवस्वापिनी ग्रादिक विद्या के धारक चोर थे, परन्तु इस काल में वो विद्या नहीं है, क्या फिर चोरी करने वालों को चोर न कहना चाहिये ? ध. पूर्वकाल में चौदह पूर्व के पाठी को गीतार्थ कहते थे, तो क्या इस काल में जघन्य भ्राचारप्रकृत्प, निशीथ भ्रौर मध्यम श्राचारंप्रकर्ण तथा वृहत्करण के पढ़े हुये को गीतार्थ न कहना चाहिये ? ५. पूर्वकाल में श्रीश्राचारांग के शस्त्रप्रज्ञा ध्रध्ययन को पढ़ने के वाद छेदोपस्थापनीय चारित्र में स्थापन करते थे, तो क्या ध्रव दशवैकालिक के षड्-जीवनिका भ्रध्ययन के पढ़ने से स्थापन नहीं करना चाहिये ? ६. पूर्व समय में भाचारांग के दूसरे लोकविजय नामक भ्रध्य-यन के ब्रह्मचर्य नामक पांचवें उद्देश में जो ग्रामगन्धि सूत्र है, उस सूत्र के अनुसार मुनि आहार का ग्रहण करते थे, तो क्या भ्रव दशवैकालिक के पिंडैपगा भ्रध्ययन के भ्रतु-सार न करना चाहिये ? ७. प्रथम ग्राचारांग के पीछे उत्त-राध्ययन पढ़ते थे, तो क्या ध्रय दशवैकालिक के पीछे जो उत्तराध्ययन पढ़ा जाता है, सो नहीं पढ़ना चाहिये ? ८. पूर्व-्काल में मत्तांग ध्रादिक दश प्रकार के वृत्त थे, तो क्या भ्रव श्रंवादिक को वृत्त न कहना चाहिये ? ६. प्राचीन-काल में यड़े २ वलवान वृषम होते थे, श्रभी वैसे नहीं ्हें, तो क्या भ्रव के वृषसों को वृषभ-वैल नहीं कहना चाहिये ? १०. पूर्व में बहुत गौथ्रों के समूह वाले नन्द

भी नहीं होता। मूल गुगा भंग में दो द्यांत हैं, उत्तरगुगा भंग में मगडप का दर्शन है। निश्चयनय में एक व्रत भंग हुआ, तो सर्व व्रत भंग होजाते हैं, परन्तु व्यवहार नयके मत में जो वत भंग होवे, सोई भंग होवे, दूसरा नहीं । इस वास्ते वह़त श्रतिचार के लगने से भी संयम नहीं जाता, परन्तु जो कुरील सेवे, ग्ररु धन रक्ले ग्रीर कचा-सचित्त पानी पीवे, प्रवचन की उपेचा करे वो साधु नहीं। जहां तक छेद प्रायश्चित लगे. तहां तक संयम सर्वथा नहीं जाता । इस वास्ते जो कोई इस काल में साधु का होना न माने, सो मिथ्यादृष्टि है। क्योंकि स्थानांग सूत्र में लिखा है, कि भ्रतिचार बहुत जगते हैं भ्रीर श्रालोचना-प्रायश्चित यथार्थ रूप से कोई लेता देता नहीं, इस वास्ते साधु कोई नहीं है: ऐसे जो कहता है वो चरित्र भेदिनी विकथा का करने वाला है। तथा श्रीभगवती सूत्र के पचीसमे शतक के क्रठे उद्देश में संप्रहाणीकार श्रीमद्भयदेवसूरि ने इन दोनों निर्ज्ञिथों का जो स्वरूप लिखा है, सो इहां भाषा में प्रगट लिखा जाता है।

विसं सवलं कव्द्यरमेगद्वं तिमह जस्स चारित्तं। अइयारपंकभावाः सो विस्सो होइ निग्गंथो॥

[पं॰ नि, गा० १२]

भी नहीं होता। मूल गुगा भंग में दो द्यांत हैं, उत्तरगुगा भंग में मएडए का दृष्टांत है। निश्चयनय में एक व्रत भंग हुन्ना, तो सर्व व्रत भंग होजाते हैं, परन्तु व्यवहार नयके मत में जो वत भंग होवे, सोई भंग होवे, दूसरा नहीं । इस वास्ते बहुत श्रतिचार के लगने से भी संयम नहीं जाता, परन्तु जो क़ुशील सेवे, ग्ररु धन रक्ले ग्रीर कचा-सचित्त पानी पीवे, प्रवचन की उपेचा करे वो साधु नहीं। जहां तक छेद प्रायश्चित लगे. तहां तक संयम सर्वथा नहीं जाता । इस वास्ते जो कोई इस काल में साधु का होना न माने, सो मिथ्यादृष्टि है। क्योंकि स्थानांग सूत्र में लिखा है, कि भ्रतिचार बहुत लगते हैं भीर श्रालोचना-प्रायश्चित यथार्थ रूप से कोई लेता देता नहीं, इस वास्ते साधु कोई नहीं है: ऐसे जो कहता है वो चरित्र भेदिनी विकथा का करने वाला है। तथा श्रीभगवती सूत्र के पचीसमे शतक के क्रवे उद्देश में संग्रह्णीकार श्रीमद्भयदेवसूरि ने इन दोनों निर्जिथों का जो स्वरूप लिखा है, सो इहां भाषा में प्रगट लिखा जाता है।

विषयं सवलं कव्युरमेगद्वं तिमह जस्स चारित्तं। अइयारपंकभावा सो विषयो होइ निग्गंथो॥ पि० निग्गा० १२] श्रयः — इस में से दो पदों का श्रर्थ तो उपर दिया है, श्रगले दो पदों का श्रर्थ लिखते हैं। साधु को यह करने योग्य नहीं, ऐसे जानता भी है, तो भी उस काम को जो करे, सो पहला श्रामोग बकुश, श्रीर जो श्रजानपने करे सो दूसरा श्रनामोग बकुश, मूल गुगा श्रीर उत्तर गुगों में जो छिप कर दोष लगाने, सो तीसरा संवृत बकुश, जो मूल गुगा श्रीर उत्तर गुगों में प्रगट दोष लगाने सो चौथा श्रसंवृत बकश, श्रक्ष नेत्र, नासिका, श्रीर मुख श्रादिक का जो मल दूर करे, सो पांचमा सूदम बकुश जानना।

श्रथ उपकरण वकुश का स्वरूप लिखते हैं:— जो जवगरणे वडसो, सो धुनइ श्रपाउसेऽनि वत्थाई। इच्छइ य लण्हयाई, किंचि विभूसाइ भ्रंजइ य।। [पं० नि०, गा० १४]

श्रर्थः — जो उपकरण वकुश है, सो प्रावृद्-पावस ऋतु के विना भी चार जल से वस्त्र धोता है। पावस ऋतु में तो सर्व गच्छवासी साधुश्रों को श्राह्मा है, कि साधु एक वार वर्षा से पहिले श्राप सर्व उपकरण चार जल से धो लेवे, नहीं तो वर्षाऋतु में मल के संसर्ग से निगोदादिक जीवों की उत्पत्ति हो जावेगा। परन्तु यह जो वकुश निर्प्रथ है, सो तो पावसऋतु विना श्रन्य ऋतुश्रों में भी चार जल से वस्तादिक धो लेता है। तथा वकुश निर्प्रथ, सुंदर, सुकुमाल वस्त्र भी वांछता है, श्रीर विभूषा-शोगा के वास्ते पहरता है। श्रयः हस में से दो पदों का अर्थ तो उपर दिया है, श्रगले दो पदों का अर्थ लिखते हैं। साधु को यह करने योग्य नहीं, ऐसे जानता भी है, तो भी उस काम को जो करे, सो पहला श्रामोग बकुश, श्रौर जो श्रजानपने करे सो दूसरा श्रनामोग बकुश, मूल गुगा श्रौर उत्तर गुगों में जो किए कर दोव लगावे, सो तीसरा संवृत बकुश, जो मूल गुगा श्रौर उत्तर गुगों में प्रगट दोव लगावे सो चौथा श्रसंवृत बकश, श्रह नेत्र, नासिका, श्रौर मुख श्रादिक का जो मल दूर करे, सो पांचमा सूचम बकुश जानना।

ध्यथ उपकरण वकुश का स्वरूप लिखते हैं:— जो उवगरणे वउसो, सो धुवइ ग्रपाउसेऽवि वत्थाई। इच्छइ य लण्हयाई, किंचि विभूसाइ ग्रंजइ य।। [पं० नि०, गा० १४]

धर्थः — जो उपकरण वकुश है, सो प्रावृद्-पावस ऋतु के विना भी त्वार जल से वस्त्र धोता है। पावस ऋतु में तो सर्व गच्छवासी साधुधों को भ्राज्ञा है, कि साधु एक वार वर्षा से पहिले भ्राप सर्व उपकरण त्वार जल से धो लेवे, नहीं तो वर्षाऋतु में मल के संसर्ग से निगोदादिक जीवों की उत्पत्ति हो जावेगा। परन्तु यह जो बकुश निर्धेथ है, सो तो पावसऋतु विना भ्रन्य ऋतुओं में भी त्वार जल से वस्त्रादिक धो लेता है। तथा बकुश निर्धेथ, सुंदर, सुकुमाल वस्त्र भी बांछता है, भ्रीर विभूषा-शोगा के वास्ते पहरता है। इच्छा करे हैं। तिस यश के होने से बहुत ख़ुशी माने है। सुखशीलिया होवे हैं, ध्रौर दिन रात्रि की किया सामाचारी में बहुत उद्यमी भी नहीं होवे है।

परिवारो य अस्जम, अविवित्तो होई किंचि एयस्स । यंसियपाओ तिछाइमसिणिओ कत्त्रियकेसो ॥ [पं० नि०, गा० १८]

श्रथः—इस का जो परिवार होवे, सो श्रसंयमी—श्रसं-यम वाला होवे है, वस्त्र पात्रादिक के मोह से वस्त्र पात्रा-दिक से दूर न जावे, पग को भांवें श्रादिक से रगड़ कर तैलादिक चोपड़ के सुकुमार करे श्रीर शिर, दाढ़ी, मूंछ के वाल कतरणी से कतरे पतावता लोच की जगे उस्तरे, वा कतरणी से वाल दूर करे हैं।

तह देससन्वछेयारिहेहिं सबलेहिं संजुओ वउसो।
मोहक्खयत्थमन्भुहिन्नो स्रुत्तमि भणियं च ॥
[पं० नि०, गा० १६]

प्रथः देशच्छेद तथा सर्वच्छेद के योग्य दोषों करी जिस का चारित्र कर्चर है [प्रथीत उक्त दोषों से युक्त है] परन्तु मन में उस के मोहच्चय करने की इच्छा है, पता-वता मन में संयम पालने में उत्साह है, परन्तु पूर्ण संयम पाल नहीं सकता। उस को वकुश निर्प्रन्थ कहिये। घौर सूत्र में जो कहा है, सो लिखते हैं:—

इच्छा करे हैं । तिस यश के होने से बहुत ख़ुशी माने हैं। सुखशीज़िया होवे हैं, ग्रीर दिन रात्रि की क़िया सामाचारी में बहुत उद्यमी भी नहीं होवे हैं।

परिवारो य भ्रसंजम, अविवित्तो होइ किंचि एयस्स । घंसियपात्रो तिछाइमसिणिश्रो कत्त्ररियकेसी ॥ [पं० नि०, गा० १८]

श्रथः—इस का जो परिवार होवे, सो श्रसंयमी—श्रसं-यम वाला होवे है, वस्त्र पात्रादिक के मोह से वस्त्र पात्रा-दिक से दूर न जावे, पग को भांवें श्रादिक से रगड़ कर तैलादिक चोपड़ के सुकुमार करे श्रीर शिर, दाढ़ी, मूंळ के वाल कतरणी से कतरे पतावता लोच की जगे उस्तरे, वा कतरणी से वाल दूर करे हैं।

तह देससव्वछेयारिहेहिं सबलेहिं संजुओ वउसो। मोहक्खयत्थमब्सुहित्रो सुत्तंमिः मणियं च ॥ [पं० नि०, गा० १६]

अर्थः—देशच्छेद तथा सर्वच्छेद के योग्य दोषों करी जिस का चारित्र कर्चुर है [अर्थात उक्त दोषों से युक्त है] प्रस्तु मन में उस के मोहत्त्वय करने की इच्छा है, पता-वता मन में संयम पालने में उत्साह है, परन्तु पूर्ण संयम पाल नहीं सकता। उस को वकुश निर्श्रन्थ कहिये। और सूत्र में जो कहा है, सो लिखते हैं:— ः इह नाणाइकुसीलो, उवजीवं होइ नागापिभईए। अहसुहुमो पुण तुस्सइ, एस तवस्सि चि संसाए॥

[पं० नि०, गा० २२—२४]

श्रथः - शील - चारित्र जिस का कुत्सित है, सो कुशील निर्प्रथ। इस के दो भेद हैं। कुशील निर्प्रथ एक प्रतिसेवनाकुशील, दूसरा कषाय-का स्वरूप कुशील। प्रतिसेवना - विपरीत श्राराधना करके जिस का शील कुत्सित हो सो प्रति-

सेवनाकुशील, श्रीर संज्वलन रूप कषायों से जिस का शील कुत्सित हो सो कषायकुशील है। इन दोनों के ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप श्रीर यथासूत्त्म, ये पांच मेद हैं। यहां ज्ञानादिप्रतिसेवनाकुशील वो है, जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, श्रक तप, इन चारों को श्राजीविका के वास्ते करे। तथा यह तपस्वी है, इत्यादि प्रशंसा को सुन के जो बहुत खुशी होवे, सो पांचमां यथासूत्त्मप्रतिसेवना-कुशील जानना। तथा जो ज्ञान, दर्शन, श्रक तप का संज्वलन कषाय के उदय से श्रपने रिवृषय में उपयोग करे, सो ज्ञानादिकषायकुशील जानना। जो चारित्र कुशील है,स कषाय के वश हो करके शाप दे देता है। मन करके जो कोधा-दि को सेवे, सो यथासूत्त्मकषायकुशील है। श्रथवा कषायों करके जो ज्ञानादिकों को विराधे, सो ज्ञानादिककुशील

ः इह नाणाइकुसीलो, उवजीवं होइ नाणपिभईए। अहसुहुमो पुण तुस्सइ, एस तवस्सि चि संसाए॥

[पं० नि०, गा० २२—२४]

श्रथः शील चारित्र जिस का कुत्सित है, सो कुशील निर्प्रथ । इस के दो भेद हैं । कुशील निर्प्रथ एक प्रतिसेवनाकुशील, दूसरा कषाय-का स्वरूप कुशील । प्रतिसेवना—विपरीत श्राराधना करंके जिस का शील कुत्सित हो सो प्रति-

सेवनाकुशील, श्रौर संज्वलन रूप कषायों से जिस का शील कुत्सित हो सो कषायकुशील है। इन दोनों के ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप श्रौर यथासूच्म, ये पांच मेद हैं। यहां ज्ञानादिप्रतिसेवनाकुशील वो है, जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, श्रुष्ठ तप, इन चारों को श्राजीविका के वास्ते करे। तथा यह तपस्वी है, इत्यादि प्रशंसा को सुन के जो बहुत खुशी होवे, सो पांचमां यथासूच्मप्रतिसेवनाकुशील जानना। तथा जो ज्ञान, दर्शन, श्रुष्ठ तप का संज्वलन कषाय के उदय से श्रुपने रिवृषय में उपयोग करे, सो श्रानादि कषायकुशील जानना। जो चारित्र कुशील है, स कषाय के वश हो करके शाप दे देता है। मन करके जो कोधार्दि को सेवे, सो यथासूच्मकषायकुशील है। श्रुथवा कषायों करके जो ज्ञानादिकों को विराधे, सो ज्ञानादिककुशील

चतुर्थ पंरिच्छेद

चतुर्थ परिच्छेद

ध्यय चतुर्थ परिच्छेद में कुगुरु तत्त्वका स्वरूप लिखते हैं:-

सर्वाभिलापिगाः सर्वभोजिनः सपरिग्रहाः । अत्रहाचारिणो मिथ्योपदेशा गुरुवो न तु ॥ [यो० शा०, प्र० २ श्लो० ६]

ष्मर्थः--"सर्वाभिलापिगाः"-स्त्री, धन, धान्य, हिरएय-सोनां रूपादि सर्व धातु तथा द्वेत्र, वास्तु-हाट हवेली, चतुष्पदादिक श्रनेक कुगुर का प्रकार के पशु, इन सर्व की ग्रिमिलापा स्वरूप करने का शील है जिसका, सो सर्वामिलापी। "सर्वभोजिनः"—मद्यं, मांसादिकं वावीसं ग्रमस्य, तथा यत्तीस अनंतकाय, तथा अपर जो अनुचित आहारादिक, इन सर्व का भोजन करने का शील है जिस का सो सर्वभोजी। "सपरित्रहा"—जो पुत्र, फलत्र, वेटा, वेटी प्रमुख करी युक्त होते,सो सपरिग्रह,इसी वास्ते भ्रवहाचारी है। जो भ्रवहाचारी होता है, तिस में महा दोप होते हैं। इस वास्ते अब्रह्मचारो पसा न्यारा उपन्यास करा है। श्रय श्रगुरुपने का श्रसाधारण कारण कहते हैं । "मिथ्योपदेशाः"—मिथ्या-वितंथ-अयथार्थ धर्म का उपदेश है जिनका सो ध्रगुरु है । जे कर इहां कोई ऐसी तर्क करे, कि जो धर्मोपदेश का दाता है, सो गुरु है, तो

चतुर्थ परिच्छेद

चतुर्थ परिच्छेद

ध्यय चतुर्थ परिच्छेद में कुगुरु नत्त्रका स्वरूप लिखते हैं:—

सर्वाभिलापिगाः सर्वभोजिनः सपरिग्रहाः । ग्रन्नहाचारिणो मिथ्योपदेशा गुरुवो न तु ॥ [यो० शा०, प्र० २ श्लो० ६]

ष्प्रथ:--"सर्वाभिलापिगाः"-स्त्री, धन, धान्य, हिरएय-सोना रूपादि सर्वे धातु तथा सेत्र, वास्तु-हाट हवेली, चतुष्पदादिक श्रनेक कुगुर का प्रकार के पशु, इन सर्व की प्रभिनापा स्वरूप करने का शील है जिसका, सो सर्वाभिलापी। "सर्वभोजिनः"—मद्य, मांसादिक वावीसं प्रभद्द्य, तथा वसींस ध्रानंतकाय, तथा अपर जो ध्रमुचित ध्राहारादिक, इन सर्व का भोजन करने का शील है जिस का सो सर्वभोजी। "सपरित्रहाः"—जो पुत्रं, कलत्र, वेटा, वेटी प्रमुख करी युक्त होते,सो सपरिग्रह,इसी वास्ते भ्रवहाचारी है। जो भ्रवहाचारी होता है, तिस में महा दोप होते हैं। इस वास्ते अवस्वारी पसा न्यारा उपन्यास करा है। श्रंथ श्रगुरुपने का श्रसाधारग कारण कहते हैं। "मिथ्योपदेशाः"—मिथ्या-वितंथ-भ्रययार्थ धर्म का उपदेश है जिनका सो ग्रगुरु है । जे कर इहां कोई ऐसी तक करें, कि जो धर्मोपदेश का दाता है, सो गुरु है, तो

तिन में जो कियावादी हैं सो ऐसे कहते हैं कत्ती के विना पुरायबंधादिलत्तामा किया नहीं होती है। तिस वास्ते किया जो है.सो ग्रात्मा केसाथ क्रियावादी के * समवाय संबंध वाली है। यह जो क्रियावादी १८० सत हैं. सो आत्मादिक नव पदार्थों को एकांत श्रस्तिस्वरूप से मानते हैं। तिस कियावादी के एक सौ श्रस्सी मत इस उपाय करके जान लेने। १. जीव. २. श्रजीव. ३. म्राध्रव, ४. बंध, ५. संवर, ६. निर्जरा, ७. पुराय, ८. म्रपुराय ६ मोत्त, यह नव पदार्थ अनुक्रम करके पट्टी पत्रादिक में लिखने, जीव पदार्थ के हेठ (नीचे) स्वतः ग्ररु परतः यह दा भेद स्थापन करने, इन स्वतः परतः के हेठ न्यारे न्यारे नित्य श्ररु श्रनित्य यह दो भेद स्थापन करने श्ररु नित्य श्रनित्य इन दोनों के हेठ न्यारे न्यारे १. काल, २. ईश्वर, ३. ग्रात्मा. नियति, ५. स्वभाव, यह पांच स्थापन करने, भ्रौर पीछे से विकल्प कर लेने । यन्त्र स्थापना इस तरे है-

जीव

स्वतः		परतः	
नित्य	ग्रनित्य	नित्य	भ्रनित्य
१. काल	१. काल	१. काल	१. काल
२. ईश्वर	२. ईश्वर	२. ईश्वर	२. ईश्वर
३. घातमा	३. ग्रात्मा	३. ग्रात्मा	३. श्रात्मा
र्ध. नियति	४. नियति	४. नियति	४. नियति
५. स्वभाव	५. स्वभाव	। ५. स्वभाव	५. स्वभाव

[्]र 🗱 नित्य सम्बन्ध का नाम समवाय है।

तिन में जो कियावादी हैं सो ऐसे कहते हैं-कर्चा के विना पुरायबंधादिलत्तामा किया नहीं होती है। तिस वास्ते किया जो है,सो ग्रात्मा केसाथ क्रियावादी के * समवाय संबंध वाली है। यह जो क्रियावादी १८० मत हैं, सो ग्रात्मादिक नव पदार्थों को एकांत श्रस्तिस्वरूप से मानते हैं। तिस क्रियावादी के एक सौ श्रस्सी मत इस उपाय करके जान लेने। १. जीव, २. श्रजीव, ३. म्राश्रव, ४. बंध, ५. संवर, ६. निर्जरा, ७. पुराय, 🖒 म्रपुराय ६ मोत्त, यह नव पदार्थ भ्रनुक्रम करके पट्टी पत्रादिक में लिखने, जीव पदार्थ के हेठ (नीचे) स्वतः ग्ररु परतः यह दा भेद स्थापन करने, इन स्वतः परतः के हेठ न्यारे न्यारे नित्य भ्रम्भ ग्रनित्य यह दो भेद स्थापन करने श्रम्भ नित्य ग्रनित्य इन दोनों के हेठ न्यारे न्यारे १. काल, २. ईश्वर, ३. ग्रात्मा, **४. नियति, ५. स्वभाव, यह पांच स्थापन करने,** श्रौर पीछे से विकल्प कर लेने । यन्त्र स्थापना इस तरे है-

जीव

स्वतः		परतः	
· नित्य	ग्रनित्य	नित्य	भ्रानित्य
१. काल	१. काल	१. काल	१. काल
२. ईप्रवर	२. ईश्वर	२. ईश्वर	२. ईश्वर
३. घात्मा	३. ग्रात्मा	३. ग्रात्मा	३. श्रात्मा
४. नियति	४. नियति	४. नियति	४. नियति
५. स्वभाव	५. स्वभाव	। ५. स्वभाव	५. स्वभाव

^{् *} नित्य सम्बन्ध का नाम समवाय है।

न कालव्यतिरेकेण, गंभेबालशुभादिकं। यितंत्रिचिज्जायते लोके, तदसौ कारणं किल।। किंच कालाहतेनैव, मुद्गपिक्तरपीक्ष्यते। स्थाल्यादिसन्निधानेऽपि, ततःकालादसौ मता।। कालाभावे च गर्भादि—सर्वं स्यादव्यवस्थया। परेष्टहेतुसद्भाव—मात्रादेव तदुद्भवात्।। कालः पचित भूतानि, कालः संहरते प्रजाः। कालः सुप्तेषु जागर्ति, कालो हि दुरतिक्रमः।।

[शा० स०, स्त० २, श्लो० ५३, ५५, ५६, ५४]

इन श्लोकों का कुछ भावार्थतों ऊपर लिख ग्राये हैं, वाकी ग्राब लिखते हैं:—परेष्ट हेतु के सद्भाव मात्र से गर्भादि कार्य हो जाता है, एतावता दूसरों ने जो मान्या है, कि स्त्री पुरुष के संयोगमात्र हेतु से गर्भ की उत्पत्ति होती है। तब एक वर्ष के स्त्री पुरुष के संयोग से क्यों नहीं हो जाती है? इस वास्ते काल ही गर्भ की उत्पत्ति का हेतु है, इसी के प्रभाव से स्त्री को गर्भ होता है। तथा काल ही पकाता है, ग्राधित पृथिवी ग्रादिक भूतों को परिगामांतर को पहुं-वाता है। तथा 'काल ही पूर्व

[†] ग्रर्थात् काल हो जीवों का नाश करता है ।

न कालव्यतिरेकेण, गंभेबालशुभादिकं । यितंत्रिचिज्जायते लोके, तदसौ कारणं किल ॥ किंच कालाहतेनैव, मुद्गपिक्तरपीक्ष्यते । स्थाल्यादिसन्निधानेऽपि, ततःकालादसौ मता ॥ कालाभावे च गर्भादि—सर्वं स्यादव्यवस्थया । परेष्टहेतुसद्भाव—मात्रादेव तदुद्भवात् ॥ कालः पचित भूतानि, कालः संहरते प्रजाः । कालः सुप्तेषु जागर्ति, कालो हि दुरितक्रमः ॥

[शा० स०, स्त० २, श्लो० ५३, ५५, ५६, ५४]

इन श्लोकों का कुछ भावार्थतों ऊपर लिख ग्राये हैं, वाकी ग्रव लिखते हैं:—परेष्ट हेतु के सद्भाव मात्र से गर्भादि कार्य हो जाता है, एतावता दूसरों ने जो मान्या है, कि स्त्री पुरुष के संयोगमात्र हेतु से गर्भ की उत्पत्ति होती है। तब एक वर्ष के स्त्री पुरुष के संयोग से क्यों नहीं हो जाती है? इस वास्ते काल ही गर्भ की उत्पत्ति का हेतु है, इसी के प्रभाव से स्त्री को गर्भ होता है। तथा काल ही पकाता है, ग्रार्थात पृथिवी ग्रादिक भूतों को परिग्रामांतर को पहुं-चाता है। तथा 'कालः संहरते प्रजाः"— काल ही पूर्व

[†] ग्रथीत् काल ही जीवों का नाश करता है ।

चौथा विकल्प नियतिवादियों का है। नियतिवादी ऐसे कहते हैं, कि नियति एक तत्त्वान्तर है, नियतिवादी जिस की सामर्थ्य से सर्व पदार्थ अपने का मत अपने स्वरूप करके वैसे वैसे हो होते हैं, अन्यथा नहीं होते हैं—एतावता जो पदार्थ जिस काल में जिस करके होता है, सो पदार्थ तिस काल में तिस करके नियत रूप से ही होता दीखता है, अन्यथा नहीं। जेकर ऐसा न मानें तो कार्यकारणभाव की व्यवस्था कदापि न होवेगी। तिस वास्ते कार्य की नियतता से प्रतीत होने वाली जो नियति है, तिस को कोन प्रमाण पंथ का कुराज पुरुप है, जो वाध सकता है ? जे कर नियति वाधित हो जावेगी, तो और जगे भी प्रमाण मिथ्या हो जावेंगे। तथा चोक्तम:—

नियतेनैव रूपेगा, सर्वे भावा भवंति यत् । ततो नियतिजा ह्येते, तत्स्वरूपानुवेधतः ॥ यद्यदैव यतो यावत्, तत्तदैव ततस्तथा॥ नियतं जायते न्यायात्, क एनां वाधितुं क्षमः॥

[शा० स०, स्त० २ श्लो० ६१, ६२]

इन दोनों श्लोकों का भ्रर्थ उपर लिख दिया है। पांचमा विकल्प, स्वभाववादियों का है। वो स्वभाव- चौथा विकल्प नियतिवादियों का है। नियतिवादी ऐसे कहते हैं, कि नियति एक तत्त्वान्तर है, नियतिवादी जिस की सामर्थ्य से सर्व पदार्थ अपने का मत अपने स्वरूप करके वैसे वैसे हो होते हैं, अन्यथा नहीं होते हैं—एतावता जो पदार्थ जिस काल में जिस करके होता है, सो पदार्थ तिस काल में तिस करके नियत रूप से ही होता दीखता है, अन्यथा नहीं। जेकर ऐसा न मानें तो कार्यकारणभाव की व्यवस्था कदापि न होवेगी। तिस वास्ते कार्य की नियतता से प्रतीत होने वाली जो नियति है, तिस को कोन प्रमाण पंथ का कुराल पुरुप है, जो वाध सकता है ? जे कर नियति वाधित हो जावेगी, तो और जगे भी प्रमाण मिथ्या हो जावेंगे। तथा चोक्तम:—

नियतेनैव रूपेण, सर्वे भावा भवंति यत्। ततो नियतिजा ह्येते, तत्स्वरूपानुवेधतः ॥ यद्यदैव यतो यावत्, तत्तदैव ततस्तथा॥ नियतं जायते न्यायात्, क एनां वाधितुं क्षमः॥

[शा० स०, स्त० २ श्लो० ६१, ६२]

इन दोनों श्लोकों का भ्रर्थ उपर लिख दिया है। पांचमा विकल्प, स्वभाववादियों का है। वो स्वभाव- श्रजीवादिक पदार्थों के साथ न्यारे न्यारे वीस विकल्प जान लेने। तव वीस को नव से गुगाकार करने पर एक सौ श्रम्सी मत कियावादी के होते हैं।

श्रय श्रिकयावादी के चौरासी मत लिखते हैं। श्रिकया-वादी कहते हैं, कि किया-पुगयपापरूपादि श्रिकयावादी के नहीं है। क्योंकि किया स्थिर पदार्थ प्रक्रियावादी के नहीं है। क्योंकि किया स्थिर पदार्थ तो जगत में कोई भी नहीं है, क्योंकि उत्पत्त्यनंतर ही पदार्थ का विनाश हो जाता है। ऐसे जो कहते हैं, सो श्रिकयावादी *। तथा चाहुरेके:—

क्षिणकाः सर्वसंस्कारा अस्थिराणां कुतः क्रिया। भूतिर्येपां क्रिया सैव, कारकं सैव चोच्यते॥

,[पड्० स० श्लो० १ वृहद्वृत्ति]

श्रर्थः—सर्व संस्कार—पदार्थ चित्राक है, इस वास्ते श्रस्थिर पदार्थों को पुर्यपापादि किया कहां से होवे ? पदार्थों का जो होना है, सोई किया है, सोई कारक है, इस वास्ते पुर्यपापादि किया नहीं है। यह जो श्रक्रियावादी हैं, सो

^{*} न कस्यचित्प्रतिचणमवस्थितस्य पदार्थस्य किया संभवति, उत्पत्त्यनन्तरमेव विनाशादित्येवं ये वदन्ति ते अक्रियाव।दिन आत्मादि-नास्तित्ववादिन इत्यर्थः । [पङ्० स०, क्लो० १ की बृहद्वृत्ति]

ध्रजीवादिक पदार्थों के साथ न्यारे न्यारे वीस विकल्प जान लेने। तव वीस को नव से गुगाकार करने पर एक सौ ध्रम्सी मत कियावादी के होते हैं।

श्रथ श्रिक्षयावादी के चौरासी मत लिखते हैं। श्रिक्षया-वादी कहते हैं, कि क्रिया-पुरायपापरूपादि श्रिक्ष्यावादी के नहीं है। क्योंकि क्रिया स्थिर पदार्थ ८४ मत को लगती है। परन्तु स्थिर पदार्थ तो जगत् में कोई भी नहीं है, क्योंकि उत्पत्त्यनंतर ही पदार्थ का विनाश हो जाता है। ऐसे जो कहते हैं, सो श्रिक्षयावादी *। तथा चाहुरेके:—

क्षिणिकाः सर्वसंस्कारा अस्थिराणां कुतः क्रिया।
भूतिर्येपां क्रिया सैव, कारकं सैव चोच्यते॥
[पड्० स० १ खो० १ बृहद्युत्ति]

ग्रर्थ:—सर्व संस्कार—पदार्थ चित्राक है, इस वास्ते ग्रस्थिर पदार्थों को पुर्यपापादि किया कहां से होवे ? पदार्थों का जो होना है, सोई किया है, सोई कारक है, इस वास्ते पुर्यपापादि किया नहीं है। यह जो ग्रकियावादी हैं, सो

^{*} न कस्यचित्प्रतिचणमवस्थितस्य पदार्थस्य किया संभवति, उत्पत्त्यनन्तरमेव विनाशादित्येवं ये वदन्ति ते श्रिक्षियाव।दिन श्रात्मादि-नास्तित्ववादिन इत्यर्थः । [पङ्० स०, क्लो० १ की बृहद्वृत्ति]

का भापस में कार्यकारणभाव नहीं है, क्योंकि कार्यकारण-भाव प्रमागा से प्रहाग नहीं करा जाता है। तथाहि-मृतक मेंडक से भी मेंडक उत्पन्न होता है, घर गोवर से भी मेंडक उत्पन्न होता है। ग्रग्नि से भी ग्रग्नि उत्पन्न होती है, ग्रह अरिंग के काष्ट से भी अग्नि उत्पन्न होती है। धूम से भी धूम उत्पन्न होता है, अरु अग्नि से भी धूम उत्पन्न होता है। कदली के कंद से भी केला उत्पन्न होता है, ग्रर केले के वीज से भो केला उत्पन्न होता है। वीज से भी वटवृद्ध उत्पन्न होता है, ग्रर वट वृत्त की शाखा से भी वटवृत्त उत्पन्न होता है। इस वास्ते प्रतिनियत कार्यकारगाभाव किसी जगे भी नहीं देखने में भ्राता है । इस वास्ते यदृच्छा करके किसी जगे कुछ होता है, ऐसे मानना चाहिये। क्योंकि जव यह जान लिया कि जो कुछ होता है, सो यदृच्छा से होता है, तो फिर काहे को वुद्धिमान कार्यकारणभाव को माने, ग्रौर ग्रात्मा को क्लेश देवे । यह जैसे 'नास्ति स्वतः' के साथ कः विकल्प करे हैं, ऐसे ही 'नास्ति परतः' के साथ भी छः विकल्प होते. हैं। यह जब सर्व विकल्प मिलायें, तब वारां विकल्प होते हैं। इन वारां को जीवादिक सात पदार्थों करके सात गुगाः करने पर चौरासी भेद श्रक्रियावादी के होते है।

श्रव तीसरा श्रज्ञानवादी का भेद कहते हैं भूंडा श्रज्ञानवादी ज्ञान है जिसका सो श्रज्ञानवादी जानना, का मत श्रथवा श्रज्ञान करके जो प्रवत्ते, सो श्रज्ञानिक-

का भापस में कार्यकारणभाव नहीं है, क्योंकि कार्यकारण-भाव प्रमाण से प्रहण नहीं करा जाता है। तथाहि-मृतक मेंडक से भी मेंडक उत्पन्न होता है, घर गोवर से भी मेंडक उत्पन्न होता है। ग्रम्नि से भी ग्रम्नि उत्पन्न होती है, ग्रह अरिंग के काष्ट से भी अग्नि उत्पन्न होती है। धूम से भी धूम उत्पन्न होता है, ग्ररु श्रद्भि से भी धूम उत्पन्न होता है। कदली के कंद से भी केला उत्पन्न होता है, ग्ररु केले के वीज से भो केला उत्पन्न होता है। वीज से भी वटवृद्ध उत्पन्न होता है, ग्ररु वट वृत्त की शाखा से भी वटवृत्त उत्पन्न होता है। इस वास्ते प्रतिनियत कार्यकारग्रमाव किसी जगे भी नहीं देखने में भ्राता है । इस वास्ते यदृच्छा करके किसी जगे कुछ होता है, ऐसे मानना चाहिये। क्योंकि जव यह जान लिया कि जो कुछ होता है, सो यदृच्छा से होता है, तो फिर काहे को बुद्धिमान् कार्यकारणभाव को माने, श्रौर श्रात्मा को क्लेश देवे । यह जैसे 'नास्ति स्वतः' के साथ कः विकल्प करे हैं, ऐसे ही 'नास्ति परतः' के साथ भी छः विकल्प होते. हैं। यह जब सर्व विकल्प मिलायें, तब वारां विकल्प होते हैं। इन वारां को जीवादिक सात पदार्थों करके सात गुगा करने पर चौरासी भेद श्रिकयावादी के होते है।

श्रव तीसरा श्रज्ञानवादी का भेद कहते हैं—भूंडा श्रज्ञानवादी ज्ञान है जिसका सो श्रज्ञानवादी जानना, का मत श्रथवा श्रज्ञान करके जो प्रवस्ते, सो श्रज्ञानिक- भी चूने की भीत के ऊपर वालु-रेत की मुष्टि के सम्बन्धवत स्पर्शमात्र है; परन्तु वन्ध नहीं होता है। इस वास्ते श्रज्ञान ही मोत्तगामी पुरुषों को अंगीकार करना श्रेय है; परन्तु ज्ञान श्रंगीकार करना श्रेय नहीं है। श्रज्ञानवादी कहते हैं, कि जेकर ज्ञानका निश्चय करने में सामर्थ्य होवे, तो हम ज्ञान को मान भी लेवें। प्रथम तो ज्ञान सिद्ध ही नहीं हो सकता है, क्योंकि जितने मतावलंबी पुरुष हैं, सो सर्व परस्पर भिनन ही ज्ञान ग्रंगीकार करते हैं, इस वास्ते क्यों कर यह निश्चय हो सके, कि इस मत का ज्ञान सम्यग् है, घर इस मत का ज्ञान सम्यग् नहीं है। जेकर कहोगे कि सकल वस्तु के समूह को सात्तात करने वाले ज्ञान से युक्त जो भगवान है, तिस के उपदेश से जो ज्ञान होवे सो सम्यग् ज्ञान है। श्ररु जो इस के विना दूसरे मत हैं, उस का ज्ञान सम्यग् नहीं है। क्योंकि उन के मत में जो ज्ञान है, सो सर्वज्ञ का कथन किया हुन्ना नहीं है।

धज्ञानवादी कहते हैं कि यह तुमारा कहना तो सत्य है, किंतु सकल वस्तु के समूह का सालात करने वाला ज्ञानी, क्या सुगत, विष्णु, ब्रह्मादिक को हम मानें ? किंवा भगवान महावीर स्वामी को ? फिर भी बोही संशय रहा, निश्चय न हुआ, कि कौन सर्वज्ञ है ? जेकर कहोगे कि जिस भगवान के पादारविंद युगल को इन्द्रादि सर्व देवता, परस्पर ध्रहं पूर्वक (में पहिले कि में पहिले) विशिष्ट विशिष्टतर विभूति भी चूने की भीत के ऊपर वालु-रेत की मुप्टि के सम्बन्धवत स्पर्शमात्र है; परन्तु वन्ध नहीं होता है। इस वास्ते ग्रज्ञान ही मोत्तगामी पुरुषों को अंगीकार करना श्रेय है; परन्तु ज्ञान श्रंगीकार करना श्रेय नहीं है। श्रज्ञानवादी कहते हैं, कि जेकर ज्ञानका निरचय करने में सामर्थ्य होवे, तो हम ज्ञान को मान भी लेवें। प्रथम तो ज्ञान सिद्ध ही नहीं हो सकता है. क्योंकि जितने मतावलंबी पुरुप हैं, सो सर्व पररूपर भिन्न ही ज्ञान ग्रंगीकार करते हैं. इस चास्ते क्यों कर यह निश्चय हो सके, कि इस मत का ज्ञान सम्यग है, घर इस मत का ज्ञान सम्यग् नहीं है। जेकर कहोगे कि सकल वस्तु के समूह को साचात करने वाले ज्ञान से युक्त जो भगवान है, तिस के उपदेश से जो ज्ञान होवे सो सम्यग् ज्ञान है। ग्रह जो इस के विना दूसरे मत हैं, उस का ज्ञान सम्यग् नहीं है। क्योंकि उन के मत में जो ज्ञान है, सो सर्वज्ञ का कथन किया हुन्ना नहीं है।

यज्ञानवादी कहते हैं कि यह तुमारा कहना तो सत्य है, किंतु सकल वस्तु के समूह का साचात करने वाला ज्ञानी, क्या सुगत, विष्णु, ब्रह्मादिक को हम मानें? किंवा भगवान महावीर स्वामी को? फिर भी वोही संशय रहा, निश्चय न हुआ, कि कौन सर्वज्ञ है? जेकर कहोगे कि जिस भगवान के पादारविंद युगल को इन्द्रादि सर्व देवता, परस्पर थ्रहं पूर्वक (में पहिले कि में पहिले) विशिष्ट विशिष्टतर विभूति से प्रगट कर देते हैं। इंद्रजाल के २७ पीठ हैं, तिन में से कितनेक पीठों के पाठक अपने आपको तीर्थंकर के रूप में अरु पूजा करते हुए इन्द्र, देवता, वना सकते हैं। तो फिर देव-ताओं का आगमन अरु पूजा देखने से सर्वज्ञपन क्योंकर सिद्ध होत्रे, जो हम श्रीमहावीर जी को सर्वज्ञ मान लेवें। तुमारे मत का स्तुतिकार श्राचार्य समंतभद्र भी कहता है।

देवागमनभोयान-चामरादिविभूतयः। मायाविष्वपि दृश्यंते, नातस्त्वमिस नो महान्।। [श्रा० मी०, श्लो० १]

इस श्लोक का भावार्थः—देवताओं का श्रागमन, श्राकाश में चलना, छत्र चामरादिक की विभूति, यह सर्व श्राडंबर, इंद्रजालियों में भी हो सकता है। इस हेतु से तो हे भगवन ! तू हमारा महान्-स्तुति करने योग्य नहीं हो सकता है। तथा हे जैन ! तेरे कहने से महावीर ही सर्वज्ञ होवे, तो भी यह जो श्राचारांगादिक शास्त्र हैं, सो महावीर सर्वज्ञ हो के कथन करे हुए हैं, यह क्योंकर जाना जाये ? क्या जाने किसी धूर्त ने रच करके महावीर का नाम रख दिया होवेगा ? क्योंकि यह वात इन्द्रिय ज्ञान का विषय नहीं है; श्रक् श्रतींद्रिय ज्ञान की सिद्धि में कोई भी प्रमागा नहीं है।

भला कदी यह भी होवे, कि जो श्राचारांगादिक शास्त्र

से प्रगट कर देते हैं। इंद्रजाल के २७ पीठ हैं, तिन में से कितनेक पीठों के पाठक अपने आपको तीर्थंकर के रूप में अरु पूजा करते हुए इन्द्र, देवता, वना सकते हैं। तो फिर देव-ताओं का आगमन अरु पूजा देखने से सर्वज्ञपन क्योंकर सिद्ध होत्रे, जो हम श्रीमहावीर जी को सर्वज्ञ मान लेवें। तुमारे मत का स्तुतिकार आचार्य समंतभद्र भी कहता है।

देवागमनभोयान-चामरादिविभूतयः। मायाविष्वपि दृश्यंते, नातस्त्वमिस नो महान्॥ [श्रा० मी०, श्लो० १]

इस श्लोक का भावार्थ:—देवताओं का ग्रागमन, ग्राकाश में चलना, छत्र चामरादिक की तिभूति, यह सर्व ग्राडंबर, इंद्रजालियों में भी हो सकता है। इस हेतु से तो हे भगवन् ! तू हमारा महान्—स्तुति करने योग्य नहीं हो सकता है। तथा हे जैन ! तेरे कहने से महावीर ही सर्वज्ञ होवे, तो भी यह जो ग्राचारांगादिक शास्त्र हैं, सो महावीर सर्वज्ञ हो के कथन करे हुए हैं, यह क्योंकर जाना जाये? क्या जाने किसी धूर्त ने रच करके महावीर का नाम रख दिया होवेगा? क्योंकि यह वात इन्द्रिय ज्ञान का विषय नहीं है; ग्रह ग्रतींद्रिय ज्ञान की सिद्धि में कोई भी प्रमाग्य नहीं है।

भला कदी यह भी होवे, कि जो आचारांगादिक शास्त्र

परन्तु भगवान् का ग्रमित्राय किसी ने नहीं जाना । जैसे भार्यदेशोत्पन्न पुरुष के शब्द उच्चारण से म्लेच्छ भी वसा शब्द उच्चार सकता है; परन्तु तात्पर्य कुछ नहीं जानता। ऐसे ही महावीर के शब्द के अनुवादक गौतमादिक हैं, परन्तु महावीर का अभिप्राय नहीं जानते। इस वास्ते सम्यण् ज्ञान किसी मत में भी सिद्ध नहीं होता है। एक तो, ज्ञान होने से पुरुष ग्रमिमान से बहुत कर्म यांध कर दीर्घ संसारी हो जाता है, दूसरे, सम्यण् ज्ञान किसी मत में है नहीं, इस वास्ते ग्रह्मान ही श्रेय हैं।

सो ग्रज्ञानी सतसठ प्रकार के हैं। तिन के जानने का यह उपाय है, कि जीवादिक नव पदार्थ किसी पट्टादिक (पट्टी ग्रादि) में जिखने, ग्रुक्त दशमें स्थान में उत्पत्ति जिखनी। तिन जीवादि नव पदार्थों के हेठ न्यारे न्यारे सत्त्वादिक सात पद स्थापन करने, सो यह हैं:—१. सत्त्व, २. श्रसत्व, ३. सद-सत्त्व, ४. श्रवाच्यत्व, ४. सदवाच्यत्व, ६. श्रसद्वाच्यत्व, ७. सदसद्वाच्यत्व। १. सत्त्व—स्वरूप करके विद्यमान पना, २. श्रसत्व—परहूप करके श्रविद्यमान पना, ३. सदसत्त्व—स्वरूप से विद्यमानपना और परहूप करके श्रविद्यमान पना। यद्यपि सर्व वस्तु स्वपरहूप करके स्वदा ही स्वभाव से सदसत्त स्वरूप वाली है, तो भी उस की किसी जमें कदाचित् कुछ श्रद्भुत रूप करके विवद्या की जाती है। तिस हेतु से यह तीन विकल्प होते हैं, तथा ४. श्रवाच्यत्व—सोई सत्त्व, ग्रसत्त्व

परन्तु भगवान् का श्रमित्राय किसी ने नहीं जाना । जैसे श्रायदेशोत्पन्न पुरुष के शब्द उच्चारण से म्लेच्छ भी वेसा शब्द उच्चार सकता है; परन्तु तात्पर्य कुछ नहीं जानता। ऐसे ही महावीर के शब्द के अनुवादक गौतमादिक हैं, परन्तु महावीर का श्रमित्राय नहीं जानते। इस वास्ते सम्यण् ज्ञान किसी मत में भी सिद्ध नहीं होता है। एक तो, ज्ञान होने से पुरुष श्रमिमान से बहुत कम बांध कर दीघं संसारी हो जाता है, दूसरे, सम्यण् ज्ञान किसी मत में है नहीं, इस वास्ते श्रहान ही श्रेय है।

सो अशानी सतसठ प्रकार के हैं। तिन के जानने का यह उपाय है, कि जीवादिक नव पदार्थ किसी पट्टादिक (पट्टी आदि) में जिखने, अरु दशमे स्थान में उत्पत्ति जिखनी। तिन जीवादि नव पदार्थों के हेठ न्यारे न्यारे सत्त्वादिक सात पद स्थापन करने, सो यह हैं:—१. सत्त्व, २. असत्त्व, ३. सद-सत्त्व, ४. अवाच्यत्त्व, ४. सदवाच्यत्व, ६. असद्वाच्यत्त्व, ७. सदसद्वाच्यत्त्व। १. सत्त्व—स्वरूप करके विद्यमान पना, २. असत्त्व—पररूप करके अविद्यमान पना, ३. सदसत्त्व—स्वरूप से विद्यमानपना और पररूप करके अविद्यमान पना। यद्यपि सर्व वस्तु स्वपररूप करके स्वदा ही स्वभाव से सदसत्त स्वरूप वाली है, तो भी उस की किसी जगे कदाचित् कुछ अद्भुत रूप करके विवद्या की जाती है। तिस हेतु से यह तीन विकट्प होते हैं, तथा ४. अवाच्यत्व—सोई सत्त्व, असत्त्व

बढ़ जावेगा, तब तो ज्ञानवान बहुत कर्म बन्ध करके दीर्घतर संसारी हो जावेगा। ऐसे ही असत् आदिक शेष विकल्पों का भी अर्थ जान लेना।

विनय करके जो प्रवर्ते, सो क्ष्वैनयिक । इन विनयवादियों के लिंग ध्रष्ठ शास्त्र नहीं होता है,
विनयवादी केवल विनय ही से मोच्च मानते हैं, तिन
का मत विनयवादियों के वत्तीस मत हैं, सो इस तरे
से हैं:—१. सुर, २. राजा, ३. यित, ४. ज्ञाति,
५. स्थविर, ६. ध्रधम, ७. माता, ८. पिता, इन ध्राठों की
मन करके, वचन करके, काया करके, ध्रष्ठ देशकाल
छचित दान देने से विनय करे । इन चारों से ध्राठ को
गुगा करने पर वत्तीस होते हैं।

ए सब मिल कर तीन सौ त्रेसठ मत हुये। ए सर्व मत-धारी तथा इन मतों के प्ररूपणे वाले सर्व कुगुरु हैं, क्योंकि यह सर्व मत मिथ्यादृष्टियों के हैं। यह सब एकांतवादी हैं, ध्रयीत स्याद्वादरूप अमृत के स्वाद से रहित हैं। इन का जो अभिमत तस्त्र है, सो प्रमाण करके वाधित है, इन के मतों को पूर्वाचायोंने अनेक युक्तियों से खडन करा है। सो भव्य जीवों के जानने वास्ते पूर्वाचायों की युक्तियां किचित मात्र नीचे लिखते हैं।

^{*} विनयेन चरन्तीति वैनयिकाः। [पङ्०स०, श्लो० १ की बृहद्वृत्ति]

बढ़ जावेगा, तव तो ज्ञानवान बहुत कर्म बन्ध करके दीर्घतर संसारी हो जावेगा। ऐसे ही असत् आदिक शेष विकल्पों का भी अर्थ जान लेना।

विनय करके जो प्रवर्ते, सो क्ष्वैनियक । इन विनयवादियों के लिंग ग्रम्ह शास्त्र नहीं होता है,
विनयवादी केवल विनय ही से मोत्त मानते हैं, तिन
का मत विनयवादियों के वत्तीस मत हैं, सो इस तरे
से हैं:—१. सुर, २. राजा, ३. यित, ४. ज्ञाति,
५. स्थविर, ६. ग्रधम, ७. माता, ८. पिता, इन ग्राठों की
मन करके, वचन करके, काया करके, ग्रम्ह देशकाल
उचित दान देने से विनय करे । इन चारों से ग्राठ को
गुग्रा करने पर वत्तीस होते हैं।

ए सब मिल कर तीन सौ त्रेसठ मत हुये। ए सर्व मत-धारी तथा इन मतों के प्ररूपणे वाले सर्व कुगुरु हैं, क्योंकि यह सर्व मत मिथ्यादृष्टियों के हैं। यह सब एकांतवादी हैं, ध्रयीत स्याद्वादरूप अमृत के स्वाद से रहित हैं। इन का जो अभिमत तत्त्व है, सो प्रमाण करके वाधित है, इन के मतों को पूर्वाचायोंने ध्रनेक युक्तियों से खडन करा है। सो भव्य जीवों के जानने वास्ते पूर्वाचायों की युक्तियां किचित मात्र नीचे लिखते हैं।

^{*} विनयेन चंरन्तीति वैनयिकाः । [पङ्०स०, श्लो० १ की बृहद्वृत्ति]

भ्रन्य दूसरे काल के योग से है।

सिद्धान्तीः जेकर दूसरे काल के योग से प्रथम काल का पूर्वापर व्यवहार है, तब तो दूसरे कालका पूर्वापर व्यवहार तीसरे काल के योग से होगा, ऐसे ही चलते जाएं, तो अन-वस्था दूषगा का प्रसंग हो जायगा ।

्र प्रतिवादी: स्वह दूषगा हम को नहीं लगता है, क्योंकि हम तो तिस काल हो के स्वयंभेव पूर्वीपर विभाग मानते हैं, किसी कालादि के योग से नहीं मानते हैं। तथा चोक्तमः—

पूर्वकालादियोगी यः पूर्वादिन्यपदेशभाक् । पूर्वापरत्वं तस्यापि, स्वरूपादेव नान्यतः ॥

द्यर्थः—जो पूर्वापर काल के योगी भरत रामादि हैं, सो भरत रामादि पूर्वापर व्यपदेश वाले हैं, प्रक कालका जो पूर्वापर विभाग है, सो स्वतः ही है, परन्तु ग्रन्यकालादि के योग से नहीं है।

सिद्धान्तीः—हे कालवादी ! यह तुमारा कहना ऐसा है, कि जैसा कंठ लग मिद्रा पीने वाले का प्रलाप है। क्योंकि तुमने प्रथम पत्तमें काल को एकांत रूप से एक, नित्य, व्यापी माना है, तो फिर कैसे तिस काल का पूर्वापर व्यवहार होवे ?

प्रतिवादी: सहचारी के संग से एक वस्तु का भी पूर्वी-पर कल्पनामात्र व्यवहार हो सकता है। जैसे सहचारी भरता-दिकों का पूर्वीपर व्यवहार है, तैसे ही भरतादि सहचारियों के संग से काल का भी कल्पनामात्र पूर्वीपर व्यपदेश होता भ्रन्य दूसरे काल के योग से है।

सिद्धान्तीः जेकर दूसरे काल के योग से प्रथम काल का पूर्वापर व्यवहार है, तब तो दूसरे कालका पूर्वापर व्यवहार तीसरे काल के योग से होगा, ऐसे ही चलते जाएं, तो अन-वस्था दूषण का प्रसंग हो जायगा ।

्र प्रतिवादीः स्यह दूषिण हम को नहीं लगता है, क्योंकि हम तो तिस काल ही के स्वयमेव पूर्वीपर विभाग मानते हैं, किसी कालादि के योग से नहीं मानते हैं। तथा चोक्तमः—

पूर्वकालादियोगी यः पूर्वादिन्यपदेशभाक् । पूर्वापरत्वं तस्यापि, स्वरूपादेव नान्यतः ॥

ग्रर्थः—जो पूर्वापर काल के योगी भरत रामादि हैं, सो भरत रामादि पूर्वापर व्यपदेश वाले हैं, ग्ररु कालका जो पूर्वापर विभाग है, सो स्वतः ही है, परंन्तु ग्रन्यकालादि के योग से नहीं है।

सिद्धान्तीः हे कालवादी ! यह तुमारा कहना ऐसा है, कि जैसा कंठ लग मिद्रा पीने वाले का प्रलाप है। क्योंकि तुमने प्रथम पत्तमें काल को एकांत रूप से एक, नित्य, व्यापी माना है, तो फिर कैसे तिस काल का पूर्वापर व्यवहार होवे?

प्रतिवादी: सहचारी के संग से एक वस्तु का भी पूर्वा-पर कल्पनामात्र व्यवहार हो सकता है। जैसे सहचारी भरता-दिकों का पूर्वापर व्यवहार है, तैसे ही भरतादि सहचारियों के संग से काल का भी कल्पनामात्र पूर्वापर व्यवदेश होता

इस वास्ते प्रथम पत्त श्रेय नहीं है। जेकर दूसरा पत्त मानोगे, तो वो भी भ्रयुक्त है। क्योंकि समयादिकरूप परिग्रामी काल विषे काल एक भी है, तो भी विचित्रपना उपलब्ध होता है। तथाहि-एक काल में मूंग पकाते हुए कोई पकता है, कोई नहीं पकता है। तथा समकाल में एक राजा की नौकरी करते हुए एक नौकर को थोड़े ही काल में नौकरी का फल मिल जाता है, प्ररु दूसरे को यह ं कार्लातर में भी वेसा फल नहीं मिलता है । तथा समकाल में खेती करते हुए एक जाट के तो यह धान्य उत्पन्न हो जाते हैं, परन्तु दूसरे को थोड़ा उत्पन्न होता है। तथा समकाल में कोड़ियों को मुट्टी भर कर भूमिका में गेरे, तव कितनीक कोड़ियां सीधी पड़ती हैं, अरु कितनीक श्रोंधी पड़ती हैं। श्रव जेकर काल ही एकला कारगा होवे, तब तो सर्व मूंग एक ही काल में पक जाते, परंतु पकते नहीं हैं । इस वास्ते केवल काल ही जगत् की विचित्रता का कर्त्ता नहीं है, किंतु कालादि सामग्री के मिलने से कम कारण है, यह सिद्ध पत्त हैं।

श्रथ दूसरा ईश्वरवादी श्ररःतीसरा श्रद्धेतवादी, ए दोनों मतों का खराउन द्वितीय परिच्छेद में जिल्ल श्राये हैं, तहीं से

भव चौथा मत नियतिवादी को है, तिस का खरडन

इस वास्ते प्रथम पत्त श्रेय नहीं है। जेकर दूसरा पत्त मानोगे, तो वो भी ध्रयुक्त है। क्योंकि समयादिकरूप .परिगामी काल विषे काल एक भी है, तो भी विचित्रपना उपलब्ध होता है। तथाहि-एक काल में मूंग पकाते हुए कोई पकता है, कोई नहीं पकता है। तथा समकाल में एक राजा की नौकरी करते हुए एक नौकर को थोड़े ही काल में नौकरी का फल मिल जाता है, प्ररु दूसरे को यह ं कार्जातर में भी वेसा फल नहीं मिलता है । तथा समकाल में खेती करते हुए एक जाट के तो यह धान्य उत्पन्न हो जाते हैं, परन्तु दूसरे को थोड़ा उत्पन्न होता है। तथा समकाल में कोड़ियों को मुट्टी भर कर भूमिका में गेरे, तव कितनीक कोड़ियां सीधी पड़ती हैं, ग्ररु कितनीक श्रोंधी पड़ती हैं। श्रव जेकर काल ही एकला कारगा होवे, तब तो सर्व मूंग पक ही काल में पक जाते, परंतु पकते नहीं हैं । इस वास्ते केवल काल ही जगत् की विचित्रता का कत्ती नहीं है, किंतु कालादि सामग्री के मिलने से कम कारण है, यह सिद्ध पत्त हैं।

भ्रथ दूसरा ईश्वरवादी भ्रहःतीसरा भ्रहेतवादी, ए दोनों मतों का खरडन हितीय परिच्छेद में जिल्ल भ्राये हैं, तहाँ से

भव चौथा मत नियतिवादी का है, तिस का खरडन

ं करके कार्य उत्पन्न करे, तब तो सर्वदा तिसही रूप करके कार्य ं उत्पन्न करना चाहिये; क्योंकि तिस के रूप में कोई भी विशेषता नहीं है, अर्थात एक ही रूप है। परन्तु सर्वदा तिस ही रूप करके तो कार्य उत्पन्न नहीं करती है, क्योंकि कभी ं कैसा ग्ररु कभी कैसा कार्य उत्पन्न होता दीख पड़ता है। ं तथा एक धौर भी बात है, कि जो दूसरे तीसरे छादि च्या ं में नियति ने कार्य करने हैं, वो सर्व कार्य प्रथम समय ही में उत्पन्न कर लेवे, क्योंकि तिस नियति का जो नित्य करण-स्वभाव द्वितीयादि चुण में है, सो स्वभाव प्रथम समय में े भी विद्यमान है । जे कर प्रथम चुगा में द्वितीयादि चुगा-वर्त्ती कार्य करने की शक्ति नहीं, तो द्वितीयादि ज्ञा में भी कार्य न होना चाहिये। क्योंकि प्रथम द्वितीयादि च्या में कुछ भी विशेष, नहीं है। जेकर प्रथम द्वितीयादि च्या में नियति के रूप में परस्पर विशेष मानोगे तब तो जोरा जोरी नियति के रूप में अनित्यता आगई । क्योंकि "अताद्वस्थ्यमनि-त्यतां ब्रमः इति वचन प्रामाएयात्"—जो जैसा है वो नैसा न रहे, [इस वचन प्रमागा से] उस को हम श्रनित्य कहते हैं। प्रतिवादी:- नियति नित्य, विशेष रहित भी है, तो भी तिस तिस सहकारी की अपेत्ता करके कार्य उत्पन्न करती है। अरु जो सहकारी हैं, सो प्रतिनियत देश, काल वाले हैं, तिस वास्ते सहकारियों के योग से कार्य क्रम करके होता है।

ं करके कार्य उत्पन्न करे, तब तो सर्वदा तिसही रूप करके कार्य ं उत्पन्न करना चाहिये; क्योंकि तिस के रूप में कोई भी विशेषता नहीं है, अर्थात एक ही रूप है। परन्तु सर्वदा तिस ही रूप करके तो कार्य उत्पन्न नहीं करती है, क्योंकि कभी ं कैसा ग्ररु कभी कैसा कार्य उत्पन्न होता दीख पड़ता है। ं तथा एक धौर भी बात है, कि जो दूसरे तीसरे छादि च्या ं में नियति ने कार्य करने हैं, वो सर्व कार्य प्रथम समय ही में उत्पन्न कर लेवे. क्योंकि तिस नियति का जो नित्य करण-स्वभाव द्वितीयादि चुगा में है, सो स्वभाव प्रथम समय में ः भी विद्यमान है । जे कर प्रथम ज्ञाग में द्वितीयादि ज्ञा-वर्ती कार्य करने की शक्ति नहीं, तो द्वितीयादि ज्ञा में भी कार्य न होना चाहिये। क्योंकि प्रथम द्वितीयादि च्या में कुछ भी विशेष, नहीं है। जेकर प्रथम द्वितीयादि च्या में नियति के रूप में परस्पर विशेष मानोगे तब तो जोरा जोरी नियति के रूप में अनित्यता आगई। क्योंकि "अताद्वस्थ्यमनि-त्यतां व्रमः इति वचन प्रामाएयात्"—जो जैसा है वो नैसा न रहे, [इस वचन प्रमागा से] उस को हम ग्रनित्य कहते हैं। प्रतिवादी:- नियति नित्य, विशेष रहित भी है, तो भी तिस तिस सहकारी की अपेत्ता करके कार्य उत्पन्न करती है। ग्रह जो सहकारी हैं, सो प्रतिनियत देश, काल वाले हैं, तिस वास्ते सहकारियों के योग से कार्य क्रम करके होता है।

रूप मानी थी, तिस प्रतिज्ञा का व्याघात होने का प्रसङ्ग हो जायगा। श्रंह जो पदार्थ चागुचयी होता है, वो किसी का कार्य कारण नहीं हो सकता है। तथा एक ग्रीर भी बात है कि जेकर नियति एक रूप होवे, तदा तिस में जो कार्य उत्पन्न होवेंगे, सो सर्व एक रूप ही होने चाहिये, क्योंकि विना कारण के भेद हुए कार्यभेद कदापि नहीं हो सकता है। जेंकर हो जावे, तब तो वह कार्यभेद निर्हेतुक ही होवेंगा। परन्तु हेतु विना किसी कार्य का भेद नहीं है । जेकर ध्रनेक रूप नियति मानोगे, तव तो तिस नियति से अन्य नानारूप विशेषगा विना नियति नानारूप कदापि न होवेगी। जैसे मेघ का पानी, काली, पीली, ऊषर भूमि के सम्बन्ध विना नानारूप नहीं हो सकता है, यदुक्तं—*"विशेषणं विना यस्मा-न्न तुल्यानां विशिष्टतेति वचनप्रामार्यात्"। तिस वास्ते भ्रवश्य भ्रन्य नानारूप विशेषगों का जो होना है, सो क्या तिस नियति से ही होता है, अथवा किसी दूसरे से होता है ? जेंकर कहोगे कि नियति से ही होता है, तब तो एक रूप नियति से होने वाले विशेषणों की नानारूपता कैसे होवे ? जेकर कहोगे कि विचित्र कार्य की 🕇 ग्रन्यथानुपपत्ति करके

 [#] क्योंकि विशेषण के विना समान वस्तुत्रों में विशिष्टता-भिन्नता.
 नहीं त्राती हैं।

[†] कार्य का कारण के विना न होना अन्यथातुपपत्ति है; जैसे कि

रूपं मानी थी, तिस प्रतिज्ञा का व्याघात होने का प्रसङ्ग हो जायगा। ग्रंह जो पदार्थ च्याच्यी होता है, वो किसी का कार्य कारण नहीं हो सकता है। तथा एक ग्रीर भी बात है कि जेकर नियति एक रूप होवे, तदा तिस में जो कार्य उत्पन्न होवेंगे, सो सर्व एक रूप ही होने चाहिये, क्योंकि विना कारण के भेद हुए कार्यभेद कदापि नहीं हो संकता है। जेंकर हो जावे, तब तो वह कार्यभेद निर्हेतुक ही होवेंगा। परन्तु हेतु विना किसी कार्य का भेद नहीं है । जेकर ध्रनेक रूप नियति मानोगे, तव तो तिस नियति से भ्रन्य नानारूप विशेषगा विना नियति नानारूप कदापि न होवेगी। जैसे मेघ का पानी, काली, पीली, ऊषर भूमि के सम्बन्ध विना नानारूप नहीं हो सकता है, यदुक्तं—* "विशेषणं विना यस्मा-न्न तुल्यानां विशिष्टतेति वचनप्रामार्ग्यात्"। तिस वास्ते भ्रवश्य भ्रन्य नानारूप विशेषगों का जो होना है, सो क्या तिस नियति से ही होता है, अथवा किसी दूसरे से होता है ? जेकर कहोगे कि नियति से ही होता है, तब तो एक रूप नियति से होने वाले विशेषणों की नानारूपता कैसे होवे ? जेकर कहोगे कि विचित्र कार्य की 🕇 ग्रन्यथानुपपत्ति करके

 ^{*} क्योंकि विशेषण के विना समान वस्तुत्रों में विशिष्टता-भिन्नता,
 नहीं त्राती हैं।

[†] कार्य का कारण के विना न होना अन्यथातुपपत्ति है; जैसे कि

श्राकाश भी देश भेद करके खुख दुःख का हेतु है, जैसे मार-वाड़ देश में ब्राकाश दु:खदायी है, शेष सजल देशों में सुख-दायी है। यह भी तुमारा कहना श्रसत् है। क्योंकि तिन मारवाड़ादि देशों में भी घाकाश में रहे हुए जो पुद्गल हैं, उन पुद्रलों ही करी दुःख सुख होते हैं। तथाहि मरुस्थली जो है, सो प्रायः जल करके रहित है, श्ररु तिस में वालु भी बहुत है। तहां जब रस्ते में चलते हुए पग वालु में धस जाते हैं, तव तो पसीना बहुत ग्रा जाता है। जव उप्णा काल में सूर्य की किरगों से वालु तप जाता है, तव बहुत संताप होता है। ग्ररु जल भी पीने को पूरा नहीं मिलता है; तिस के खोदने में बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। इस वास्ते उन देशों में बहुत दुःख है। परन्तु सजल देशों में पूर्वोक्त कारण नहीं हैं। इस वास्ते पूर्वोक्त दुःख भी नहीं है। इस हेतु से पुद्रल ही सुख दुःख का हेतु है, परन्तु श्राकारा नहीं।

श्रव जेकर नियति को श्रमावरूप मानोगे, तो यह भी
तुमारा पत्त श्रयुक्त है, क्योंकि श्रमाव जो है सो तुच्छरूप
है, शक्ति रहित है, श्रीर कार्य करने में समर्थ नहीं है।क्योंकि
कटक कुराडलादिकों का जो श्रमाव है। सो कटक कुराडल
उत्पन्न करने को समर्थ नहीं है, ऐसे देखने में श्राता है।
जेकर कटक कुराडलादिकों का श्रमाव कटक कुराडलादिक
उत्पन्न करे, तब तो जगत में कोई भी दरिद्री न रहे।
प्रतिवादी:—घटाभाव जो है सो मृत्यिड है। तिस मादी

श्राकाश भी देश भेद करके खुख दुःख का हेतु है, जैसे मार-वाड़ देश में श्राकाश दु:खदायी है, शेष सजल देशों में सुख-दायी है। यह भी तुमारा कहना श्रसत् है। क्योंकि तिन मारवाड़ादि देशों में भी घाकाश में रहे हुए जो पुद्गल हैं, उन पुद्रलों ही करी दुःख सुख होते हैं। तथाहि मरुस्थली जो है, सो प्रायः जल करके रहित है, श्ररु तिस में वालु भी बहुत है। तहां जब रस्ते में चलते हुए पग वालु में धस जाते हैं, तव तो पसीना बहुत ग्रा जाता है। जव उष्ण काल में सूर्य की किरगों से वालु तप जाता है, तव बहुत संताप होता है। ग्रह जल भी पीने को पूरा नहीं मिलता है; तिस के खोदने में बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। इस वास्ते उन देशों . में बहुत दुःख है। परन्तु सजल देशों में पूर्वोक्त कारण नहीं हैं। इस वास्ते पूर्वोक्त दुःख भी नहीं है। इस हेतु से पुद्रल ही सुख दु:ख का हेतु है, परन्तु श्राकाश नहीं।

श्रव जेकर नियति को श्रमावरूप मानोगे, तो यह भी तुमारा पत्त श्रयुक्त है, क्योंकि श्रमाव जो है सो तुच्छरूप है, शक्ति रहित है, श्रीर कार्य करने में समर्थ नहीं है।क्योंकि कटक कुराडलादिकों का जो श्रमाव है। सो कटक कुराडल उत्पन्न करने को समर्थ नहीं है, ऐसे देखने में श्राता है। जेकर कटक कुराडलादिकों का श्रमाव कटक कुराडलादिक उत्पन्न करे, तब तो जगत में कोई भी दरिद्री न रहे।

प्रतिवादी: —घटाभाव जो है सो मृत्पिड है। तिसं माटी

पिंडादिक से भी घट क्यों नहीं हो जाता ? जैसा मृत्पिंड में घट के प्राग्माव का ग्रमाव है, वैसा ही स्त्रपिंडादिक में भी घट के प्राग्माव का ग्रमाव है। तथा मृतिपेड से खरश्रंग क्यों उत्पन्न नहीं हो जाता ? इस वास्ते यह तुमारा कहना कुछ काम का नहीं है। तथा जो तुमने कहा था, कि जो वस्तु जिस ग्रवसर में जिस से उत्पन्न होवे है, सो कालांतर में भी वही वस्तु तिस ग्रवसर में तिस से ही नियतरूप करके उत्पन्न होती हुई दीखती है। सो यह तुमारा कहना ठीक है, क्योंकि कारण सामग्री के ग्रनादि नियमों से कार्य भी तिस ग्रवसर में तिस से ही नियतरूप करके उत्पन्न होती है। जव कि कारणशक्ति के नियम से ही कार्य की उत्पन्न होता है। जव कि कारणशक्ति के नियम से ही कार्य की उत्पन्त होती है, तो फिर कौन ऐसा प्रेचावान प्रमाण पंथ का कुराल है, जो प्रमाणवाधित नियति को ग्रंगीकार करे?

भाववादी का खरडन लिखते हैं। स्व-भाववादी ऐसे कहते हैं, कि इस संसार में स्वभाव-वाद सर्व भाव पदार्थ स्वभाव ही से उत्पन्न होते का खण्डन हैं। यह स्वभाववादियों का मत भी नियतिवाद के खरडन से ही खरिडत हो गया, क्योंकि जो दूपर्या नियतिवादी के मत में कहे हैं, वे सर्व दूपर्या प्रायः यहां भी समान हो हैं। यथा—यह जो तुमारा स्वभाव है, सो भावक्षप है ? अथवा स्रभावक्षप है ? जेकर कहोगे कि भावक्षप है, तो क्या एक पिंडादिक से भी घट क्यों नहीं हो जाता ? जैसा मृत्पिंड में घट के प्राग्भाव का ग्रमाव है, वैसा ही स्त्रपिंडादिक में भी घट के प्राग्भाव का ग्रमाव है। तथा मृतिपंड से खरश्रंग क्यों उत्पन्न नहीं हो जाता ? इस वास्ते यह तुमारा कहना कुछ काम का नहीं है। तथा जो तुमने कहा था, कि जो वस्तु जिस ग्रवसर में जिस से उत्पन्न होवे है, सो कालांतर में भी वही वस्तु तिस ग्रवसर में तिस से ही नियतक्ष करके उत्पन्न होती हुई दीखती है। सो यह तुमारा कहना ठीक है, क्योंकि कारण सामग्री के ग्रनादि नियमों से कार्य भी तिस ग्रवसर में तिस से ही नियतक्ष करके उत्पन्न होती है। तिय करके उत्पन्न होता है। जव कि कारणशक्ति के नियम से ही कार्य की उत्पत्ति होती है, तो फिर कौन ऐसा प्रेचावान प्रमाण पंथ का कुशल है, जो प्रमाणवाधित नियति को ग्रंगीकार करे?

भ्रथ पांचमा स्वभाववादी का खगडन लिखते हैं। स्व-भाववादी ऐसे कहते हैं, कि इस संसार में स्वभाव-वाद सर्व भाव पदार्थ स्वभाव ही से उत्पन्न होते का खण्डन हैं। यह स्वभाववादियों का मत भी नियतिवाद के खगडन से ही खगिडत हो गया, क्योंकि जो दूषगा नियतिवादी के मत में कहे हैं, वे सर्व दूपगा प्रायः यहां भी समान हो हैं। यथा—यह जो तुमारा स्वभाव है, सो भावक्षप है ? प्रथवा ध्रभावक्षप है ? जेकर कहोगे कि भावक्षप है, तो क्या एक था, कि मूंगों में पकने का स्वभाव है, कोकडु में नहीं, इत्यादि। सो भी कारणगत स्वभाव का अंगीकार कर लेने से समीचीन हो जाता है। जैसे एक कोकडु मूंग स्वकारण वशसे तैसे रूप वाले हुए हैं, कि हांडी, ईंधन, कालादि सामश्री का संयोग भी है, तो भी नहीं पकते। तथा स्वभाव जो है सो कारण से श्रमिन्न है। इस वास्ते सर्व वस्तु सकारण ही हैं, यह सिद्ध पत्त है।

ध्रथ ध्रक्रियावादियों में जो यहच्छावादी हैं, तिनों ने कहा था, कि वस्तुद्यों का नियत कार्यकारण-भाव नहीं है, इत्यादि । सो उन का यह यहच्छा-वाद कहना भी कार्यकारण के विवेचन करन वाली का खएडन बुद्धि से रहित होने का सचक है। क्योंकि कार्य कारण का आपस में प्रतिनियत सम्बन्ध है। तथाहि-शालुक से जो शालुक उत्पन्न होता है, सो वह सदा शालुक ही से उत्पन्न होगा, परन्तु गोवर से नहीं। ग्रह जो गोवर से . शालुक उत्पन्न होता है, वह सदा गोवर ही से उत्पन्न होगा, परन्तु शालूक से नहीं । श्ररु इन दोनों शालूकों की शक्ति, वर्गादि की विचित्रता से घ्रौर परस्पर जात्यंतर होने से एकरूपता भी नहीं हैं, तथा जो अग्नि से अग्नि उत्पन्न होती है, सो भी सदैव श्रम्नि ही से उत्पन्न होगी, परन्तु श्ररणी के काष्ठ से नहीं। श्ररु जो श्ररणी के काष्ट से अग्नि उत्पन्न होती है, सो सदा अरगी के काष्ट से ही था, कि मूंगों में पकने का स्वभाव है, कोकडु में नहीं, इत्यादि। सो भी कारणगत स्वभाव का ग्रंगीकार कर लेने से समीचीन हो जाता है। जैसे एक कोकडु मूंग स्वकारण वशसे तैसे रूप वाले हुए हैं, कि हांडी, ईंधन, कालादि सामग्री का संयोग भी है, तो भी नहीं पकते। तथा स्वभाव जो है सो कारण से ग्राभिन्न है। इस वास्ते सर्व वस्तु सकारण ही हैं, यह सिद्ध पत्त है।

ष्प्रथ श्रिक्रयावादियों में जो यहच्छावादी हैं. तिनों ने कहा था, कि वस्तुओं का नियत कार्यकारगा-भाव नहीं है, इत्यादि । सो उन का यह यदच्छा-वाद कहना भी कार्यकारण के विवेचन करन वाली का खराइन वृद्धि से रहित होने का स्वक है। क्योंकि कार्य कारमा का आपस में प्रतिनियत सम्बन्ध है। तथाहि-शालूक से जो शालूक उत्पन्न होता है, सो वह सदा शालूक ही से उत्पन्न होगा, परन्तु गोवर से नहीं। ग्रह जो गोवर से शालुक उत्पन्न होता है, वह सदा गोवर ही से उत्पन्न होगा, परन्त शालक से नहीं । भ्रष्ठ इन दोनों शालकों की शक्ति. वर्णीदि की विचित्रता से भ्रौर परस्पर जात्यंतर होने से एकरूपता भी नहीं हैं, तथा जो अग्नि से अग्नि उत्पन्न होती है, सो भी सदैव श्रद्भि ही से उत्पन्न होगी, परन्तु श्ररणी के काष्ट से नहीं। श्रव जो श्ररणी के काष्ट्र से अग्नि उत्पन्न होती है, सो सदा अरगी के काष्ट्र से ही तो दूर रही, परन्तु प्रथम हम तुमको दो वातें पूछतें हैं-- ज्ञान का जो तुम निपेध करते हो, सो ज्ञान से करते हो ? वा श्रज्ञान से करते हो ? जे कर कहोगे कि ज्ञान से करते हैं, तो फिर कैसे कहते हो कि ग्रज्ञान ही श्रेय है? इस कहने से तो ज्ञान ही श्रेय हुआ, क्योंकि ज्ञान के विना अज्ञान को फोई स्थापन करने में समर्थ नहीं है। जेकर उक्त कहने को मानोगे, तो तुमारी प्रतिज्ञा के व्याघात का प्रसंग होगा। जेकर कहोगे कि ग्रज्ञान में निपंध करते हैं। सो भी श्रयुक्त है, क्योंकि अज्ञान में ज्ञान का निपेध करने की सामर्थ्य नहीं है। जय प्रज्ञान निपेच करने में समर्थ न हुआ, तव तो सिद्ध है कि ज्ञान ही श्रेय है । ग्रह जो तुमने कहा था, कि जब ज्ञान होगा, तब परस्पर में होने वाले विवाद के योग से चित्त कालुप्यादि भाव को प्राप्त होगा। सो यह भी विना विचारे फहना है । हम परमार्थ से ज्ञानी उस को कहते हैं, कि जिस को भात्मा विवेक करके पवित्र होवे. भ्ररु जो ज्ञान का गर्व न करे। तथा जो थोड़ा सा ज्ञानी हो कर, कंठ लग मद्य पी कर जैसे उन्मत्त योजता है तैसे योले, श्रव सकल जगत को तृगा की तरे तुच्छ माने, सो परमार्थ से ज्ञानवान नहीं किन्तु श्रिज्ञानी ही है । क्योंकि उस की ज्ञान का फल नहीं हुआ है। ज्ञान का फल तो रागद्धेपादि दूपगों का त्याग करना है। जय कि यह नहीं हुआ, तव तो परमार्थ से ज्ञान ही नहीं। यथा-

तो दूर रही, परन्तु प्रथम हम तुमको दो वातें पूछतें हैं-- ज्ञान का जो तम निपेध करते हो, सो ज्ञान से करते हो ? वा श्रज्ञान से करते हो ? जे कर कहोगे कि ज्ञान से करते हैं, तो फिर कैसे कहते हो कि ग्रज्ञान ही श्रेय है? इस कहने से तो ज्ञान ही श्रेय हुआ, क्योंकि ज्ञान के विना अज्ञान को कोई स्थापन करने में समर्थ नहीं है। जेकर उक्त कहने को मानोगे. तो तमारो प्रतिज्ञा के व्याघात का प्रसंग होगा। जेकर कहोगे कि प्रज्ञान में निपेध करते हैं। सो भी श्रयुक्त है, क्योंकि अज्ञान में ज्ञान का निपेध करने की सामर्थ्य नहीं है। जब प्रज्ञान निपेध करने में समर्थ न हुआ, तब तो सिद्ध है कि ज्ञान ही श्रेय है । ध्रम् जो तुमने कहा था, कि जब ज्ञान होगा, तव परस्पर में होने वाले विवाद के योग से चित्त कालुप्यादि भाव को प्राप्त होगा। सो यह भी विना विचारे कहना है । हम परमार्थ से ज्ञानी उस को कहते हैं, कि जिस की भ्रात्मा विवेक करके पवित्र होवे, भ्रम् जो ज्ञान का गर्व न करे। तथा जो थोड़ा सा ज्ञानी हो कर, कंठ लग मद्य पी कर जैसे उन्मत्त बोलता है तैसे बोले, श्ररु सकल जगत को तृगा की तरे तुच्छ माने, सो परमार्थ से ज्ञानवान नहीं किन्तु श्रज्ञानी हो है । क्योंकि उस को ज्ञान का फल नहीं हुआ है। ज्ञान का फल तो रागद्वेपादि दूपगों का त्याग करना है। जब कि यह नहीं हुन्रा, तब तो परमार्थ से ज्ञान ही नहीं। यथा—

-योग्य है, कि शान के होते हुए कदाचित् कर्मदोप से श्रकार्य में प्रवृत्ति भी होवे, तो भी ज्ञान के वल से प्रतिच्चा संवेग भावना के द्वारा ज्ञानी में नीव श्रयुद्ध परिग्राम नहीं होते हैं। जैसे कोई एक पुरुष राजादि के दुष्ट नियोग से विपमिश्रित प्रज को भयभीत मन से खाता है, तैसे ही सम्यक् ज्ञानी भी कथंचित कर्मदोप से यदि ग्रकार्य भी करेगा, तो भी संसार के दःखों से भयभीत मनवाला प्रवश्य होवेगा. किंत निःशंक-निर्भय नहीं होवेगा । संसार से जो भयभीत होना है, तिस ही को संवेग कहते हैं। तय सिद्ध हुम्रा कि जो संवेगवान है, वह तोत्र घ्रशुभ ग्रध्यवसाय वाला नहीं होता । घ्ररु जो तम ने कहा था, कि ध्रदान ही सत्पुरुपों को मोच जाने के वास्ते श्रेय है, ज्ञान श्रेय नहीं। सो यह कहना भी मृदता का सूचक है, क्योंकि जिसका नाम ही ग्रहान है, वो श्रेय क्योंकर हो सकता है ? घर जो तुमने कहा था, कि हम ज्ञान को मान भी लेवें, जेकर झान का निश्चय करने में कोई सामर्थ्य होवे। सो भी मुर्खों का सा कहना है। क्योंकि यद्यपि सर्व मतों वाले परस्पर भिन्न ही ज्ञान अंगीकार करते हैं, ता भी जिस का वचन प्रत्यत्तादि प्रमागा से वाधित नहीं, श्ररु पूर्वापर-व्याहत नहीं हैं, वो यथार्थरूप माना ही जावेगा । सो तैसा वचन तो भगवान ही का कहा हुआ हो सकता है, सोई प्रमाण है, रोप नहीं। घ्ररु जो कहा था कि वौद्ध भी घ्रंपने बुद्ध भगवान को सर्वेश मानते हैं, इत्यादि । सो भी असत् है,

योग्य है, कि शान के होते हुए कदाचित् कर्मदोप से श्रकार्य में प्रवृत्ति भी होवे, तो भी ज्ञान के वल से प्रतिच्या संवेग भावना के द्वारा शानी में तीव श्रयुद्ध परिग्राम नहीं होते हैं। जैसे कोई एक पुरुष राजादि के दुष्ट नियोग से विपमिश्रित धन को भयभीत मन से खाता है, तैसे ही सम्यक् ज्ञानी भी क्यंचित कमदोप से यदि स्रकार्य भी करेगा, तो भी संसार के दुःखों से भयभीत मनवाला प्रवश्य होवेगा, किंत् निःशंक-निर्भय नहीं होवेगा । संसार से जो भयभीत होना है, तिस ही को संवेग कहते हैं। तय सिद्ध हुआ कि जो संवेगवान है, वह तोत्र घ्रशुभ ग्रध्यवसाय वाला नहीं होता । घ्ररु जो तुम ने कहा था, कि ध्रधान ही सत्पुरुपों को मोच जाने के वास्ते श्रेय है, ज्ञान श्रेय नहीं। सो यह कहना भी मृदता का सूचक है, क्योंकि जिसका नाम ही श्रदान है, वो श्रेय क्योंकर हो सकता है ? धर जो तुमने कहा था, कि हम ज्ञान को मान भी लेवें, जेकर झान का निश्चय करने में कोई सामर्थ्य होवे। सो भी मुखौं का सा कहना है। क्योंकि यद्यपि सर्व मतों वाले परस्पर भिन्न हो शान श्रंगीकार करते हैं, ता भी जिस का वचन प्रत्यत्तादि प्रमागा से वाधित नहीं, भ्ररु पूर्वापर-्र व्याहत नहीं हैं, वो यथार्थरूप माना ही जावेगा । सो तैसा ्वचन तो भगवान ही का कहा हुन्ना हो सकता है, सोई प्रमाण है, शेष नहीं। घ्ररु जो कहा था कि वौद्ध भी घ्रंपने बुद्ध भगवान को सर्वेश मानते हैं, इत्यादि । सो भी असत् है,

निश्चय हो सकता है। नया विचित्र श्रयों वाले शब्द भी भगवान ने हो कहे हैं। सो शब्द जैसे २ प्रकरण का होगा, तैसे तैसे हो श्रयं का प्रतिपादक हो सकता है। इस वास्ते कोई भी दृग्ण नहीं, क्योंकि निस निस प्रकरण के श्रनुसार निस निस श्रथं का निश्चय हो जाता है। श्रम गौतमादिकों ने जिस जिस जगे जिस जिस शब्द का जैसा जैसा श्रथं करा है, सो भगवान ने निषंध नहीं करा। इस वास्ते भी जाना जाता है, कि गौतमादिक ने यथार्थ ही जाना है, श्रम यथार्थ ही शब्दों का श्रथं करा है। श्रम जो कुछ गौतमादिकों ने कहा था, सोई श्राचायों की श्रविछित्र परंपरा करके श्रय नक नैसे ही श्रथं का श्रवंगम होता है। तथा ऐसे भी न कहना कि श्राचायों की परंपरा हम को प्रमाण नहीं? क्योंकि श्रविपरीतार्थ कहने से श्रवायों की परंपरा को श्रमाण नहीं? क्योंकि श्रविपरीतार्थ कहने से श्रवायों की परंपरा को कोई भी भूठी करने में समर्थ नहीं है।

एक थ्रोर भी यान है वह, यह कि नुमारा जो मत है, सो प्रागममूलक है? या ध्रनागममूलक है? जेकर कहोगे कि ध्रागममूलक है, नय तो ध्राचायों की परंपरा क्योंकर ध्रत्रामाणिक हो सकतो है? ध्राचायों की परंपरा के विना, ध्रागम का ध्रथे ही क्योंकर जाना जाएगा? जेकर कहोगे कि ध्रनागममूलक है, तब तो उन्मत्त के वचनवत प्रामाणिक ही न होवेगा।

प्रतिवादी:-यद्यपि हमारा मत प्रागममूलक नहीं है, ती

निश्चय हो सकता है। नथा विचित्र धर्यों वाले शब्द भी भगवान ने हो कहे हैं। सो शब्द जैसे २ प्रकरण का होगा, तैसे तैसे हो धर्य का प्रतिपादक हो सकता है। इस वास्ते कोई भी दुपगा नहीं, क्योंकि निस निस प्रकरण के धनुसार निस निस धर्य का निश्चय हो जाता है। ध्रम गौतमादिकों ने जिस जिस जमें जिस जिस शब्द का जैसा जैसा धर्य करा है, सो भगवान ने निषंध नहीं करा। इस वास्ते भी जाना जाता है, कि गौतमादिक ने यथार्थ हो जाता है, ध्रम यथार्थ ही शब्दों का धर्य करा है। ध्रम जो कुछ गौतमादिकों ने कहा था, सोई ध्राचार्यों की ध्रविछित्र परंपरा करके ध्रय तक तैसे ही धर्य का ध्रयमम होता है। तथा ऐसे भी न कहना कि ध्राचार्यों की परंपरा हम को प्रमाण नहीं? क्योंकि ध्रविपरीतार्य कहने से ध्रचार्यों की परंपरा को कोई भी

एक थ्रोर भी यान है वह, यह कि तुमारा जो मत है, सो ध्रागप्रमूलक है ? वा ध्रनागममूलक है ? जेकर कहोगे कि ध्रागममूलक है, नव तो ध्राचार्यों की परंपरा क्योंकर ध्रप्रामाणिक हो सकतो है ? ध्राचार्यों की परंपरा के विना, ध्रागम का ध्रथे ही क्योंकर जाना जाएगा? जेकर कहोगे कि ध्रनागममूलक है, तब तो उन्मत्त के वचनवत प्रामाणिक ही न होवेगा।

प्रतिवादी:-यद्यपि हमारा मन प्रागममूलक नहीं है, तो

है। परंतु जो सुर, नरपित भ्रादिक की विनय है, सो संसार का हेतु है; क्योंकि जो जिस की विनय करता है, वो उस के गुगों को बहुमान देता है। भ्रष्ठ सुर, नरपित प्रमुख में तो विषय भोगने का प्रधान गुगा है, जब उन की विनय करी, तब तो उन के भोगों को बहुमान दिया, जब भोगों को बहुमान दिया, तब दीर्घ संसार पथ की प्रवृत्ति कर लीनी। इस वास्ते एकांत विनय से जो मोच्च मानते हैं, सो भी असत् वादी हैं, क्योंकि झानादिकों से रहित विनय साचात् मुक्ति का अंग नहीं है। ज्ञान, दर्शन, और चारित्र से रहित पुरुष, केवल अपाद्यतनादिक विनय से मुक्ति नहीं पा सकता है, किंतु झानादिक सहित हो कर ही पा सकता है, तब झानादिक ही साचात् मुक्ति के अंग हुए विनय नहीं।

प्रतिवादी:-हम कैसे जाने कि ज्ञानादिक ही मुक्ति के ग्रंग हैं ?

सिद्धान्ती:—इस संसार में मिथ्यात्व, श्रज्ञान, श्रविरति, इन तीनों ही करके कर्म वर्गणा का सम्बन्ध श्रात्मा के साथ होता है, कर्ममल का जो ज्ञथ होना है, सोई मोज्ञ है, † "मुक्ति-कर्मज्ञथादिष्टेति वचनप्रामाण्यात"। कर्म का ज्ञथ तब होगा, जब कर्मबन्ध के कारण का उच्छेद होगा, कर्मबन्ध के कारण मिथ्यात्वादि तीन हैं, इन मिथ्यात्व श्रादि का प्रति-

है। परंतु जो सुर, नरपित भ्रादिक की विनय है, सो संसार का हेतु है; क्योंकि जो जिस की विनय करता है, वो उस के गुगों को बहुमान देता है। श्रक सुर, नरपित प्रमुख में तो विषय भोगने का प्रधान गुगा है, जब उन की विनय करी, तब तो उन के भोगों को बहुमान दिया, जब भोगों को बहुमान दिया, तब दीर्घ संसार पथ की प्रवृत्ति कर लीनी। इस वास्ते पकांत विनय से जो मोत्त मानते हैं, सो भी श्रस्त वादी हैं, क्योंकि ज्ञानादिकों से रहित विनय साचात मुक्ति का श्रंग नहीं है। ज्ञान, दर्शन, श्रोर चारित्र से रहित पुरुष, केवल अपाद्यतनादिक विनय से मुक्ति नहीं पा सकता है, किंतु ज्ञानादिक सहित हो कर ही पा सकता है, तब ज्ञानादिक ही साचात मुक्ति के श्रंग हुए विनय नहीं।

प्रतिवादी:—हम कैसे जाने कि ज्ञानादिक ही मुक्ति के अंग हैं ?

सिद्धान्ती:—इस संसार में मिथ्यात्व, श्रज्ञान, श्रविरति, इन तीनों ही करके कर्म वर्गणा का सम्बन्ध श्रात्मा के साथ होता है, कर्ममल का जो ज्ञय होना है, सोई मोज्ञ है, † "मुक्ति-कर्मज्ञयादिष्टेति वचनप्रामाण्यात"। कर्म का ज्ञय तब होगा, जब कर्मबन्ध के कारण का उच्छेद होगा, कर्मबन्ध के कारण मिथ्यात्वादि तीन हैं, इन मिथ्यात्व श्रादि का प्रति-

खाना, श्रमराह्न में पानी पीना, श्रद्ध रात्रि में द्राचाखंड, मिसरी श्रादि का खाना, मरण के श्रन्त में मोच, यह बौद्धों का चलन है। तथा मन्गमता मोजन करना, मनगमती श्रय्या, श्रासन, श्रद्ध मनगमता रहने का स्थान, ऐसी श्रच्छी सामग्री से मुनि श्रच्छा ध्यान करता है। श्रद्ध मिचा के समय पात्र में जो कुछ पड़ जावे, सो सर्व श्रद्ध मान करके ये मांस भी खा लेते हैं। श्रद्ध श्रपनी ब्रह्मचर्यादि की किया में ब्रह्मत दढ होते हैं। यह उन का श्राचार है। धर्म, बुद्ध, संघ, इन तीनों को रक्षत्रय कहते हैं। श्रद्ध श्रासन के विद्यों का नाश करने वाली तारा देवी को मानते हैं। विपश्यादिक सात, इन के बुद्धावतार हैं, जिन की मूर्तियों के कंठ में तीन तोन रेखा का चिह्न होता है। तिन को भगवान मानते हैं, श्रद्ध सर्वन्न मानते हैं।

ये बुद्ध भगवान को जितने नामों से कहते हैं, सो नाम लिखते हैं:— १. बुद्ध, २. सुगत, ३. धर्मधातु, ४. त्रिकालिवत, ५. जिन, ६. बोधिसत्त्व, ७. महावोधी, ८. आर्थ, ६. शास्ता, १०. तथागत, ११. पंचज्ञान, १२. षडभिज्ञ, १३. दशार्ह, १४. दशभूमिग, १५. चतुस्त्रिशज्जातकज्ञ, १६. दशपारमिताधर, १७. द्राद्याच्च, १८. दशवल, १६. त्रिकाय, २० श्रीधन, २१. श्रद्धय, २२. समंतभद्र, २३. संगुप्त, २४. दयाकूचे, २५. विनायक, २६. मार्जित, २७. लोकजित, २८. मुखजित, २६. धर्मराज, ३०. विज्ञानमात्रक, ३१. महामेत्र, ३२. मुनीन्द्र, यह बत्तीस नाम

खाना, श्रपराह्न में पानी पीना, श्रद्ध रात्रि में द्राचाखंड, मिसरी श्रादि का खाना, मरग के श्रन्त में मोच्च, यह बौद्धों का चलन है। तथा मरगमता भोजन करना, मनगमती अच्या, श्रासन, श्ररु मनगमता रहने का स्थान, ऐसी श्रव्ही सामग्री से मुनि श्रव्हा ध्यान करता है। श्ररु मिच्चा के समय पात्र में जो कुछ पड़ जावे, सो सर्व श्रद्ध मान करके ये मांस भी खा लेते हैं। श्ररु श्रपनी ब्रह्मचर्यादि की किया में ब्रह्मत हढ होते हैं। यह उन का श्राचार है। धर्म, बुद्ध, संघ, इन तीनों को रक्षत्रय कहते हैं। श्ररु शासन के विझों का नाश करने वाली तारा देवी को मानते हैं। विपश्यादिक सात, इन के बुद्धावतार हैं, जिन की मूर्चियों के कंट में तीन तोन रेखा का चिद्ध होता है। तिन को भगवान मानते हैं, श्ररु सर्वक्ष मानते हैं।

ये बुद्ध भगवान को जितने नामों से कहते हैं, सो नाम जिखते हैं:—१. बुद्ध, २. सुगत, ३. धर्मधात, ४. त्रिकालिवत, ५. जिन, ६. बोधिसत्त्व, ७. महावोधी, ८. ग्रार्थ, ६. शास्ता, १०. तथागत, ११. पंचज्ञान, १२. पडिमज्ञ, १३. दशाई, १४. दशम्मिग, १५. चतुित्रंशज्जातकज्ञ, १६. दशपारमिताधर, १७. द्वादशाच्च, १८. दशब्ब, १६. त्रिकाय, २० श्रीधन, २१. श्रद्धय, २२. समंतभद्र, २३. संगुप्त, २४. दयाक्चे, २५. विनायक, २६. मार्जित, २७. लोकजित, २८. मुखजित्, २६. धर्मराज, ३०. विज्ञानमात्रक, ३१. महामेत्र, ३२. मुनीन्द्र, यह बत्तीस नाम

सविकल्पक ज्ञान जो है, सो संज्ञास्कंघ है। [४] पुराय थ्रौर अपुरायादिक जो धर्म समुदाय है, सो संस्कारस्कंघ है। इस ही संस्कार के प्रयोध से पूर्व अनुभूत विषय का स्मरगादिक होता है। [५] पृथ्वी, धातु थ्रादिक तथा रूपादिक, यह रूपस्कंघ है। इन पांचों के श्रतिरिक्त ध्रातमादि थ्रौर कोई पदार्थ नहीं है। अरु यह जो पांचों स्कंघ हैं, वे सर्व एक च्रामात्र रहते हैं। यह दुःख तत्त्व के पांच भेद कहे।

ंध्रव समुदाय तत्त्व का स्वरूप लिखते हैं:—

समुदेति यतो लोके, रागादीनां गणोऽखिलः । भ्रात्मात्मीयभावाख्यः समुद्यः स उदाहृतः ॥

[पड्० स०, श्लो० ६ की बृहद्बृत्ति]

श्रथः—जिस से श्रातमा श्रीर श्रातमीय तथा पर श्रीर पर-कीय सम्वन्ध के द्वारा रागद्वेषादि दोषों का समस्त गगा— समूह उत्पन्न होता है, उस को समुद्य या समुद्राय कहते हैं। इस का तत्पर्य यह है, कि मैं हूं; यह मेरा है, इस सम्बन्ध से, तथा यह दूसरा है, दूसरे की वस्तु है, इस सम्बन्ध से जिस करके रागद्वेषादि दोषों की उत्पत्ति ह, उसका नाम समुद्राय है। ये दोनों तत्त्व—दुःख श्रीर समुद्राय संसार की प्रवृत्ति के हेतु हैं।

इन दोनों के विपत्तीभूत मार्ग थ्रौर निरोध तत्त्व हैं। श्रब उनका स्वरूप लिखते हैं । "परमनिःकृष्टः कालः चराम"—

सविकल्पक ज्ञान जो है, सो संज्ञास्कंध है। [४] पुराय छौर अपुरायादिक जो धर्म समुदाय है, सो संस्कारस्कंध है। इस ही संस्कार के प्रवोध से पूर्व अनुभूत विषय का स्मरणादिक होता है। [४] पृथ्वी, धातु आदिक तथा रूपादिक, यह रूपस्कंध है। इन पांचों के अतिरिक्त आत्मादि और कोई पदार्थ नहीं है। अरु यह जो पांचों स्कंध हैं, वे सर्व एक चुगामात्र रहते हैं। यह दु:ख तत्त्व के पांच भेद कहे।

ंध्रव समुदाय तत्त्व का स्वरूप लिखते हैं:—

समुदेति यतो लोके, रागादीनां गणोऽखिलः । भ्रात्मात्मीयभावाख्यः समुद्यः स उदाहृतः ॥

[पड्० स०, श्लो० ६ की बृहद्बृत्ति]

श्रथः—जिस से श्रातमा श्रौर श्रातमीय तथा पर श्रौर पर-कीय सम्वन्ध के द्वारा रागद्वेषादि दोषों का समस्त गग्रा-समूह उत्पन्न होता है, उस को समुद्य या समुदाय कहते हैं। इस का तत्पर्य यह है, कि में हूं: यह मेरा है, इस सम्बन्ध से, तथा यह दूसरा है, दूसरे की वस्तु है, इस सम्बन्ध से जिस करके रागद्वेषादि दोषों की उत्पत्ति ह, उसका नाम समुदाय है। ये दोनों तत्त्व—दु:ख श्रौर समुदाय संसार की प्रवृत्ति के हेतु हैं।

इन दोनों के विपत्तीभूत मार्ग थ्रौर निरोध तत्त्व हैं। श्रब उनका स्वरूप जिखते हैं । "परमनिःकृष्टः काजः च्याम"—

करते हैं, वांह (वाहु) के मृल में तूंबी रखते हैं, प्रायः वनों में रहते हैं, भ्रातिथ्य कर्म में तत्पर रहते हैं, कंद, मूल, फल, खाते हैं, कितनेक स्त्री रखते हैं, स्रौर कितनेक नहीं रखते ें हैं, जो स्त्री नहीं रखते हैं, सो तिन में उत्तम माने जाते हैं, पंचामि तापते हैं, हाथ में श्रीर जटा में प्राग्तिंग रखते हैं, जब उत्तम संयम श्रवस्था को प्राप्त हो जाते हैं. तब नग्न हो कर भ्रमगा करते हैं, सबेरे दंत धावन ग्रौर पदादि को पवित्र करके शिव का ध्यान करते हुए भस्म से तीन तीन वार श्रङ्ग को स्पर्श करते हैं। उनका भक्त हाथ जोड़ कर उनको वन्दना करते समय "ॐ नमः शिवाय" कहता है, श्ररु गुरु भक्त के तांई ''शिवाय नमः" ऐसे कहता है। उनका कहना ऐसा भी है, कि जो पुरुष शैवी दीचा को वारां वर्ष तक पाल करके कोड़ भी देवे, जेकर पीछे वो दास दासी भी होवे, तो भी निर्वागा पद को प्राप्त होता है 🕸 । श्रुरु शंकर इन का देव है, जो कि सर्वज्ञ ग्रौर सृष्टि के संहार का कर्ता है।

इस दांकर के घ्रठारह ग्रवतार मानते हैं, तिन के नाम जिखते हैं—१. नकुली, २. शोष्यकौशिक, ३. गार्ग्य, ४. मैड्य, ५. घ्रकौरुष, ६. ईशान, ७. पारगार्ग्य, ८. कपिलांड, ६. मनु-

^{*} शैवीं दीचां द्वादशाब्दीं, सेवित्वा योऽपि मुञ्चित । दासी दासोऽपि भवति सोऽपि निर्वाणमृच्छिति ॥ [षड्० स०, क्लो० १२ की बृहद्वृत्ति में उद्भृत]

करते हैं, बांह (वाहु) के मूल में तूंबी रखते हैं, प्रायः वनों में रहते हैं, द्यातिथ्य कर्म में तत्पर रहते हैं, कंद, मूल, फल, खाते हैं, कितनेक स्त्री रखते हैं, स्रौर कितनेक नहीं रखते हैं, जो स्त्री नहीं रखते हैं, सो तिन में उत्तम माने जाते हैं, पंचामि तापते हैं, हाथ में श्रौर जटा में प्राग्रालिंग रखते हैं, जब उत्तम संयम श्रवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, तब नग्न हो कर भ्रमण करते हैं. सवेरे दंत धावन श्रौर पदादि को पवित्र करके शिव का ध्यान करते हुए भस्म से तीन तीन वार श्रङ्ग को स्पर्श करते हैं। उनका भक्त हाथ जोड कर उनको वन्दना करते समय "ॐ नमः शिवाय" कहता है, अरु गुरु भक्त के तांई "शिवाय नमः" ऐसे कहता है। उनका कहना ऐसा भी है, कि जो पुरुष शैवी दीचा को वारां वर्ष तक पाल करके क्रोड भी देवे, जेकर पीछे वो दास दासी भी होवे, तो भी निर्वागा पद को प्राप्त होता है 🕸 । श्ररु शंकर इन का देव है, जो कि सर्वज्ञ ग्रौर स्टि के संहार का कर्ता है।

इस दांकर के घ्रटारह घ्रवतार मानते हैं, तिन के नाम जिखते हैं—१. नकुली, २. शोष्यकौशिक, ३. गार्ग्य, ४. मैज्य, ५. घ्रकौरुष, इ. ईशान, ७. पारगार्ग्य, ८. कपिजांड, ६. मनु-

^{*} शैवीं दीचां द्वादशाब्दीं, सेवित्वा योऽिप मुञ्चित । दासी दासोऽिप भवति सोऽिप निर्वाणमृच्छिति ॥ [षड्० स०, इसो० १२ की बृहद्वृत्ति में उद्भृत]

यह चार प्रमाण माने हैं । श्रंक १ प्रमाण, २ प्रमेय, ३ संशय, ४ प्रयोजन, ५ हप्रान्त, ६ सिद्धांत, ७ श्रवयव, ८ तर्क, ६ निर्णय, १० वाद, ११ जल्प, १२ वितंडा, १३ हेत्वाभास, १४ छल, १५ जाति, श्रौर १६ निग्रहस्थान, यह सोलां पदार्थ मानते हैं । इन का विस्तार वहुत है, इस वास्ते नहीं लिखा । दुःखों का जो श्रात्यन्तिक वियोग, तिस को मोच कहते हैं । न्यायसूत्र—कर्ता श्रच्णाद मुनि, भाष्य-कर्त्ता वात्स्यायन मुनि, न्याय वार्त्तिक—कर्त्ता उद्योतकर, तात्पर्य टीका—कर्त्ता वाचस्पति मिश्र, तात्पर्य परिशुद्धि-कर्त्ता उद्यनाचार्य, न्यायालंकार वृत्ति—कर्त्ता श्रीकं-ठाभयतिलकोपाध्याय श्रौर भासर्वक्षप्रणीत न्यायसार की श्रवराह टीका हैं, तिन में से न्यायभूषण नामक टीका, जयंतरिचत, न्यायकलिका, श्रौर न्याय कुसुमांजलि श्रादि इन नैयायिकों के तर्क मुख्य ग्रंथ हैं।

वैशेषिक मत भी यहाँ लिख देते हैं । वैशेषिकों का मत
नैयायिकों के तुल्य ही है, परंतु इतना विशेष
वैशेषिक मत है, कि इस मत वाले प्रत्यच्च श्ररु श्रनुमान
का स्वरूप यह दो प्रमागा मानते हैं, तथा १ द्रव्य, २ गुगा, ३. कर्म, ४. सामान्य, ५ विशेष, ६. समवाय, इन भावरूप छ तत्त्वों को मानते हैं। इन सर्व का विस्तार देखना होवे, तो वैशेषिक मत के प्रन्थों में देख लेना, तथा तपागच्छाचार्य श्रीगुगारत्तसूरि विरचित षड्दर्शन-

यह चार प्रमाण माने हैं । घ्रक १ प्रमाण, २ प्रमेय, ३ संगय, ४ प्रयोजन, ५ दृष्टान्त, ६ सिद्धांत, ७ घ्रवयव, ८ तर्क, ६ निर्णय, १० वाद, ११ जल्प, १२ वितंडा, १३ हेत्वाभास, १४ छज, १५ जाति, घ्रौर १६ निग्रहस्थान, यह सोलां पदार्थ मानते हैं । इन का विस्तार बहुन है, इस वास्ते नहीं लिखा । दुःखों का जो ग्रात्यन्तिक वियोग, तिस को मोच कहते हैं । न्यायसूत्र—कर्ता घ्रच्चपाद मुनि, भाष्य-कर्त्ता वात्स्यायन मुनि, न्याय वार्त्तिक—कर्त्ता उद्योतकर, तात्पर्य टीका—कर्त्ता वाचस्पति मिश्र, तात्पर्य परिशुद्धि कर्त्ता उद्यनाचार्य, न्यायालंकार वृत्ति—कर्त्ता श्रीकं-ठाभयतिलकोपाध्याय ग्रोर भासर्वज्ञप्रणीत न्यायसार की घ्रठारह टीका हैं, तिन में से न्यायभूषण नामक टीका, जयंतरिचत, न्यायकलिका, ग्रोर न्याय कुसुमांजलि ग्रादि इन नैयायिकों के तर्क मुख्य ग्रंथ हैं।

वैशेषिक मत भी यहाँ लिख देते हैं । वैशेषिकों का मत
नैयायिकों के तुल्य ही है, परंतु इतना विशेष
वैशेषिक मत है, कि इस मत वाले प्रत्यच्च ध्रम्र अनुमान
का स्वरूप यह दो प्रमाण मानते हैं, तथा १. द्रव्य, २.
गुण, ३. कर्म, ४. सामान्य, ५. विशेष, ६.
समवाय, इन भावरूप छ तत्त्वों को मानते हैं। इन सर्व का
विस्तार देखना होवे, तो वैशेषिक मत के प्रन्थों में देख
लेना, तथा तपागच्छाचार्य श्रीगुणरत्नसूरि विरचित षड्दर्शन-

लिया है, इस काष्ठ को मुख्यस्त्रिका को मुख के निःश्वास-निरोध के वास्ते रणते हैं, जिस से मुख्यतास से जीवहिंसा न होवे। यदाहुस्तेः—

्र घागादितोऽनुयातेन, श्वासेनैकेन जंतवः । इन्यंते शतशो ब्रह्मनगुपात्रान्त्रस्वादिनाम् ॥

[पड्० स०, य० वृत्ति, ग्र० ३]

वे सांख्य मत के श गुरु (साभु) जल के जीवों की दया के वास्ते ध्रपने पास पानी के छानने के निमित्त एक गलना रखते हैं, ध्रुरु ध्रपने भक्तों की पानी के वास्ते तीस अंगुल प्रमागा लम्या ध्रार वीस ध्रगुल प्रमागा चौड़ा, दृढ गलना रखने का उपदेश करते हैं। ध्रुरु जो जीव पानी के छानने से निकले. उस को उसी पानी में पीछे प्रस्तेप कर देना, फ्योंकि मीठे पानी करके खारे पानी के पूरे मर जाते हैं, ध्रुरु खारे पानी के मिलने से मीठे पानी के पूरे मर जाते हैं, ध्रुरु खारे पानी के मिलने से मीठे पानी के पूरे मर जाते हैं, ध्रुरु खारे पानी के फिलने से मीठे पानी के पूरे मर जाते हैं, ध्रुरु खारे पानी के फिलने से मीठे पानी के पूरे मर जाते हैं, ध्रुरु खारे पानी के एक विंदु में इतने जीव हैं, कि जेकर भ्रमर के समान उन जीवों की काया बनाई जावे, तो तीन

^{*} वर्तमान काल में सांख्यमत के साधु नहीं हैं, जिस समय में वे विद्यमान थे, उस समय में उन का जो वेप तथा स्नाचार था, उस का यह वर्णन है।

लिखा है, इस काष्ठ को मुख्यस्त्रिका को मुख के निःश्वास-निरोध के वास्ते रणते हैं, जिस से मुखश्वास से जीवहिंसा न होवे। यदाहुस्तेः—

्रागादिनोऽनुयातेन, श्वासेनैकेन जंतवः । इन्यंते शतशो ब्रह्मन्तरणुमात्रान्तरवादिनाम ॥

[पड्० स०, य० वृत्ति, ग्र० ३]

चे सांख्य मत के श गुरु (साभु) जल के जीवों की दया के वास्ते ध्रपने पास पानी के छानने के निमित्त एक गलना रखते हैं, ध्रुरु ध्रपने भक्तों की पानी के वास्ते तीस अंगुल प्रमागा लम्या ध्रार वीस ध्रंगुल प्रमागा चौड़ा, दृढ गलना रखने का उपदेश करते हैं। ध्रुरु जो जीव पानी के छानने से निकले. उस को उसी पानी में पीछे प्रचेप कर देना, फ्यांकि मीठे पानी करके खारे पानी के पूरे मर जाते हैं, ध्रुरु खारे पानी के मिलने से मीठे पानी के पूरे मर जाते हैं, ध्रुरु खारे पानी के पितने से मीठे पानी के पूरे मर जाते हैं, ध्रुरु खारे पानी के फिलने से मीठे पानी के पूरे मर जाते हैं, ध्रुरु खारे पानी के फिलने से मीठे पानी के पूरे मर जाते हैं, ध्रुरु खारे पानी के एक विंदु में इनने जीव हैं, कि जेकर भ्रमर के समान उन जीवों की काया वनाई जावे, तो तीन

^{*} वर्तमान काल में सांख्यमत के साधु नहीं हैं, जिस समय में वे विद्यमान थे, उस समय में उन का जो वेप तथा श्राचार था, उस का यह वर्णन है।

यदि विदितं कपिलमतं, तत्प्राप्स्यसि मोक्षसौख्यमचिरेण ॥

पंचिवंशतितत्त्वज्ञो, यत्र तत्राश्रमे रतः। शिखी मुराडी जटी वापि, मुच्यते नात्र संशयः॥

अर्थ:—जेकर तुमने किपल मत जाना है, तो हंसो, पियो, खेलो, खाभ्रो, सदा खुशी रहो, जैसे रुचि होवे, तैसे भोगों को सदा भोगो, तो तुम को थोड़े से काल में मुक्ति का सुख प्राप्त हो जावेगा। पचीस तत्त्वों का जो जानकार होवे, सो चाहे किसी भाश्रम में रहे, शिखावाला होवे, वा मुण्डित होवे, प्रथवा जटावाला होवे, वे सर्व उपाधि से कृट जाता है, इस में संशय नहीं।

श्रव सांख्यमत में सर्व सांख्यवादी, पचीस तस्व मानते हैं।
जव यह पुरुष तीन दुःखों से श्रमिहत होता
दुःखत्रय है, तब तिन दुःखों के दूर करने के वास्ते
जिज्ञासा उत्पन्न होती है। सो तीन दुःख
यह हैं:—१. श्राध्यात्मिक, २. श्राधिदैविक, ३. श्राधिमौतिक।
श्राध्यात्मिक जो दुःख है, सो दो प्रकार का है, एक शारीरिक,
दूसरा मानसिक। तहां जो वायु, पित्त, श्लेष्म, इन तीनों की
विपमता से देह में जो श्रातसारादिक होते हैं, सो शारीरिक
है। श्ररु विपयों के देखने से जो काम, क्रोध, लोभ, मोह,
ईप्यी शादि होवे, सो मानसिक दुःख है। यह दोनों ही

यदि विदितं किपलमतं, तत्प्राप्स्यसि मोक्षसौख्यमचिरेण ॥

पंचिवंशतितत्त्वज्ञो, यत्र तत्राश्रमे रतः। शिखी मुराडी जटी वापि, मुच्यते नात्र संज्ञयः॥

अर्थः—जेकर तुमने किपल मत जाना है, तो हंसो, पियो, खेलो, खाभ्रो, सदा खुशी रहो, जैसे रुचि होवे, तैसे भोगों को सदा भोगो, तो तुम को थोड़े से काल में मुक्ति का सुख प्राप्त हो जावेगा। पचीस तत्त्वों का जो जानकार होवे, सो चाहे किसी भाश्रम में रहे, शिखावाला होवे, वा मुण्डित होवे, भ्रथवा जटावाला होवे, वे सर्व उपाधि से कृट जाता है, इस में संशय नहीं।

श्रव सांख्यमत में सर्व सांख्यवादी, पश्चीस तत्त्व मानते हैं।
जव यह पुरुष तीन दुःखों से श्रमिहत होता
दुःखत्रय है, तब तिन दुःखों के दूर करने के वास्ते
जिज्ञासा उत्पन्न होती है। सो तीन दुःख
यह हैं:—१. श्राध्यात्मिक, २. श्राधिदैविक, ३. श्राधिमौतिक।
श्राध्यात्मिक जो दुःख है, सो दो प्रकार का है, एक शारीरिक,
दूसरा मानसिक। तहां जो वायु, पित्त, श्लेष्म, इन तीनों की
विपमता से देह में जो श्रतिसारादिक होते हैं, सो शारीरिक
है। श्रव विपयों के देखने से जो काम, कोध, लोभ, मोह,
ईप्या श्रादि होवे, सो मानसिक दुःख है। यह दोनों ही

शीच, लजा, बुद्धि, चमा, अनुकंपा, प्रसादादि रूप है, यह सर्व सत्त्व गुण के कार्य हैं। अरु जो कुछ दुःख उपलब्ध होता है, सो द्रेष, द्रोह, मत्सर, निदा, वंचन, वंधन, तापादि रूप है, सो रजोगुण के कार्य हैं। अरु जो कुछ मोह, उपलब्ध होता है, सो अज्ञान, मद, आलस्य, भय, दैन्य, अकम्पयता, नास्तिकता, विषाद, उन्माद स्वप्नादि रूप है, यह तमोगुण के कार्य हैं। इन परस्परोपकारी सत्त्वादिक तीन गुणों करके सर्व जगत ज्याप्त है। परन्तु उर्ध्व लोक में देवताओं विषे बाहुल्य करके सत्त्वगुण है, अधोलोक, तिर्यच और नरकों विषे बाहुल्य करके तमोगुण है, तथा मनुष्यों में बहुलता करके रजोगुण है।

इन तीनों गुणों की जो सम भ्रवस्था है, तिस का नाम प्रकृति है तिस प्रकृति को प्रधान भ्रोर भ्रव्यक्त भी कहते हैं। सो प्रकृति नित्य स्वरूप है। "ग्रप्रच्युतानुत्पन्नस्थिरकस्वमा-वं कूटस्थं नित्यम्" यह नित्य का लच्चण है। ग्रंक यह जो प्रकृति है, सी भ्रम्वयंवा, भ्रसाधारणी, भ्रश्नव्दा, भ्रस्पर्शा, भ्ररसा, भ्रक्ष्पा, भ्रगंधा, भ्रव्यया कही जाती है। जो मूल सांख्यमती हैं, वे एक एक भ्रात्मा के साथ न्यारा न्यारा प्रधान मानते हैं, भ्रष्ठ जो नवीन सांख्यवादी हैं, वे सर्वात्माओं में एक नित्य प्रधान मानते हैं। प्रकृति भ्रक्ष भ्रात्मा के संयोग से स्रष्टि की उत्पत्ति होती है, इस वास्ते स्रष्टि की उत्पत्ति का कम जिखते हैं। शौच, लजा, बुद्धि, चमा, अनुकंपा, प्रसादादि रूप है, यह सर्व सत्त्व गुण के कार्य हैं। अरु जो कुछ दुःख उपलब्ध होता है, सो द्वेष, द्रोह, मत्सर, निदा, वंचन, वंधन, तापादि रूप है, सो रजोगुण के कार्य हैं। अरु जो कुछ मोह, उपलब्ध होता है, सो अज्ञान, मद, आलस्य, भय, दैन्य, अकम्पयता, नास्तिकता, विषाद, उन्माद स्वप्नादि रूप है, यह तमोगुण के कार्य हैं। इन परस्परोपकारी सत्त्वादिक तीन गुणों करके सर्व जगत व्याप्त है। परन्तु उर्ध्व लोक में देवताओं विषे बाहुल्य करके सत्त्वगुण है, अधोलोक, तिर्यच और नरकों विषे बाहुल्य करके तमोगुण है, तथा मनुष्यों में बहुलता करके रजोगुण है।

इन तीनों गुणों की जो सम भ्रवस्था है, तिस का नाम प्रकृति है तिस प्रकृति को प्रधान ग्रोर भ्रव्यक्त भी कहते हैं। सो प्रकृति नित्य स्वरूप है। 'ग्रप्रच्युतानुत्पन्नस्थिरकस्वमी-वं कूटस्थं नित्यमं' यह नित्य का लच्चाहै। ग्रह यह जो प्रकृति है, सो भ्रमवयवा, भ्रसाधारणी, भ्रशब्दा, श्रस्पर्शा, भ्ररसा, भ्रद्भपा, भ्रगंधा, भ्रव्यया कही जाती है। जो मूल सांख्यमती हैं, वे एक एक भ्रात्मा के साथ न्यारा न्यारा प्रधान मानते हैं, भ्रष्ठ जो नवीन सांख्यवादी हैं, वे सर्वात्माओं में एक नित्य प्रधान मानते हैं। प्रकृति ग्रह भ्रात्मा के संयोग से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, इस वास्ते सृष्टि की उत्पत्ति का कम

हैं। १. रूपतन्मात्रा—सो ग्रुह्म कृष्णादिरूप विशेष, २. रस-तन्मात्रा-सो तिकादि रस विशेष,३. गंधतन्मात्रा-सो सुरिम ष्पादि गंध विशेष, ४. शब्दतन्मात्रा-सो मधुरादि शब्द विशेष, ५. स्पर्शतन्मात्रा-सो मृदु काठिन्यादि स्पर्श विशेष है। यह पोडराक गरा है। इन पांच तन्मात्राओं से पांच भूत उत्पन्न होते हैं। यथा—रूपतन्मात्रा-से ग्रिग्नि उत्पन्न होती है। रसतन्मात्रा से जल उत्पन्न होता है। गंधतन्मात्रा से पृथ्वी उत्पन्न होती है। ग्रीर शब्द तन्मात्रा से ग्राकाश उत्पन्न होता है। तथा स्पर्शतन्मात्रा से वायु उत्पन्न होता है। ऐसे पांच तन्मात्राओं से पांच भूत उत्पन्न होते हैं। यह सब मिल कर चौवीस तत्त्वरूप प्रधान सांख्य मत में निवेदन किया। श्रयीत प्रकृति, महान्, श्रहंकार, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेन्द्रिय, मन, पांच तन्मात्रा, पांच भूत, यह चौवीस तत्त्व कहे हैं। इन में से प्रधान केवल प्रकृतिरूप ही है, क्योंकि उसकी किसी से उत्पत्ति नहीं है। ग्रौर वृद्धि ग्रादिक सात ग्रपने से उत्तरवर्ती के कारण ग्रौर पूर्ववर्ती के कार्य हैं, इस वास्ते इन सातों को प्रकृति विकृति कहते हैं। षोडशक गगा तो कार्यक्रप होने से विकृति क्रप ही है । तथा पुरुप जो है, सो न प्रकृति है, न विकृति है, क्योंकि वह न किसी से उत्पन्न हुया है, न किसी को उत्पन्न करता है। तथा सांख्य मत के भ्राचार्य ईश्वरकृष्ण सांख्यसप्तति नामक ग्रन्थ में लिखते हैं:--

हैं। १. रूपतन्मात्रा —सो ग्रुह्म कृष्णादिरूप विशेष, २. रस-तन्मात्रा-सो तिकादि रस विशेष,३. गंधतन्मात्रा—सो सुरभि ष्प्रादि गंध विशेष, ४. शब्दतन्मात्रा-सो मधुरादि शब्द विशेष, ५. स्पर्शतनमात्रा-सो मृदु काठिन्यादि स्पर्श विशेष है। यह पोडशक गरा है। इन पांच तन्मात्राओं से पांच भूत उत्पन्न होते हैं। यथा—रूपतन्मात्रा-से ग्रिप्न उत्पन्न होती है। रसतन्मात्रा से जल उत्पन्न होता है। गंधतन्मात्रा से पृथ्वी उत्पन्न होती है। ग्रीर शब्द तन्मात्रा से ग्राकाश उत्पन्न होता है। तथा स्पर्शतन्मात्रा से वायु उत्पन्न होता है। ऐसे पांच तन्मात्राओं से पांच भूत उत्पन्न होते हैं। यह सब मिल कर चौवीस तत्त्वरूप प्रधान सांख्य मत में निवेदन किया। अर्थात् प्रकृति, महान्, घ्रहंकार, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेन्द्रिय, मन, पांच तन्मात्रा, पांच भूत, यह चौवीस तत्त्व कहे हैं। इन में से प्रधान केवल प्रकृतिरूप ही है, क्योंकि उसकी किसी से उत्पत्ति नहीं है। ग्रौर वुद्धि ग्रादिक सात ग्रपने से उत्तरवर्ती के कारण ग्रीर पूर्ववर्ती के कार्य हैं, इस वास्ते इन सातों को प्रकृति विकृति कहते हैं। षोडशक गर्मा तो कार्यरूप होने से विकृति रूप ही है । तथा पुरुप जो है, सो न प्रकृति है, न विकृति है, क्योंकि वह न किसी से उत्पन्न हुग्रा है, न किसी को उत्पन्न करता है। तथा सांख्य मत के भ्राचार्य ईश्वरकृष्ण सांख्यसप्तति नामक ग्रन्थ में लिखते हैं:--

प्रकार के हैं, ह. श्राश्रित—श्रातमा के उपकार के वास्ते प्रधान का श्रवलंब लेकर स्थित हैं, ७. लिंग [लयं च्यं गच्छ-तीति लिंगम]—जो जिस से उत्पन्न होते हैं, सो तिस ही में लय हो जाते हैं । पांच भूत, पांच तन्मात्राओं में लय होते हैं, श्रोर पांच तन्मात्रा, श्रक दश इन्द्रिय, तथा मन, यह श्रहंकार में लय होते हैं, श्रक श्रहंकार बुद्धि में लय होता है, श्रक बुद्धि प्रकृति में लय होती है, श्रोर प्रकृति किसी में भी लय नहीं होती है। प्रस्तान कारण के श्रधीन होने से परवश हैं । प्रकृति इन से विपरीत है। सो सुगम है, आपही समभ लेनी । यह थोड़ा सा स्वरूप लिखा है, जेकर विस्तार देखना होवे तो सांख्यसप्ति श्रादिक सांख्य मत के शास्त्रों से देख लेना।

श्रव पचीसवें पुरुष तत्त्व का स्वरूप कहते हैं।

* "श्रक्ती विगुणो भोक्ता नित्यिचपुरुषतत्त्व का दभ्युपेतश्च पुमान्"—पुरुष तत्त्व श्रात्मा को
स्वरूप कहते हैं। श्रात्मा जो है, सो विषय सुख
श्रादि के कारणभूत पुण्यादि के करने वाला
नहीं है, इस वास्ते 'श्रकत्तां' है। श्रात्मा ठुण मात्र भी तोड़ने
में समर्थ नहीं है, श्रतः कर्त्ता जो है, सो प्रकृति ही है;

^{* &}quot;ग्रन्यस्त्वकत्ती विगुणहच भोका,

तत्त्वं पुमान्नित्यचिदभ्युपेतः"। [षड्० स०, श्लो० ४१]

प्रकार के हैं, ६. भ्राश्रित—भ्रातमा के उपकार के वास्ते प्रधान का अवलंब लेकर स्थित हैं, ७. लिंग [लयं च्यं गच्छ-तीति लिंगम]—जो जिस से उत्पन्न होते हैं, सो तिस ही में लय हो जाते हैं । पांच भूत, पांच तन्मात्राओं में लय होते हैं, भ्रोर पांच तन्मात्रा, श्रक दश इन्द्रिय, तथा मन, यह भ्रहंकार में लय होते हैं, श्रक श्रहंकार बुद्धि में लय होता है, श्रक बुद्धि प्रकृति के लय होती है, भ्रोर प्रकृति किसी में भी लय नहीं होती है। ८. सावयव-शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्धादिकों करके संयुक्त हैं, ६. परतंत्र—कारण के श्रधीन होने से परवश हैं । प्रकृति इन से विपरीत है। सो सुगम है, श्रापहो समभ लेनी। यह थोड़ा सा स्वरूप लिखा है, जेकर विस्तार देखना होवे तो सांख्यसप्तृति श्रादिक सांख्य मत के शास्त्रों से देख लेना।

श्रव पचीसवें पुरुष तत्त्व का स्वरूप कहते हैं।

* "श्रक्ती विगुणो भोक्ता नित्यचिपुरुषतत्त्व का दभ्युपेतश्च पुमान्"—पुरुष तत्त्व श्रात्मा को
स्वरूप कहते हैं। श्रात्मा जो है, सो विषय सुख
श्रादि के कारणभूत पुण्यादि के करने वाला
नहीं है, इस वास्ते 'श्रकत्तां' है। श्रात्मा तृण मात्र भी तोड़ने
में समर्थ नहीं है, श्रतः कर्त्ता जो है, सो प्रकृति ही है;

^{* &}quot;ग्रन्यस्त्वकत्ती विगुणहच भोका,

तत्त्वं पुमान्नित्यचिदभ्युपेतः"। [षड्० स०, श्लो० ४१]

*विविक्तेद्द्वपरिणतौ बुद्धौ भोगोऽस्य कथ्यते।
प्रतिबिंबोद्यः स्वच्छे, यथा चन्द्रमसोऽम्भसि॥

तथा सांख्याचार्य विध्यवासी तो आतमा को ऐसे भोका कहता है—

ः पुरुषोऽविकृतात्मैव स्वानिर्भासमचेतनम् । मनः करोति सान्निष्यादुपाधिः स्फटिकं यथा ॥

तथा वह ग्रात्मा, "नित्यचिदाम्युपेतः"—नित्य जो चित् चेतना, उस करके युक्त ग्रर्थात् नित्य चैतन्य स्वरूप है। इस कहने से यह सिद्ध हुग्रा कि पुरुष ही चैतन्य स्वरूप है, ज्ञान नहीं। क्योंकि वह ज्ञान बुद्धि का धर्म है।तथा 'पुमान्' यह एक वचन जाति को भ्रपेक्षा से है, वैसे भ्रात्मा तो

^{*} जिस प्रकार स्वच्छ जल में पड़ने वाला चन्द्रमा का प्रतिविम्य जल का ही विकार है, चन्द्रमा का नहीं । उसी प्रकार आतमा में बुद्धि का प्रतिविम्य पड़ने से, उस में जो भोक्द्रत्व है, वह मात्र बुद्धि का विकार है, पुरुष—आतमा का नहीं । आतमा तो वस्तुत: निर्वि-कार ही है ।

[‡] जैसे जपाकुसुम के संयोग से स्फटिक रत लाल प्रतीत होता है। उसी प्रकार यह अविकारी चेतन-आत्मा, सन्निधान से अचेतन मन को अपने समान चेतन बना छता है। तब इस में भोक्तृत्व का अभिमान होने लगता है।

*विविक्तेद्द्परिणतौ बुद्धौ भोगोऽस्य कथ्यते। प्रतिबिंबोद्यः स्वच्छे, यथा चन्द्रमसोऽम्भसि॥

तथा सांख्याचार्य विध्यवासी तो श्रातमा को ऐसे भोका कहता है—

ः पुरुषोऽविकृतात्मैव स्वनिर्भासमचेतनम् । मनः करोति सान्निध्यादुपाधिः स्फटिकं यथा ॥

तथा वह आत्मा, "नित्यचिदाम्युपेतः"—नित्य जो चित्-चेतना, उस करके युक्त अर्थात् नित्य चैतन्य स्वरूप है। इस कहने से यह सिद्ध हुआ कि पुरुष ही चैतन्य स्वरूप है, ज्ञान नहीं। क्योंकि वह ज्ञान वुद्धि का धर्म है। तथा 'पुमान' यह एक वचन जाति को अपेक्षा से है, वैसे आत्मा तो

^{*} जिस प्रकार स्वच्छ जल में पड़ने वाला चन्द्रमा का प्रतिविम्ब जल का ही विकार है, चन्द्रमा का नहीं । उसी प्रकार आतमा में बुद्धि का प्रतिविम्ब पड़ने से, उस में जो भोक्द्रत्व है, वह मात्र बुद्धि का विकार है, पुरुष—आतमा का नहीं । आतमा तो वस्तुत: निर्वि-कार ही है ।

[‡] जैसे जपाकुसुम के संयोग से स्फटिक रत लाल प्रतीत होता है। उसी प्रकार यह अविकारी चेतन-आत्मा, सन्निधान से अचेतन मन को अपने समान चेतन बना छेता है। तब इस में भोक्तृत्व का अभिमान होने लगता है।

होते हैं। तिन का वेद ही गुरु है, श्रीर कोई वक्ता गुरु नहीं। वे स्वयं श्रपने श्रापको सन्यस्त २ कहते हैं, यक्षोपवीत को प्रचाल करके तीन वार जल पीते हैं। वोह मीमांसक दी प्रकार के हैं—एक याधिकादि—एर्व मीमांसावादी श्रीर दूसरे उत्तरमीमांसावादी हैं। इन में पूर्वमीमांसावादो जो हैं, सो कुकमें के त्यागी, यज्ञनादिक पट् कमें के करने वाले, ब्रह्मसूत्र के धारक, गृहस्थाश्रम में स्थित श्रीर शृद्ध के श्रन्नादि का त्याग करने वाले होते हैं। इन के भी दो मेद हैं, एक श्रमाह, दूसरे मामाकर। उस में माह इन प्रमागा मानते हैं, श्रव प्रामाकर पांच मानते हैं। तथा जो उत्तरमीमांसक हैं, सो वेदांती कहलाते हैं। श्रव्हेत ब्रह्म को ही मानते हैं। "सर्वमेवेदं ब्रह्मेति मापंते"—यह सारा विश्व ब्रह्म का ही रूप है, ऐसे कहते हैं। तथा प्रमागा देते हुए यह भी कहते हैं, कि एक ही श्रात्मा सर्व शरीरों में उपलब्ध होता है। यथा—

एक एव हि भूतात्मा, भूते भूते व्यवस्थितः। एक्धा वहुधा चैव, दृश्यते जलचंद्रवत ॥ "पुरुष एवेदं सर्वं यद्भृतं यच्च भाव्यमिति"।

तथा—आतमा ही में लय हो जाना मुक्ति मानते हैं। इस के अतिरिक्त और कोई मुक्ति नहीं मानते । सो मीमांसक

[#] भट्ट के अनुयायी। ÷ प्रभाकर के अनुयायी।

होते हैं। तिन का नेद ही गुरु है, धौर कोई वक्ता गुरु नहीं। वे स्वयं अपने आपको सन्यस्त २ कहते हैं, यक्नोपवीत को प्रचाल करके तीन वार जल पीते हैं। वोह मीमांसक दो प्रकार के हैं—एक याधिकादि—एवं मीमांसावादी और दूसरे उत्तर—मीमांसावादी हैं। इन में पूर्वमीमांसावादो जो हैं, सो कुकर्म के त्यागी, यजनादिक पर कर्म के करने वाले, ब्रह्मसूत्र के धारक, गृहस्थाश्रम में स्थित और शृद्ध के अन्नादि का त्याग करने वाले होते हैं। इन के भी दो भेद हैं, एक अमाह, दूसरे ने प्रामाकर। उस में भाइ कः प्रमाण मानते हैं, श्रव प्रामाकर पांच मानते हैं। तथा जो उत्तरमीमांसक हैं, सो वेदांती कहलाते हैं। श्रव्हेत ब्रह्म को ही मानते हैं। "सर्वमेवेदं ब्रह्मेति मायंते"—यह सारा विश्व ब्रह्म का ही रूप है, ऐसे कहते हैं। तथा प्रमाण देते हुए यह भी कहते हैं, कि एक ही धातमा सर्व शरीरों में उपलब्ध होता है। यथा—

एक एव हि भूतात्मा, भूते भूते व्यवस्थितः। एक्धा वहुधा चैवः दृश्यते जलचंद्रवतः॥ ''पुरुष एवेदं सर्वं यद्भतं यच्च भाव्यमिति''।

तथा—आत्मा ही में लय हो जाना मुक्ति मानते हैं। इस के अतिरिक्त और कोई मुक्ति नहीं मानते । सो मीमांसक

^{*} भट्ट के अनुयायी। 💛 प्रभाकर के अनुयायी।

कि जिस का वचन प्रामागिक माना जावे। प्रथम तो कहने वाला कोई देव ही सिद्ध नहीं हो सकता, किर उसके रचे हुए शास्त्र कैसे प्रामागिक हो सकते हैं। तथा उस की श्रसिद्धि में यह श्रनुमान भी है। यथ:—पुरुप सर्वज्ञ नहीं, मनुष्य होने से, रथ्यापुरुपवत्।

प्रश्न:—किंकर होकर जिसकी श्रसुर, सुर सेवा करते हैं, श्रोर तीन लोक के ऐश्वयं के सूचक क्षत्र चामरादि जिस की विभूति हैं, सो सर्वेश है, विना सर्वेश के इस प्रकार की लोकोत्तर विभूति क्योंकर हो सकती है ?

उत्तर: - यह विभूति तो इन्द्रजालिया भी वना सकता है। इस वात का साची तुमारे जैनमत का समंतभद्र श्राचार्य भी है। यथा-

देवागमनभोयान-चामरादिविभूतयः । मायाविष्वपि द्रश्यंते, नातस्त्वमसि नो महान् ॥ [ब्रा० मी० श्लो० १]

प्रश्नः—जैसे ग्रनादि सुवर्ण मल को त्वार तथा मृत्युटपाकादि की किया विशेष से दूर कर देने पर सुवर्ण
सर्वया निर्मत हो जाता है, वैसे हो ग्रात्मा भी निरंतर
ज्ञानादिकों के ग्रभ्यास से मल रहित होकर सर्वज्ञता को
प्राप्त कर सकता है, ग्रथीत सर्वज्ञ हो जाता है।

उत्तर:-यह कहना भी तुमारा ठीक नहीं है, क्योंकि

कि जिस का वचन प्रामागिक माना जावे। प्रथम तो कहने वाला कोई देव ही सिद्ध नहीं हो सकता, किर उसके रचे हुए शास्त्र कैसे प्रामागिक हो सकते हैं। तथा उस की श्रसिद्धि में यह श्रमुमान भी है। यथः—पुरुप सर्वज्ञ नहीं, मनुष्य होने से, रथ्यापुरुपवत्।

प्रश्न:—किंकर होकर जिसकी श्रासुर, सुर सेवा करते हैं, श्रोर तीन लोक के ऐश्वयं के सूचक क्षत्र चामरादि जिस की विभूति हैं, सो सर्वे हैं, विना सर्वे के इस प्रकार की लोकोत्तर विभूति क्योंकर हो सकती हैं ?

उत्तर: - यह विभूति तो इन्द्रजालिया भी वना सकता है। इस वात का साची तुमारे जैनमत का समंतभद्र श्राचार्य । भी है। यथा--

देवागमनभोयान-चामरादिविभूतयः। मायाविष्वपि दश्यंते, नातस्त्वमसि नो महान्॥ [ब्रा० मी० श्लो० १]

प्रश्नः—जैसे अनि सुत्रा मल को चार तथा मृत्यु-ट्रपाकादि की किया विशेष से दूर कर देने पर सुवर्ण सर्वया निर्मं हो जाता है, वैसे हो आत्मा भी निरंतर ज्ञानादिकों के अभ्यास से मल रहित होकर सर्वज्ञता को प्राप्त कर सकता है, अर्थात सर्वज्ञ हो जाता है।

उत्तर:-यह कहना भी तुमारा ठीक नहीं है, क्योंकि

भी नहीं, क्योंकि दूसरा सर्वेश कोई होवे, तव उपमान बने। तेसे ही ग्रर्थापत्ति से भी सर्वज्ञ सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि श्रन्यथा श्रनुपपद्यमान ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, जिस के होने से सर्वन्न सिद्ध होवे । जब भावग्राहक पांचों प्रमागों से सर्वन्न सिद्ध न हुआ, तव तो सर्वन्न अभाव प्रमागा का ही विषय सिद्ध हुग्रा। तथा यह श्रनुमान भी सर्वज्ञ के श्रमाव को ही सिद्ध करता है। यथा, सर्वेश नहीं है प्रत्यत्तादि श्रगोचर होने से, राराश्रंगवत् । जव कि कोई सर्वज्ञ देव नहीं, ग्रीर उस सर्वज्ञ देव का कहा हुन्रा कोई शास्त्र नहीं। तव अतींद्रिय अर्थ का ज्ञान कैसे होवे ? ऐसी आरांका करके जैमिनी कहता है, कि इस संसार में "अर्तीद्रिय"— इन्द्रियों के ग्रगोचर ग्रात्मा, धर्माधर्म, काल, स्वर्ग, नरक, श्रोर परमाणु प्रमुख जो पदार्थ हैं, तिन का साचात् [करत-लामलकवत्] देखने वाला कोई नहीं । इस हेतु से नित्य जो वेद वाक्य हैं, तिन ही से यथार्थ तत्त्व का निश्चय होता है। क्योंकि वेद जो हैं, सो अपौरुपेय हैं, एतावता किसी के रचे हुये नहीं, अनादि नित्य हैं। तिन वेद त्रचनों से ही श्रतींद्रिय पदार्थों का ज्ञान होता है, परन्तु किसी सर्वज्ञ के कहे हुये आगम से नहीं होता। क्योंकि सर्वज्ञ, कोई न हुग्रा है, न वर्त्तमान में है, न ग्रागे को कोई होवेगा । यथा-

भी नहीं, क्योंकि दूसरा सर्वेश कोई होवे, तव उपमान बने। तेसे ही ग्रर्थापत्ति से भी सर्वज्ञ सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि अन्यथा अनुपपद्यमान ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, जिस के होने से सर्वन्न सिद्ध होने । जब भावत्राहक पांचों प्रमागों से सर्वज्ञ सिद्ध न हुआ, तव तो सर्वज्ञ अभाव प्रमाण का ही विषय सिद्ध हुग्रा। तथा यह घ्रतुमान भी सर्वज्ञ के श्रमाव को ही सिद्ध करता है। यथा, सर्वेश नहीं है प्रत्यत्तादि श्रगोचर होने से, राराश्रंगवत् । जव कि कोई सर्वज्ञ देव नहीं, ग्रौर उस सर्वज्ञ देव का कहा हुन्रा कोई शास्त्र नहीं। तव अतींद्रिय अर्थ का ज्ञान कैसे होवे ? ऐसी आरांका करके जैमिनी कहता है, कि इस संसार में "अतींद्रिय"— इन्द्रियों के ग्रगोचर ग्रात्मा, धर्माधर्म, काल, स्वर्ग, नरक, श्रोर परमाणु प्रमुख जो पदार्थ हैं, तिन का साचात् [करत-लामलकवत्] देखने वाला कोई नहीं । इस हेतु से नित्य जो वेद वाक्य हैं, तिन ही से यथार्थ तत्त्व का निश्चय होता है। क्योंकि वेद जो हैं, सो अपौरुपेय हैं, एतावता किसी के रचे हुये नहीं, अनादि नित्य हैं। तिन वेद त्रचनों से ही श्रतींद्रिय पदार्थों का ज्ञान होता है, परन्तु किसी सर्वज्ञ के कहे हुये ग्रागम से नहीं होता। क्योंकि सर्वज्ञ, कोई न हुया है, न वर्त्तमान में है, न ग्रागे को कोई होवेगा । यथा- क्योंकि प्रत्यत्तादिक विद्यमान के उपलंभक हैं। ग्ररु धर्म जो है, सो कर्त्तव्यतारूप है, तथा कर्त्तव्यता जो है, सो त्रिकाल स्वभाव वालो है। तिस कर्त्तव्यता का ज्ञान नोदना ही उत्पन्न करा सकती है, यही मीमांसकों का ग्रभ्युपगम— सिद्धांत है।

श्रंब नोदना का व्याख्यान करते हैं। श्रग्निहोत्र, सर्व जीवों की अहिंसा और दानादिक किया के प्रवर्त्तक-प्रेरक जो वेदों के वचन, सो नोदना है। जैसे-- † "श्रग्निहोत्रं जुहु-यात्स्वर्गकामः"। यह प्रवर्त्तक वेद वचन है, तथा निवर्तक वेद वचन-"न हिंस्यात सर्वा भूतानि, तथा न वै हिंस्रो भवेत्"। इत्यादि।इन प्रवर्तक ग्रीर निवर्तक वेद वचनों से प्रेरित हुआं पुरुष जिन द्रव्य, गुरा, कर्माद के द्वारा हव-नादि में प्रवृत्त थ्रौर उनसे निवृत्त होता है, उस ब्रन्छान से उसके श्रभीए स्वर्गीद फल की जिस से सिद्धि होती है. उस का नाम धर्म है। इसीं प्रकार उक्त वेद वचनों से प्रेरित हुआ भी यदि प्रवृत्त अथवा निवृत्त नहीं होता, तो उस से उस को श्रनिष्ट नरकादि फल की जिस से प्राप्ति होती है, वह श्रधमे है। तात्पर्य कि. अभीष्ट फल के देने वाला धर्म और अनिष्ट फल का सम्पादन करने वाला अधर्म है। शावरभाष्य में मी ऐसे हो कहा है *।

[†] स्वर्ग की इच्छा रखने वाला अप्ति होत्र करे।

^{&#}x27; * य एव श्रेयस्करः स एवं धर्मशब्देनोच्यते ।

[[] ग्र० १ पा० १ सू० २ का भाष्य]ं

क्योंकि प्रत्यत्तादिक विद्यमान के उपलंभक हैं। ग्ररु धमें जो है, सो कत्तव्यतारूप है, तथा कर्त्तव्यता जो है, सो त्रिकाल स्वभाव वालो है। तिस कर्त्तव्यता का ज्ञान नोदना ही उत्पन्न करा सकती है, यही मीमांसकों का श्रम्युपगम— सिद्धांत है।

श्रंब नोदना का व्याख्यान करते हैं। ग्रग्निहोत्र, सर्व जीवों की अहिंसा और दानादिक किया के प्रवर्तक-पेरक जो वेदों के वचन, सो नोदना है। जैसे-- । "श्रश्निहोत्रं जह-यात्स्वर्गकामः"। यह प्रवर्त्तक वेद वचन है, तथा निवर्तक वेद वचन-"न हिंस्यात सर्वा भूतानि, तथा न वै हिंस्रो भवेत्"। इत्यादि। इन प्रवर्तक ग्रीर निवर्तक वेद वचनों से प्रेरित हुआं पुरुष जिन द्रव्य, गुरा, कर्मादि के द्वारा हव-नादि में प्रवृत्त धार उनसे निवृत्त होता है, उस अनुष्ठान से उसके अभीए स्वर्गादि फल की जिस से सिद्धि होती है. उस का नाम धर्म है। इसीं प्रकार उक्त वेद वचनों से प्रेरित हुआ भी यदि प्रवृत्त अथवा निवृत्त नहीं होता, तो उस से उस को श्रनिष्ट नरकादि फल की जिस से प्राप्ति होती है, वह श्रधमे है। तात्पर्य कि, अभीष्ट फल के देने वाला धर्म और अनिष्ट फल का सम्पादन करने वाला अधर्म है। शावरभाष्य में भी ऐसे हो कहा है *।

[†] स्वर्ग की इच्छा रखने वाला अप्ति होत्र करें।

^{*} य एव श्रेयस्करः स एवं धर्मशब्देनोच्यते ।

ग्रि॰ १ पा॰ १ सू॰ २ का भाष्य]ं

श्रविरिक्त दूसरा कोई धर्म नहीं मानते।काम का सेवन करना ही इनके मत में पुरुषार्थ है।

इस मत की उत्पत्ति, जैनमत केशीलतर किया नामक शास्त्र में ऐसे लिखी है। एक वृहस्पतिनामा ब्राह्मण नार्वोक मत था, उस का दूसरा नाम वेद्व्यास भी था, की उत्पत्ति उस की एक विहन थी। वो वालविधवा हो गई। उस के सुसराल में ऐसा कोई नथा,

जिस के ग्राथय से वो ग्रपना जीवन व्यतोत करती. तातें निराधार होकर, वह अपने भाई के घर में आ रही, वो द्यत्यंत रूपवाली युवती थी, उस का जो भाई था, तिस की भार्या मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। जब बृहस्पति को काम ने श्चरवंत पीडित किया, तव उसको श्रपनी वहिन के साथ^र विपय सेवन की इच्छा भई। भ्रपनी बहिन से उस ने प्रार्थना करी, कि हे भगिनी ! मेरे साथ तूं संभोग कर, तब तिस की वहिन ने कहा कि हे भाई! यह बात उभयलोक विरुद्ध है, क्योंकि प्रथम तो मैं तेरी वहिन हूं, जेकर भाई के साथ विषय भोग करूंगी तो अवश्यमेव नरक में जाऊंगी, और यदि यह वात जगतः में प्रसिद्ध हो गई, तोः लोग मुभ को 'धिकार' देवेंगे, इस वास्ते यह नीच काम में नहीं करूंगी। वहन की बात को सुन कर बृहस्पति ने ग्रंपने मन में सोचा, कि जब तक इसके मन से पाप ग्ररु नरकादिकों का भय दूर नहीं होगा, तब तक यह मेरे साथ कभी संभोग न करेगी। अतः

श्रातिरिक्त दूसरा कोई धर्म नहीं मानते। काम का सेवन करना ही इनके मत में पुरुषार्थ है।

इस मत की उत्पत्ति, जैनमत केशीलतर्राङ्गणी नामक शास्त्र में ऐसे लिखी है। एक वृहस्पतिनामा ब्राह्मण वार्वाक मत था, उस का दूसरा नाम वेद्व्यास भी था, की उत्पत्ति उस की एक वहिन थी। वो वालविधवा हो गई। उस के सुसराल में ऐसा कोई नथा,

जिस के ग्राथय से वो ग्रपना जीवन व्यतीत करती, तातें निराधार होकर, वह अपने भाई के घर में आ रही, वो भ्रत्यंत रूपवाली युवती थी, उस का जो भाई था, तिस की भार्या मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। जब बृहस्पति को काम ने ग्रत्यंत पीडित किया, तव उसको श्रपनी वहिन के साथ⁻ विपय सेवन की इच्छा भई। भ्रपनी बहिन से उस ने प्रार्थना करी, कि हे भगिनी ! मेरे साथ तूं संभोग कर, तब तिस की वहिन ने कहा कि हे भाई ! यह वात उभयलोक विरुद्ध है, क्योंकि प्रथम तो मैं तेरी वहिन हूं, जेकर भाई के साथ विषय भोग करूंगी तो श्रवश्यमेव नरक में जाऊंगी, श्रीर यदि यह वात जगतः में प्रसिद्ध हो गई, तोः लोग मुभ को 'धिकार' देवेंगे, इस वास्ते यह नीच काम में नहीं करूंगी। वहन की वात को सुन कर बृहस्पति ने ग्रंपने मन में सोचा, कि जब तक इसके मन से पाप ग्ररु नरकादिकों का भय दूर नहीं होगा, तब तक यह मेरे साथ कभी संभोग न करेगी। अतः

इस मत का नाम चार्वाक, लोकायत श्रादि है। "चर् श्रद्दे, चर्वित मच्यंति तत्त्वतो न मन्यंते पुण्यपापादिकं परोच्चस्तुजातिमिति चार्वाकाः, मयाकश्यामाकेत्यादि-सिद्धहैमोणादिदण्डकेन शब्दनिपातनम् । लोका निर्विचाराः सामान्या
लोकास्तद्धदाचरंति स्मेति लोकायताः, लोकायतिका इत्यिप,
बृहस्पतिप्रणोतमतत्वेन बार्हस्पत्याश्चेति"—चर्च् जो धातु है,
सो मच्या श्रथं में है, चर्वगा-मच्या जो करे, तात्पर्य कि
जो पुण्य पापादिक परोच्च वस्तुसमूह को न माने, सो
चार्वाक । मयाक श्यामाक इत्यादि सिद्धहैमव्याकरण्य के
अणादिदण्डक के द्वारा निपात से सिद्ध हैं । तथा लोक—
निर्विचार, सामान्य लोगों की तरें जो श्राचरण्य करते हैं, वे
लोकायत श्रीर लोकायितक हैं। तथा बृहस्पति के प्रक्षे मत
को मानने से इनको वार्हस्पत्य भी कहते हैं।

भ्रव चार्वाक का मत लिखते हैं। वे इस प्रकार से कहते हैं, कि जीव-चेतना लच्चाण परलोक में जाने चार्वाक की वाला नहीं है। पांच महाभूत से जो चेतन मान्यताएं उत्पन्न होता है, सो भी यहां ही भूतों के नाश होने से नष्ट हो जाता है। जेकर जीव पर-लोक से भ्राया होने, तब तो उसे परलोक का स्मरण होना चाहिये, परन्तु होता नहीं है। इस वास्ते जोव न परलोक से भ्राया है, भ्रष्ट न परलोक में जाने वाला है। तथा जीव के स्थान में जो देव' ऐसा पाठ मानिये, तब यह इस मत का नाम चार्वाक, लोकायत थ्रादि है। "चर्च थ्रदने, चर्चित मच्यंति तत्त्वतो न मन्यंते पुण्यपापादिकं परोच्रवस्तु- जातिमिति चार्वाकाः, मयाकश्यामाकेत्यादि - सिद्धहैमोग्णा- दिदण्डकेन शब्दनिपातनम् । लोका निर्विचाराः सामान्या लोकास्तद्वदाचरंति स्मेति लोकायताः, लोकायतिका इत्यिष, वृहस्पतिप्रगोतमतत्वेन बार्हस्पत्याश्चेति" — चर्च् जो धातु है, सो भच्या थ्रथं में है, चर्वगा-भच्या जो करे, तात्पर्य कि जो पुण्य पापादिक परोच्च वस्तुसमूह को न माने, सो चार्वाक । मयाक श्यामाक इत्यादि सिद्धहैमन्याकरण् के उत्पादिदण्डक के द्वारा निपात से सिद्ध है। तथा लोक — निर्वचार, सामान्य लोगों की तरें जो ग्राचरण् करते हैं, वे लोकायत श्रोर लोकायतिक हैं। तथा वृहस्पति के प्रकर्ष मत को मानने से इनको वार्हस्पत्य भी कहते हैं।

श्रव चार्चाक का मत लिखते हैं। वे इस प्रकार से कहते हैं, कि जीव-चेतना लच्चा परलोक में जाने वार्चाक की वाला नहीं है। पांच महाभूत से जो चेतन मान्यताएं उत्पन्न होता है, सो भी यहां ही भूतों के नाश होने से नष्ट हो जाता है। जेकर जीव पर-लोक से श्राया होने, तब तो उसे परलोक का स्मर्गा होना चाहिये, परन्तु होता नहीं है। इस वास्ते जोव न परलोक से श्राया है, श्रव न परलोक में जाने वाला है। तथा जीव के स्थान में जो देव' ऐसा पाठ मानिये, तब यह श्रतिरिक्त नरक स्वर्ग में जाने वाला जोव, प्रत्यन्त प्रमाण से सिद्ध नहीं हुया । तो जीवों के सुख दु:ख का कारगा धर्माधर्म है, ग्रौर धर्माधर्म के उत्कृष्ट तथा निकृष्ट फल भोगने की भूमि स्वर्ग नरक है, तथा पुराय पाप के सर्वथा त्त्य होने से मोत्त का सुख मिलता है। यह सव पूर्वोक्त वर्णन ऐसा है, जैसा कि श्राकाश में चित्राम करना है। क्यों कि जोव का न तो किसी ने स्पर्श किया है, न किसी ने खाकर उस का स्वाद चखा है, न किसी ने सूंघा है, न किसी ने देखा है, न किसी ने सुना है। तो फिर वे मूढ-र्मात किस वास्ते जीव को मान करके, स्वर्गीद सुखों की इच्छा करके, शिर, दाढ़ी छौर मूंछ, मुगडवा करके, नाना प्रकार के दुष्कर .तप का अनुष्ठान करके, क्यों शीत, श्रातप को सहन करके, इस शरीर की विडंवना करते हुए इस मनुष्य जन्म को वृथा ही ख़राव कर रहे हैं ? वास्तव में यह उनकी समभ की विडंबना है। इस वास्ते तप संयमादि सव कुछ वाल कीडा के समान है। यथाः—

> तपांसि यातनाश्चित्राः, संयमो भोगवंचना । श्रिप्ताहोत्रादिकं कर्म, वालकोडेव लक्ष्यते ॥ यावज्जीवेत् सुखं जीवेत, तावद्वैपियकं सुखम् । भस्मीभूतस्य देहस्य, पुनरागमनं कृतः ॥

> > [षड्० स० श्लो० ८१ को बृ० वृ०]

श्रतिरिक्त नरक स्वर्ग में जाने वाला जोव, प्रत्यच प्रमाग से सिद्ध नहीं हुया । तो जीवों के सुख दुःख का कारग धर्माधर्म है, ग्रौर धर्माधर्म के उत्कृष्ट तथा निकृष्ट फल भोगने की भूमि स्वर्ग नरक है, तथा पुराय पाप के सर्वथा त्त्य होने से मोत्त का सुख मिलता है। यह सव पूर्वोक्त वर्णन ऐसा है, जैसा कि श्राकाश में चित्राम करना है। क्यों कि जोव का न तो किसी ने स्पर्श किया है, न किसी ने खाकर उस का स्वाद चखा है, न किसी ने सूंघा है, न किसी ने देखा है, न किसी ने सुना है। तो फिर वे मूढ-र्मात किस वास्ते जीव को मान करके, स्वर्गीद सुखों की इच्छा करके, शिर, दाढ़ी छौर मूंछ, मुगडवा करके, नाना प्रकार के दुष्कर .तप का अनुष्ठान करके, क्यों शीत, श्रातप को सहन करके, इस शरीर की विडंवना करते हुए इस मनुष्य जन्म को वृथा ही ख़राव कर रहे हैं ? वास्तव में यह उनकी समभ की विडंबना है। इस वास्ते तप संयमादि सब कुछ वाल कीडा के समान है। यथाः—

तपांसि यातनाश्चित्राः, संयमो भोगवंचना।
श्रिशिहोत्रादिकं कर्म, वालकोडेव लक्ष्यते ॥
यावज्जीवेत् सुखं जीवेत, तावद्वैपियकं सुखम् ।
भस्मीभूतस्य देहस्य, पुनरागमनं क्रतः ॥

[षड्० स० श्लो० ८१ को गृ० गृ०]

से यहां पर आया है, अन्यथा भेड़िये के पगों का निशान नहीं हो सकता । तब वह नास्तिक पुरुष निज भार्या को कहने लगा, कि हे भद्रे ! "वृक्तपदं पश्य" -- भेड़िये का पंजा तू देख, जिस पंजे को ये प्रवहुश्रुत भेड़िये का पंजा कहते हैं। लोक रूढि से यह चहुश्चन कहलाते हैं, परन्तु परमार्थ से तो ये महा ठोठ हैं। क्योंकि ये परमार्थ तो कुछ जानते नहीं, केवल देखा देखी रौला (शोर) करने लग रहे हैं। परमार्थ से इन का वचन मानने योग्य नहीं है। ऐसे ही वहुत मतों वाले धार्मिक धूर्त-धर्म के बहाने दूसरों को ठगने में तत्पर, कल्पित अनुमान आगमादि से जीवादि का ं घ्रस्तित्व सिद्ध करते हुए भोले लोगों को स्वर्गीद सुखों का वृथा ही लोभ दिखा कर, भद्याभद्य, गम्यागम्य, हेयो-पादेयादि के संकटों में गिराते हैं। बहुत से मुर्खों के हृदय में धार्मिकता का व्यामोह उत्पन्न करते हैं। इस वास्ते बुद्धिमानों को उन का वचन नहीं मानना चाहिये। यह देख उस ्स्त्री ने ग्रुपने पति की सब वातों को स्वीकार कर लिया । तदनन्तर वह नास्तिक श्रपनी भार्या को ऐसे उपदेश देने लगाः-

पिव खाद च चारुलोचने ! यदतीतं वरगात्रि ! तन्न ते । न हि भीरु ! गतं निवर्तते, समुदयमात्रमिदं कलेवरम् ॥

[षड्० स०, श्ली० ८२]

व्याख्याः—हे चारुलोचने—सुन्दर ग्रांखवाली ! "पिव"-

से यहां पर आया है, अन्यथा भेड़िये के पगों का निशान नहीं हो सकता । तब वह नास्तिक पुरुष निज भार्या को कहने लगा, कि हे भद्रे। "चुकपदं पश्य" -- भेड़िये का पंजा तू देख, जिस पंजे को ये भ्रवहुश्रुत भेड़िये का पंजा कहते हैं। लोक रू दि से यह वहुश्वन कहलाते हैं, परन्तु परमार्थ से तो ये महा ठोठ हैं। क्योंकि ये परमार्थ तो कुछ जानते नहीं, केवल देखा देखी रीला (शोर) करने लग रहे हैं। परमार्थ से इन का वचन मानने योग्य नहीं है। ऐसे ही वहुत मतों वाले धार्मिक धूर्त-धर्म के बहाने दूसरों को ठग़ने में तत्पर, कल्पित अनुमान आगमादि से जीवादि का ं घ्रस्तित्व सिद्ध करते हुए भोले लोगों को स्वर्गीद सुखों का वृथा ही लोभ दिखा कर, भद्त्याभृद्य, गम्यागम्य, हेयो-पादेयादि के संकरों में गिराते हैं। बहुत से मूर्खों के हृदय में धार्मिकता का व्यामोह उत्पन्न करते हैं। इस वास्ते बुद्धिमानों को उन का वचन नहीं मानना चाहिये। यह देख उस ्रस्त्री ने ग्रुपने पति की सव वातों को स्वीकार कर लिया । तदनन्तर वह नास्तिक श्रपनी भार्या को ऐसे उपदेश देने लगा:-

पिव खाद च चारुलोचने ! यदतीतं वरगात्रि ! तन ते । न हि भीरु ! गतं निवर्त्तते, समुदयमात्रमिदं कलेवरम् ॥

[षड्० स०, श्लो० ८२]

्ट्याख्याः—हे चारुलोचने—सुन्दर ग्रांखवाली ! "पिव"-

मात्र ही यह शरीर है । इन चारों भूतों के संयोग मात्र से अन्य दूसरा भवांतर में जाने वाला, शुमाश्चम कर्म विपाक का भोगने वाला जीव नाम का कोई भी पदार्थ नहीं है। श्रह चारों भूतों का जो संयोग है, सो विजलो के उद्योत की तरें च्यामात्र में नष्ट हो जाता है । इस वास्ते परलोक का भय मत कर, और जैसा मन माने, वैसा खा श्रीर पी, तथा भोग विलास कर।

भ्रव इनके प्रमाण भीर प्रमेय का स्वरूप कहते हैं:-

पृथ्वी जर्त तथा तेजो, वायु भूतचतुष्टयम् । श्राधारो भूगिरेतेषां, मानं त्वत्तजमेव हि ॥ [पड्० स०, श्लो० ८३]

्रध्यः-१. पृथिवी, २. जल, ३. भ्रिप्त, ४. वा्यु, यह चार भूत हैं, भ्ररु इन चारों का भ्राधार पृथ्वी है। यह चारों एकठे होकर चेतन्य को उत्पन्न करते हैं। इन चार्वाक़ों के मत में प्रमाण तो एक प्रत्यत्त ही है।

भूतचतुष्टय से उत्पन्न होने वाली देह में चेतनता कैसे उत्पन्न हो जाती है ? इस शंका का समाधान करने के वास्ते वह नास्तिक कहता है:—

> पृथ्व्यादिभूतसंहत्या, तथा देहपरीणतेः । मदशक्तिः सुरांगेभ्यो, यद्वचद्वच्चिदात्मनि ॥ [ब्रद्धस्व, क्र्लो० क्रस्नुः

मात्र ही यह शरीर है। इन चारों भूतों के संयोग मात्र से अन्य दूसरा भगंतर में जाने वाला, शुमाशुम कर्म विपाक का भोगने वाला जीव नाम का कोई भी पदार्थ नहीं है। श्रुरु चारों भूतों का जो संयोग है, सो विजलों के उद्योत की तरें च्यामात्र में नष्ट हो जाता है। इस वास्ते परलोक का भय मत कर, और जैसा मन माने, वैसा खा और पी, तथा भोग विलास कर।

थव इनके प्रमाण और प्रमेय का स्वरूप कहते हैं:--

पृथ्वी जर्त तथा तेजो, वायु भूतचतुष्टयम् । भ्राधारो भ्रागरेतेषां, मानं त्वत्तजमेव हि ॥ [पड्० स०, श्लो० ८३]

श्रथः—१. पृथिवो, २. जल, ३. श्राग्न, ४. वायु, यह चार भूत हैं, श्ररु इन चारों का श्राधार पृथ्वी है। यह चारों एकठे होकर चेतन्य को उत्पन्न करते हैं। इन चार्वाक़ों के मत में प्रमाण तो एक प्रस्यत्त ही है।

भूतचतुष्टय से उत्पन्न होने वाली देह में चेतनता कैसे उत्पन्न हो जाती है ? इस दांका का समाधान करने के वास्ते वह नास्तिक कहता है:—

> पृथ्वयादिभूतसंहत्या, तथा देहपरीणतेः । मदशक्तिः सुरांगेभ्यो, यद्वचद्वचिदात्मनि ॥ [ब्रद्धस्व, क्रुलो०, इर्लो०, इर्लो०,

पूर्वापर व्याहतपना दिखलाते हैं। प्रथम बौद्ध में पूर्वापर विरोध का उद्भावन करते हैं:—

१. प्रथम तो बौद्ध मत में सर्व पदार्थी को चार्णमंगुर कहा श्रीर पोछे से ऐसे कहा है-"नाननुकृतान्व-वौद्रमत में पूरी- यव्यतिरेकं कारणं नाकारणं विषय इति! म्रर्थात् म्रर्थे के होते ही ज्ञान उत्पन्न पर विरोध होता है, अर्थ के बिना नहीं होता, इस प्रकार श्रनुकृत श्रन्वयव्यतिरेक वाला श्रर्थ ज्ञान का कारगा है। तथा जिस ग्रर्थ से यह ज्ञान उत्पन्न होती है, तिस कारण रूप श्रर्थ हो को विषय करता है। इस कहने से श्रर्थ दो च्या स्थितिवाला कहा गया । जैसे कि अर्थ रूप कारगा से ज्ञान रूप कार्य जो उत्पन्न होता है, वह दूसरे ज्ञाण में उत्पन्न होगा। क्योंकि एक ही समय में कारगा श्रीर कार्य . उत्पन्न नहीं होते हैं । तथा वह ज्ञान अपने जनक अर्थ ही को ब्रह्मा करता है। "नापरं नाकारणं विषय इति ्वचनात्"। जब ऐसे हुन्ना तब तो ग्रर्थ दो समय की स्थिति वाला बलात् हो गया, परन्तु बौद्ध मत में दो समय की स्थिति वाला, कोई पदार्थ है नहीं।

२. तथा "नाकारणं विषय इत्युक्त्वा" श्रर्थात जो पदार्थ ्हान की उत्पत्ति में कारण नहीं है, उस पदार्थ को झान विषय भी नहीं करता । ऐसे कह कर फिर योगी प्रत्यच पूर्वापर व्याहतपना दिखलाते हैं। प्रथम बौद्ध में पूर्वापर विरोध का उद्भावन करते हैं:—

१. प्रथम तो बौद्ध मत में सर्व पदार्थी को स्त्रणमंगुर कहा श्रीर पोछे से ऐसे कहा है-"नाननुकृतान्व-बौद्धमत में पूर्वा- यव्यतिरेकं कारणं नाकारणं विषय इति! पर विरोध म्रर्थात् प्रर्थे के होते ही ज्ञान उत्पन्न होता है, अर्थ के बिना नहीं होता, इस प्रकार श्रनुकृत श्रन्वयव्यतिरेक वाला श्रर्थ ज्ञान का कारगा है। तथा जिस अर्थ से यह ज्ञान उत्पन्न होती है, तिस कारण रूप श्रर्थ हो को विषय करता है। इस कहने से श्रर्थ दो च्या स्थितिवाला कहा गया । जैसे कि अर्थ रूप कारगा से ज्ञान रूप कार्य जो उत्पन्न होता है, वह दूसरे ज्या में उत्पन्न होगा। क्योंकि एक ही समय में कारगा ग्रीर कार्य . उत्पन्न नहीं होते हैं । तथा वह ज्ञान ग्रपने जनक ग्रर्थ ही को ब्रह्मा करता है। "नापरं नाकारणं विषय इति ्वचनात्"। जब ऐसे हुआ तब तो अर्थ दो समय की स्थित वाला बलात हो गया, परन्तु बौद्ध मत में दो समय की स्थिति वाला, कोई पदार्थ है नहीं।

२. तथा "नाकारणं विषय इत्युक्तवा" श्रर्थात जो पदार्थ ्हान की उत्पत्ति में कारण नहीं है, उस पदार्थ को हान विषय भी नहीं करता । ऐसे कह कर फिर योगी प्रत्यच इस श्लोक में ज्ञिशिक वाद के विरुद्ध जन्मान्तर के विषे में 'में थ्रौर 'ग्रस्मि' शब्द का प्रयोग करने वाले बुद्ध के कथन में क्यों कर पूर्वापर विरोध न करना चाहिये?

द. ऐसे ही निर्विकलपक प्रत्यत्त प्रमाण नील।दिक वस्तुओं को सर्व प्रकार करके ग्रहण करता हुआ भी नीलादिक ग्रंश विषयक निर्णय उत्पन्न करता है, परन्तु नीलादि अर्थ-गत त्त्रणत्त्वयी ग्रंश के विषय में निर्णय उत्पन्न नहीं करता है, ऐसे संशता को कहते हुए सीगत के वचन में पूर्वापर विरोध सुवोध ही है।

७. तथा हेतु को तोन रूप वाला माना है, ग्रोट संराय को दो उल्लेख वाला माना है, ग्रह फिर कहता है, कि वस्तु सांग नहीं है।

द. तथा परस्पर धनिमले हुये परमाणु निकटता संबंध वाले एकठे होकर घटादि रूप से प्रतिमासित होते हैं, परन्तु ग्रापस में ग्रंगांगीमाव रूप करके किसी भी कार्य का ग्रारम्भ नहीं करते। यह वौद्धोंका मत है। तिस में यह दूपण है, कि ग्रापस में परमाणु ग्रों के ग्रन्मेल से, जब हम घट का एक देश हाय से पकड़ेंगे, तब सम्पूर्ण घट को नहीं ग्राना चाहिये। तथा घट के उठाने से भी एक देश ही घट का उठना चाहिये, सम्पूर्ण घट नहीं उठना चाहिये। तथा जब हम घट को गले से पकड़ के केंचेंगे तब भी घट का एक देश

इस श्लोक में ज्ञिशिक वाद के विरुद्ध जन्मान्तर के विषे में 'मे' थ्रौर 'ग्रस्पि' शब्द का प्रयोग करने वाले बुद्ध के कथन में क्यों कर पूर्वापर विरोध न करना चाहिये?

- द. ऐसे ही निर्विकलपक प्रत्यत्त प्रमाण नीलादिक वस्तुओं को सर्व प्रकार करके ग्रहण करता हुआ भी नीलादिक ग्रंश विषयक निर्णय उत्पन्न करता है, परन्तु नीलादि अर्थ-गत त्त्रणत्त्वयी ग्रंश के विषय में निर्णय उत्पन्न नहीं करता है, ऐसे संशता को कहते हुए सीगत के वचन में पूर्वापर विरोध सुवोध ही है।
- ७. तथा हेतु को तोन रूप वाला माना है, ग्रोट संराय को दो उल्लेख वाला माना है, ग्रह फिर कहता है, कि वस्तु सांग नहीं है।

द. तथा परस्पर अनिमले हुये परमाणु निकटता संबंध वाले एकठे होकर घटादि रूप से प्रतिमासित होते हैं, परन्तु आपस में अगांगीमाव रूप करके किसी भी कार्य का आरम्भ नहीं करते। यह बौद्धोंका मत है। तिस में यह दूपण है, कि आपस में परमाणुओं के अनमेल से, जब हम घट का एक देश हाय से पकड़ेंगे, तब सम्पूर्ण घट को नहीं आना चाहिये। तथा घट के उठाने से भी एक देश ही घट का उठना चाहिये। तथा जब हम घट को गले से पकड़ के खेंचेंगे तब भी घट का एक देश

पकार नहीं कर सकते। इस वास्ते तत्ववेत्ताओं को अपने पुत्रादिकों में आत्मीय अभिनिवेश, और वैरियों विषे द्वेष नहीं होता तथा लोगों को अनात्मीय पदार्थों में जो आत्मीय अभिनिवेश होता है, सो अतत्त्वमूलक होने से अनादि वासना के परिपाक से उत्पन्न हुआ जानना।

प्रश्नः यदि परमार्थ से उपकार्य उपकारक भाव नहीं, तब तुम कैसे कहते हो कि भगवान सुगत ने करुणा से सकत जीवों के उपकार वास्ते धर्म देशना दो ? श्रीर पदार्थों की चिशाकता भी जेकर एकांत ही है। तो तस्ववेत्ता ने एक च्या के पीछे नष्ट हो जाना है, श्रीर तस्ववेत्ता यह भी जानता है, कि मैं पीछे नहीं था श्ररु श्रागे को मैंने नहीं होना है, तो फिर वह मोच के वास्ते क्यों यह करे ?

उत्तरः—जो कुछ तुमने कहा है, सो हमारा श्रिमप्राय न जानने से कहा है, श्रीर वह श्रयुक्त है। मगवान जो हैं, सो प्राचीन श्रवस्था विषे श्रवस्थित हैं, श्रक सकल जगत को राग द्वेषादि दुःखों से व्याप्त जान कर, श्रीर मेरे को इस सकल जगत का दुःख दूर करना योग्य है, ऐसी द्या उत्पन्न होने से नैरात्म्य च्याकित्वादि को जानता हुन्ना भी, तिन उपकार्य जीवों में निःक्लेश च्या उत्पन्न करने के वास्ते, प्रजाहितेषी राजा की तरें, सकल जगत के साचात् करने में समर्थ, श्रपनी संततिगत विशिष्ट च्या की उत्पत्ति के वास्ते यह का श्रारम्भ करता है। क्योंकि सकल जगत के साचा- पकार नहीं कर सकते। इस वास्ते तत्त्ववेत्ताओं को भ्रपने पुत्रादिकों में भ्रात्मीय भ्रमिनिवेश, भ्रौर वैरियों विषे द्वेष नहीं होता तथा लोगों को ध्रनात्मीय पदार्थों में जो भ्रात्मीय भ्रमिनिवेश होता है, सो भ्रतत्त्वमूलक होने से भ्रनादि वासना के परिपाक से उत्पन्न हुआ जानना।

प्रश्नः यदि परमार्थ से उपकार्य उपकारक भाव नहीं, तब तुम कैसे कहते हो कि भगवान सुगत ने करुणा से सकल जीवों के उपकार वास्ते धर्म देशना दो ? श्रीर पदार्थों की चिशाकता भी जेकर एकांत ही है। तो तस्ववेत्ता ने एक च्या के पीछे नष्ट हो जाना है, श्रीर तस्ववेत्ता यह भी जानता है, कि में पीछे नहीं था श्ररु श्रागे को मैंने नहीं होना है, तो फिर वह मोच के वास्ते क्यों यह करे ?

उत्तरः जो कुछ तुमने कहा है, सो हमारा श्रिमप्राय न जानने से कहा है, श्रीर वह श्रयुक्त है। मगवान जो हैं, सो प्राचीन श्रवस्था विषे श्रवस्थित हैं, श्रक सकल जगत को राग द्वेषादि दुःखों से व्याप्त जान कर, श्रीर मेरे को इस सकल जगत का दुःख दूर करना योग्य है, ऐसी द्या उत्पन्न होने से नैरात्म्य च्याकित्वादि को जानता हुआ भी, तिन उपकार्थ जीवों में निःक्लेश च्या उत्पन्न करने के वास्ते, प्रजाहितेषी राजा की तरें, सकल जगत के साचात् करने में समर्थ, श्रपनी संततिगत विशिष्ट च्या की उत्पत्ति के वास्ते यल का श्रारम्भ करता है। क्योंकि सकल जगत के साचा- तुमारा यह सर्व फहना, तुमारे ग्रन्तः करण में वास करने वाले मोह का विजास है, क्योंकि ग्रात्मा के ग्रभाव से प्रश्रात उसके ग्रस्तित्व का ग्रस्वीकार करने से वंध मोत्तादिकों का असामाधिकरण्य—एकाधिकरण्य नहीं होगा, सोई दिखाते हैं।

हे योद्धों ! तुम प्रात्मा को तो मानते नहीं हो, किन्तु पूर्वापर हुटे हुए झान चुर्गों की संतान ही को मानते हो । जब ऐसे माना, तब तो श्रन्य को बंध हुआ, धौर ग्रन्य की मुक्ति हुई। तथा जुधा धौर को लगी, तृप्ति धौर की हुई। तंसे ही अनुभविता धीर हुआ, अरु स्मर्ता और हो गया। जुलाव भ्रोर ने लिया, श्ररु राजी-रोग रहित भ्रोर हो गया। तपक्लेस तो ध्रीर ने करा, परन्तु स्वर्गादि का सुख ध्रीर ने भोगा। एवं पढ़ने का ग्रम्यास तो किसी ग्रीर ने करा; परन्तु पढ़ कोई फ्रीर गया। इत्यादि अनेक अतिप्रसंग होने से यह कथन युक्तिसंगत नहीं है। जेकर कही कि सन्तान की प्रपेत्ता से यंध मोत्तादिकों का एक प्रधिकरण हो संकता है। तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि सन्तान ही किसी प्रकार से सिद्ध नहीं हो सकता है। जैसे कि, सन्तान जो हैं सो सन्तानी से भिन्न है ? या ध्रमिन्न ? जेकर कही कि भिन्न है, तब तो फिर दो विकल्प होते हैं, ग्रथित वह संतान नित्य हैं ? वा ग्रनित्य ? जेकर कहो कि नित्य है, तव तो तिस को

^{*}समान भ्रधिकरण भ्रथांत् एक स्थान में होना ।

तुमारा यह सर्व कहना, तुमारे भ्रन्तः करण में वास करने वाले मोह का विलास है, क्योंकि भ्रात्मा के भ्रभाव से भ्रभांत उसके भ्रस्तित्व का भ्रस्वीकार करने से बंध मोत्तादिकों का सामानाधिकरण्य—एकाधिकरण्य नहीं होगा, सोई दिखाते हैं।

हे योद्धों ! तुम प्रात्मा को तो मानते नहीं हो, किन्तु पूर्वापर हुटे हुए झान चुर्गों की संतान ही को मानते हो। जब ऐसे माना, तब तो श्रन्य को बंघ हुन्ना, धौर श्रन्य की मुक्ति हुई। तथा चुवा घीर को लगी, तृप्ति घीर की हुई। तंसे ही भ्रमुमविता भ्रीर हुमा, भ्रम समत्ती भ्रीर हो गया। जुलाव धोर ने लिया, धरु राज़ी-रोग रहित धोर हो गया। तपक्लेश तो ध्रोर ने करा, परन्तु स्वर्गादि का सुख ध्रोर ने भोगा। एवं पढ़ने का ग्रम्यास तो किसी ग्रीर ने करा, परन्तु पढ़ कोई स्रोर गया। इत्यादि स्रनेक स्रतिप्रसंग होने से यह कथन युक्तिसंगत नहीं है। जेकर कही कि सन्तान की प्रयंत्ता से दंध मोत्तादिकों का एक ग्रधिकरण हो संकता है। तो यह भी ठीक नहीं, पर्योकि सन्तान ही किसी प्रकार से सिद्ध नहीं हो सकता है। जैसे कि, सन्तान जो हैं सो सन्तानी से भिन्न है ? या प्रभिन्न ? जेकर कही कि भिन्न है, तब तो फिर दो विकल्प होते हैं, श्रथित वह संतान नित्य हैं ? वा भ्रनित्य ? जेकर कहो कि नित्य है, तव तो तिस को

^{*}समान भ्रधिकरण भ्रयात् एक स्थान में होना ।

है, तब तो कार्य उत्पत्ति काल में भी सत् होगा, ग्रौर कार्य कारगा को समकालता का प्रसंग होगा। परन्तु एक काल में दो पदार्यों का कार्य कारगा भाव माना नहीं है, अन्यथा माता पुत्र का व्यवहार न होवेगा, तथा घट पटादिकों में भी परस्पर कार्य कारगा भाव का प्रसंग हो जावेगा। जेकर श्रसत् पच्च मानोगे, तो वो भी श्रयुक्त है, क्योंकि जो श्रसत् है, सो कार्य नहीं हो सकता है, ग्रन्यथा खरश्रंग भी कार्य होना चाहिये, तथा श्रत्यंताभाव श्रौर प्रश्वंसाभाव, इन दोनों में कोई विशेषता न होगी, क्योंकि दोनों ही जगे वस्तु सत्ता का श्रमाव है।

एक ध्रौर भी वात है, कि "तद्भावे भावः" ऐसे अवगमप्रतीति में कार्य कारण भाव का अवगम है। परन्तु
जो तद्भाव में भाव है, सो क्या प्रत्यच्च से प्रतीत होता
है ? वा अनुमान करके प्रतीत होता है ? प्रत्यच्च से
तो नहीं, क्योंकि पूर्व वस्तुगत प्रत्यच्च से पूर्ववस्तु परिचिक्क है। ग्रौर उत्तर वस्तुगत प्रत्यच्च करके उत्तर वस्तु
परिच्छेद्य है, परन्तु ये दोनों ही परस्पर के स्वरूप को नहीं
जानते, ग्रौर इन दोनों का अनुसंधान करने वाला ऐसा
कोई तीसरा स्वरूप तुम मानते नहीं हो। इस वास्ते इस
के अनंतर इस का भाव है, ऐसे किस तरे अवगम होवेगा?
तथा अनुमान जो है, सो लिंग लिंगी के संबन्ध प्रहण पूर्वक
ही प्रवृत्त होता है। परन्तु लिंग लिंगी का सम्बन्ध प्रत्यच

है, तब तो कार्य उत्पत्ति काल में भी सत् होगा, श्रौर कार्य कारग को समकालता का प्रसंग होगा। परन्तु एक काल में दो पदार्यों का कार्य कारग भाव माना नहीं है, अन्यथा माता पुत्र का व्यवहार न होवेगा, तथा घट पटादिकों में भी परस्पर कार्य कारग भाव का प्रसंग हो जावेगा। जेकर श्रसत् पत्त मानोगे, तो वो भी श्रयुक्त है, क्योंकि जो श्रसत् है, सो कार्य नहीं हो सकता है, अन्यथा खरश्टंग भी कार्य होना चाहिये, तथा अत्यंताभाव श्रौर प्रध्वंसाभाव, इन दोनों में कोई विदेशका न होगी, क्योंकि दोनों ही जगे वस्तु सत्ता का श्रभाव है।

एक ध्रौर भी वात है, कि "तद्भावे भावः" ऐसे अवगमप्रतीति में कार्य कारणा भाव का अवगम है। परन्तु
जो तद्भाव में भाव है, सो क्या प्रत्यच्च से प्रतीत होता
है ? वा अनुमान करके प्रतीत होता है ? प्रत्यच्च से
तो नहीं, क्योंकि पूर्व वस्तुगत प्रत्यच्च से पूर्ववस्तु परिचिक्क है। श्रौर उत्तर वस्तुगत प्रत्यच्च करके उत्तर वस्तु
परिच्छेच है, परन्तु ये दोनों ही परस्पर के स्वरूप को नहीं
जानते, ग्रौर इन दोनों का अनुसंधान करने वाला ऐसा
कोई तीसरा स्वरूप तुम मानते नहीं हो। इस वास्ते इस
के अनंतर इस का भाव है, ऐसे किस तरे अवगम होवेगा ?
तथा अनुमान जो है, सो लिंग लिंगी के संबन्ध प्रहण पूर्वक
ही प्रवृत्त होता है। परन्तु लिंग लिंगी का सम्बन्ध प्रत्यच

अर्थात् नहीं हो सकता। कहा भी हैः—

* वास्यवासकयोश्चेव-मसाहित्यात्र वासना । पूर्वक्षणेरनुत्पन्नो, वास्यते नोत्तरः क्षणः ॥ उत्तरेण विनष्टत्वान्न च पूर्वस्य वासना ।

[श्लो० वा०, निरा० वा० श्लो० १८२, १८३]

एक ग्रीर भी बात है. कि वासना वासक से भिन्न है.? वा ग्रमित्र ? जेकर कहोगे कि भिन्न है, तब तो वासना 'करके यून्य होने से, भ्रन्य की भांति उस को भी वासना क्दापि वासित नहीं करेगी । जेकर कहोगे कि ग्रमिन्न है. तव तो वास्य त्वरा में वासना का संक्रम कदापि नहीं होवेगा । क्योंकि अभिन्न होने से. वासना वासक का ही स्वरूप होगी। तो जैसे वासक का संक्रम नहीं होता, उसी प्रकार वासना का भी नहीं होगा। यदि वास्यत्ता में वासक की भी संकांति मानोंगे, तव तो भ्रन्वय का प्रसंग होत्रेगा। इस वास्ते तुमारा कहना किसी प्रकार से भी काम का नहीं है। तथा जो तुमने राग द्वेषांदि से व्याप्त दुःखी जगत के उदार के वास्ते बुद्ध की देशना की बात कही है, बो भो युक्ति युक्त नहीं। क्योंकि तुमारे मत में पूर्वीपर जुटित े चुर्या ही परमार्थ से सत् हैं, भ्रौर चुर्यों के रहने का कालमान मात्र एक परमाणु के व्यतिक्रम जितना है, इस वास्ते उत्पत्ति से व्यतिरिक्त तिन की भीर कोई स्थायी क्रिया उपपद्यमान

अर्थात् नहीं हो सकता। कहा भी है:-

* वास्यवासकयोश्चेव-मसाहित्यात्र वासना । पूर्वक्षणेरनुत्पन्नो, वास्यते नोत्तरः क्षणः ॥ उत्तरेण विनष्टत्वान्न च पूर्वस्य वासना ।

[श्लो० वा०, निरा० वा० श्लो० १८२, १८३]

एक ग्रौर भी वात है, कि वासना वासक से भिन्न है.? वा ग्रमित्र ? जेकर कहोगे कि भिन्न है, तब तो वासना 'करके यून्य होने से, अन्य की भांति उस को भी वासना क्तदापि वासित नहीं करेगी । जेकर कहोगे कि ग्रभिन्न है. तव तो वास्य च्या में वासना का संक्रम कदापि नहीं होवेगा । क्योंकि अभिन्न होने से, वासना वासक का ही स्वरूप होगी । तो जैसे वासक का संक्रम नहीं होता. उसी प्रकार वासना का भी नहीं होगा। यदि वास्यत्ता में वासक की भी संक्रांति मानोंगे, तव तो अन्वय का प्रसंग होवेगा। इस वास्ते तुमारा कहना किसी प्रकार से भी काम का नहीं है। तथा जो तुमने राग द्वेषांदि से व्याप्त दुःखी जगत के उदार के वास्ते बुद्ध की देशना की बात कही है, बो मो युक्ति युक्त नहीं। क्योंकि तुमारे मत में पूर्वापर श्रुटित े चुर्गा ही परमार्थ से सत् हैं, भ्रौर चुर्गों के रहने का कालमान भात्र एक परमाणु के व्यतिक्रम जितना है, इस वास्ते उत्पत्ति से व्यतिरिक्त तिन की भीर कोई स्थायी किया उपपद्यमान विचारो तो सही। इससे श्रधिक वौद्धमत का खगडन देखना हो, तो नंदीसिद्धांत, सम्मतितके, द्वादशारनयचक, श्रनेकांत-जयपताका, स्याद्वादरत्वाकर, स्याद्वादरत्वाकरावतारिका प्रमुख शास्त्रों में देख लेना।

श्रव नैयायिक श्रौर वैशेषिक मत में पूर्वापर व्याहतपना दिखलाते हैं। १. पदार्थों में सत्ता के नैयायिक मत में योग से सत्त्व है, ऐसे कह कर सामान्य, पूर्वापर विरोध विशेष, समवाय, इन पदार्थों को सत्ता के योग विना ही सत् कहते हैं। तो फिर उनका वचन पूर्वापर व्याहत क्यों न होवे ?

- २. भ्रपने भ्राप में किया का विरोध होने से ज्ञान भ्रपने भ्राप को नहीं जानता, ऐसे कह कर फिर कहते हैं, कि ईश्वर का जो ज्ञान है, सो भ्रपने भ्राप को जानता है । इस प्रकार ईश्वर ज्ञान में स्वात्मविषयक किया का विरोध मानते नहीं हैं, तो फिर क्योंकर स्ववचन का विरोध न हुआ ?
- ३. तथा दीपक जो है, सो भ्रपने भ्राप को भ्राप ही प्रकाश करता है। इस जगह पर स्वात्मविषयक किया का विरोध मानते नहीं, यह पूर्वीपर व्याहत वचन है।
- ४. दूसरों के उगने वास्ते छल, जाति थ्रोर निग्रहस्थान भ्रादि का तत्त्वरूप से उपदेश करते हुए श्रच्तपाद ऋषि का वैराग्य वर्णन ऐसा है, कि जैसा श्रंधकार को प्रकाश स्वरूप कहना। तब यह क्योंकर पूर्वापर ज्याहत वचन नहीं है ?

विचारो तो सही। इससे श्रधिक वौद्धमत का खरडन देखना हो, तो नंदीसिद्धांत, सम्मतितके, द्वादशारनयचक, श्रनेकांत-जयपताका, स्याद्वादरत्वाकर, स्याद्वादरत्वाकरावतारिका प्रमुख शास्त्रों में देख लेना।

ध्रव नैयायिक ग्रौर वैशेषिक मत में पूर्वीपर व्याहतपना दिखलाते हैं। १. पदार्थों में सत्ता के नैयायिक मत में योग से सत्त्व है, ऐसे कह कर सामान्य, पूर्वीपर विशेष विशेष, समवाय, इन पदार्थों को सत्ता के योग विना ही सत् कहते हैं। तो फिर उनका वचन पूर्वीपर व्याहत क्यों न होवे ?

- २. भ्रपने भ्राप में किया का विरोध होने से ज्ञान भ्रपने भ्राप को नहीं जानता, ऐसे कह कर फिर कहते हैं, कि ईश्वर का जो ज्ञान है, सो भ्रपने भ्राप को जानता है । इस प्रकार ईश्वर ज्ञान में स्वात्मविषयक किया का विरोध मानते नहीं हैं, तो फिर क्योंकर स्ववचन का विरोध न हुआ ?
- ३. तथा दीपक जो है, सो भ्रपने भ्राप को भ्राप ही प्रकाश करता है। इस जगह पर स्वात्मविषयक किया का विरोध मानते नहीं, यह पूर्वीपर व्याहत वचन है।
- ४. दूसरों के ठगने वास्ते छल, जाति थ्रौर निग्रहस्थान भ्रादि का तत्त्वरूप से उपदेश करते हुए अन्पाद ऋषि का वैराग्य वर्णन ऐसा है, कि जैसा अंधकार को प्रकाश स्वरूप कहना। तब यह क्योंकर पूर्वीपर ब्याहत वचन नहीं है ?

अनर्थजन्य होने करके स्मृति को जव अप्रमागा माना, तब अतौतानागत अनुमान भी अनर्थजन्य होने करके प्रमागा न हुआ। अरु अनुमान को शब्द की तरें त्रिकाल विषयक मानते हैं। यथा—धूम करके वर्त्तमान अग्नि अनुमेय है। अरु मेघोन्नति करके भविष्यत् वृष्टि, अरु नदी का पूर देखने से अतीत वृष्टि का अनुमान मानते हैं। तो फिर धारावाही ज्ञान, अरु अनर्थजन्य अनुमान, इन दोनों को तो प्रमागा मानना अरु स्मृति को प्रमागा नहीं मानना, यह पूर्वीपर विरोध है।

१०—ईश्वर का सर्वार्थ विषय प्रत्यत्त जो है, सो इन्द्रि-यार्थसित्रकर्ष निरपेत्त मानते हो ? वा इन्द्रियार्थसित्रिक-षोत्पन्न मानते हो ? जेकर कहोगे कि इन्द्रियार्थसित्रकर्ष निरपेत्त मानते हैं, तब तो—

"इन्द्रियार्थसिकार्षोत्पन ज्ञानमन्यपदेश्यम्"—
िन्या० द०, ग्रा० १ ग्रा० १ स्र० ४।

इस सूत्र में सिन्नकर्षोपादान निरर्थक होवेगा, क्योंकि ईश्वर का प्रत्यत्त ज्ञान सिन्नकर्ष के विना भी हो सकता है। जेकर कहोंगे कि ईश्वर प्रत्यत्त इन्द्रियार्थसिन्नकर्षोत्पन्न मानते हैं, तब तो ईश्वर के मन का, भ्राणुमात्र प्रमाण होने से युगपत्र सर्व पदार्थों के साथ संयोग न होवेगा। तब तो ईश्वर जब एक पदार्थ को जानेगा, तब दूसरे पदार्थ होते हुओं को भी नहीं अनर्थनन्य होने करके स्मृति को जव अप्रमाण माना, तब अतौतानागत अनुमान भी अनर्थनन्य होने करके प्रमाण न हुआ। अरु अनुमान को शब्द की तरें त्रिकाल विषयक मानते हैं। यथा—धूम करके वर्त्तमान अग्नि अनुमेय है। अरु मेघोन्नति करके भविष्यत् दृष्टि, अरु नदी का पूर देखने से अतीत दृष्टि का अनुमान मानते हैं। तो फिर धारावाही ज्ञान, अरु अनर्थनन्य अनुमान, इन दोनों को तो प्रमाण मानना अरु स्मृति को प्रमाण नहीं मानना, यह पूर्वीपर विरोध है।

१०—ईश्वर का सर्वाध विषय प्रत्यत्त जो है, सो इन्द्रि-यार्थसिकर्ष निरपेत्त मानते हो ? वा इन्द्रियार्थसिक्कि-पौत्पन्न मानते हो ? जेकर कहोगे कि इन्द्रियार्थसिकिकर्ष निरपेत्त मानते हैं, तब तो—

"इन्द्रियार्थसिक्सपेरियनं ज्ञानमन्यपदेश्यम्"— [न्या० द०, घ्र० १ घ्रा० १ स्० ४]

इस सूत्र में सिन्नकर्षोपादान निरर्थक होवेगा, क्योंकि ईश्वर का प्रत्यच्च ज्ञान सिन्नकर्ष के विना भी हो सकता है। जेकर कहोगे कि ईश्वर प्रत्यच्च इन्द्रियार्थसिन्नकर्षोत्पन्न मानते हैं, तब तो ईश्वर के मन का, श्रणुमात्र प्रमाण होने से युगपत् सर्व पदार्थों के साथ संयोग न होवेगा। तब तो ईश्वर जब एक पदार्थ को जानेगा, तब दूसरे पदार्थ होते हुआं को भी नहीं मानते हैं। यह बात भी एक महामूढता का चिन्ह है, क्योंकि जगत का कत्ती ईश्वर किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकता है। इस जगत कर्ता का खणडन दूसरे परिच्छेद में ग्रच्छी तरें विस्तार पूर्वक लिख ग्राये हैं, तो भी भव्य जोवों के ज्ञान के वास्ते थोड़ा सा इहां भी लिख देते हैं।

कई एक कहते हैं कि साधुश्रों के उपकार वास्ते श्रक दुष्टों के संहार वास्ते ईश्वर युग युग में श्रवतार लेता है *। श्रक सुगतादिक कितनेक यह वात कहते हैं, कि मोत्त को प्राप्त हो करके, श्रपने तीर्थ को क्लेश में देखकर, फिर मगवान श्रवतार लेता है। यथा:—

> ज्ञानिनो धर्मतीर्थस्य, कत्तीरः परमं पदम् । गत्वागच्छंति भूयोऽपि, भवं तीर्थनिकारतः ॥

> > [षड्० स०, रत्नो० ४६ की द० द०]

जो फिर संसार में अवतार लेता है, वो परमार्थ से मोच को प्राप्त नहीं हुआ है। क्योंकि उसके सर्व कर्म चय नहीं हुए हैं। जेकर मोहादिक कर्म चय हो जाते, तो वो काहे को अपने मत का तिरस्कार देख के पीडा पाता, अरु अवतार

भरित्राणाय साधूनां, विनाशाय व दुष्कृताम् ।
 धर्मसंस्थापनार्थांद, सम्भवामि युगे गुगे ॥

[[]भ० गी०, ग्र० ४ श्लो० ८]

मानते हैं। यह बात भी एक महामूढता का चिन्ह है, क्योंकि जगत का कत्ती ईश्वर किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकता है। इस जगत कर्ता का खगडन दूसरे परिच्छेद में अच्छी तरें विस्तार पूर्वक लिख आये हैं, तो भी भव्य जोवों के ज्ञान के वास्ते थोड़ा सा इहां भी लिख देते हैं।

कई एक कहते हैं कि साधुओं के उपकार वास्ते श्रक दुष्टों के संहार वास्ते ईश्वर युग युग में श्रवतार लेता है *। श्रक सुगतादिक कितनेक यह वात कहते हैं, कि मोत्त को प्राप्त हो करके, श्रपने तीर्थ को क्लेश में देखकर, फिर भगवान श्रवतार लेता है। यथा:—

> ज्ञानिनो धर्मतीर्थस्य, कत्तीरः परमं पदम । गत्वागच्छंति भूयोऽपि, भवं तीर्थनिकारतः ॥

> > [षड्० स०, श्लो० ४६ की बृ० वृ०]

जो फिर संसार में श्रवतार लेता है, वो परमार्थ से मोच को प्राप्त नहीं हुश्रा है। क्योंकि उसके सर्व कर्म च्रय नहीं हुए हैं। जेकर सोहादिक कर्म च्रय हो जाते, तो वो काहे को श्रपने मत का तिरस्कार देख के पीडा पाता, श्रक श्रवतार

भ परित्राखाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृताम् ।
 धर्मसंस्थापनार्थाय, सम्भवामि युगे गुगे ॥

[[]भ० गी०, ग्र० ४ श्लो० ८]

प्रतिवादी:—सुगतादिक ईश्वर मत हों, परन्तु सृष्टि का कंत्री तो ईश्वर है, उस को थ्राप क्यों नहीं मानते ?

सिद्धान्ती:—जगत् कर्त्ता ईश्वर की सिद्धि में प्रमाण का श्रभाव है, इस वास्ते नहीं मानते।

प्रतिवादीः—जगत्कत्ती की सिद्धि में धनुमान प्रमाण है, यथा—पृथिन्यादिक किसी वृद्धिमान के ईश्वर कर्तृत्व रचे हुए हैं, कार्यक्ष होने से, घटादि की तरे। का खण्डन यह हेतु ग्रसिद्ध भी नहीं है, पृथिन्यादिकों के सावयव होने से उन में कार्यत्व प्रसिद्ध है। तथाहि—पृथिवी, पर्वत, वृद्धादिक सर्व सावयव होने से घटवत् कार्यक्ष हैं। ग्ररु यह हेतु विरुद्ध भी नहीं है, क्योंकि निश्चितकर्तृक घटादिकों में कार्यत्व हेतु प्रत्यक्ष देखने में ग्राता है। तथा जिन ग्राकाशादि का कोई कर्ता नहीं है, उन से न्यावृत्त होने से यह कार्यत्व ग्रनेकांतिक भी नहीं है। एवं प्रत्यन्त तथा ग्रागम करके ग्रवाधित विषय होने से, यह कालात्ययापदिए भी नहीं है। ग्रतः इस निर्दोप हेतु से जगत् कर्त्ता ईश्वर सिद्ध होता है।

सिद्धान्ती:—यहां प्रथम, पृथिवी भ्रादिक किसी बुद्धिमान् के वनाये हुए हैं, इस की सिद्धि के वास्ते जो तुमने कार्यत्व हेतु कहा था, सो कार्यत्व क्या सावयवत्व को कहते हो? प्रतिवादी:—सुगतादिक ईश्वर मत हों, परन्तु सृष्टि का कर्त्ता तो ईश्वर है, उस को थ्राप क्यों नहीं मानते ?

सिद्धान्ती:—जगत् कर्त्ता ईश्वर की सिद्धि में प्रमाण का श्रभाव है, इस वास्ते नहीं मानते।

प्रतिवादीः—जगत्कत्ती की सिद्धि में धनुमान प्रमाण है, यथा—पृथिव्यादिक किसी वुद्धिमान के ईश्वर कर्तृत्व रचे हुए हैं, कार्यरूप होने से, घटादि की तरे। का खण्डन यह हेतु ग्रसिद्ध भी नहीं है, पृथिव्यादिकों के सावयव होने से उन में कार्यत्व प्रसिद्ध है। तथाहि—पृथिवी, पर्वत, गृज्ञादिक सर्व सावयव होने से घटवत् कार्यरूप हैं। ग्ररु यह हेतु विरुद्ध भी नहीं है, क्योंकि निश्चितकर्तृक घटादिकों में कार्यत्व हेतु प्रत्यक्ष देखने में ग्राता है। तथा जिन ग्राकाशादि का कोई कर्त्ता नहीं है, उन से व्यावृत्त होने से यह कार्यत्व ग्रनेकांतिक भी नहीं है। एवं प्रत्यन्त तथा ग्रागम करके ग्रवाधित विषय होने से, यह कालात्ययापदिए भी नहीं है। ग्रतः इस निर्होप हेतु से जगत् कर्त्ता ईश्वर सिद्ध होता है।

सिद्धान्ती: यहां प्रथम, पृथिवी ग्रादिक किसी वुद्धिमान् के वनाये हुए हैं, इस की सिद्धि के वास्ते जो तुमने कार्यत्व हेतु कहा था, सो कार्यत्व क्या सावयवत्व को कहते हो? नित्यता का प्रसंग होवेगा। फिर बुद्धिमान का वनाया हुआ कैसे सिद्ध करोगे ? एक धौर भी दूपण है। अपचान्तर्गत जो योगियों का सम्पूर्ण कर्मच्चय, उसमें यह हेतु प्रविष्ट नहीं होता; इस वास्ते भागासिद्ध है। क्योंकि कर्म च्चय ध्वंसाभावरूप है, उस में सत्ता धौर स्वकारणसमवाय का ध्रभाव है। ध्रतः स्वकारण सत्तासमवाय कर कार्यत्व वहां नहीं रहता।

तथा "कृतं" इस प्रत्यय का विषय भी कार्यत्व नहीं हो सकता है, क्योंकि खनन उत्सेचनादि करके 'कृतमाकाशम्' ऐसे धकार्य ध्राकार में भी वर्त्तमान होने से, यह ध्रनेकांतिक है।

प्रथ जेकर विकारि स्वरूप कार्यत्व मानोगे, तव तो महेरवर को भी कार्यत्व का प्रसङ्ग होगा, प्रर्थात् वो भी कार्य हो जावेगा, क्योंकि जो प्रन्यथाभाव है, वोही विकारित्व है। जेकर कहोगे कि ईरवर विकारी नहीं, तव तो उस में कार्यकारित्व ही दुर्घट है। इस प्रकार कार्य के स्वरूप का विचार करते हुए उस की उपपत्ति न होने से, कार्यत्व हेतु के द्वारा ईरवर में जगत्कर्तृत्व की सिद्धि नहीं हो सकती। तथा लोक में कार्यत्व की प्रसिद्धि उस में है, जो कि कभी हो ग्रीर कभी न हो, परन्तु यह जो जगत्व है, सो तुमारे महेरवर की तरे सदा ही सत्त्वरूप है। फिर यह

^{*} किंच, योगिनामशेषकर्मचये पचान्तःपातिन्यप्रवृत्तत्वेन भागासिद्धोऽ य हेतुः, तत्प्रक्षयस्य प्रध्वंसाभावरूपत्वेन सत्तास्वकारणसमवाययोरभावात्। [पृद्ध्स्य, इलो॰ ४६ की दृष्ट्य

नित्यता का प्रसंग होवेगा। फिर बुद्धिमान का बनाया हुआ कैसे सिद्ध करोगे ? एक और भी दूपण है। अपचान्तर्गत जो योगियों का सम्पूर्ण कर्मच्चय, उसमें यह हेतु प्रविष्ट नहीं होता; इस वास्ते भागासिद्ध है। क्योंकि कर्म च्चय ध्वंसाभावरूप है, उस में सत्ता और स्वकारणसमवाय का ध्रभाव है। ध्रतः स्वकारण सत्तासमवाय क्ष्य कार्यत्व वहां नहीं रहता।

तथा "कृतं" इस प्रत्यय का विषय भी कार्यत्व नहीं हो सकता है, क्योंकि खनन उत्सेचनादि करके कृतमाकाशम्' ऐसे ध्रकार्य ध्राकाश में भी वर्त्तमान होने से, यह ध्रनैकांतिक है।

श्रथ जेकर विकारि स्वरूप कार्यत्व मानोगे, तव तो महेरवर को भी कार्यत्व का प्रसङ्ग होगा, श्रर्थात् वो भी कार्य हो जावेगा, क्योंकि जो श्रन्यथाभाव है, वोही विकारित्व है। जेकर कहोगे कि ईश्वर विकारी नहीं, तव तो उस में कार्यकारित्व ही दुघंट है। इस प्रकार कार्य के स्वरूप का विचार करते हुए उस की उपपत्ति न होने से, कार्यत्व हेतु के द्वारा ईश्वर में जगत्कर्तृत्व की सिद्धि नहीं हो सकती। तथा लोक में कार्यत्व की प्रसिद्धि उस में है, जो कि कभी हो श्रीर कभी न हो, परन्तु यह जो जगत्त है, सो तुमारे महेश्वर की तरे सदा ही सत्त्वरूप है। फिर यह

^{*} किंच, योगिनामशेषकर्मचये पचान्तःपातिन्यप्रवृत्तत्वेन भागासिद्धोऽ
यं हेत्तः, तत्प्रक्षयस्य प्रध्वंसाभावरूपत्वेन सत्तास्वकारणसमवाययोरभावातः।
[पदः स०, इतो० ४६ की वृ० वृ०]

तुब्य श्राचेपसमाधान न्याय से समान रूपता का यहां पर भी श्रंगीकार करना पड़ेगा। इस वास्ते वाष्प श्ररु धूम इन दोनों में किसी श्रंश करके साम्य भी है, तो भी कोई एक ऐसा विशेप है, जिस से कि धूम ही श्रिय का गमक है, वाष्पादिक नहीं। तैसे ही पृथिव्यादिकों में भी इतर कार्यों की श्रपेचा कुछ विशेप ही श्रंगीकार करना होगा।

जेकर दूसरा पत्त मानोगे, तव तो पत्त में कार्य विशेष के श्रभाव से यह हेतु श्रसिद्ध है। यदि मान लें, तो जीर्या कृप प्रासादादिकों की तरे स्रक्रिया देखने वाले को भी कृत-बुद्धि की उत्पादकता का प्रसङ्ग होगा। जेकर कहो कि समारोप से प्रसंग नहीं होता है, तो भी दोनों जगे एक सरीखा होने से क्यों नहीं होता है ? क्योंकि दोनों जगें कत्ती का ध्रतीन्द्रियत्व संमान है, यदि कही कि प्रामाशिक, को यहां कृतवुद्धि है। तो तहां तिस को कृतकत्व का ध्रवगम, क्या इस श्रनुमान करके श्रथवा श्रनुमानांतर करके है ? ग्राद्य पत्त में परस्पर थाश्रय दूपगा है, तथाहि—सिद्धविशे-पगा हेतु से इस भ्रानुमान का उत्थान है, परन्तु तिस के उत्थान होने पर हेतु के विशेषण की सिद्धि है। दूसरे पच में भ्रनुमानांतर का भी सिवशेपण हेतु से ही उत्थान होवेगा, तहां भी श्रनुमानांतर से इस की सिद्धि करोगे, तो श्रन-वस्था दूपगा भ्रावेगा । इस वास्ते छतवुद्धि उत्पादकत्व क्रप विशेपण सिद्ध नहीं। तब यह विशेपणासिद्ध हेतु हैं।

भ्रम् जो कहते हैं कि खात प्रतिपूरित पृथिवी के दएान्त

तुत्य श्रान्तेप समाधान न्याय से समान रूपता का यहां पर भी श्रंगीकार करना पड़ेगा। इस वास्ते वाष्प श्रव्य धूम इन दोनों में किसी श्रंश करके साम्य भी है, तो भी कोई एक ऐसा विशेप है, जिस से कि धूम ही श्रिय का गमक है, वाष्पादिक नहीं। तेंसे ही पृथिव्यादिकों में भी इतर कार्यों की श्रपेन्ता कुछ विशेप ही श्रंगीकार करना होगा।

जेकर दूसरा पत्त मानोगे, तव तो पत्तु में कार्य विशेष के ग्रमाव से यह हेतु श्रसिद्ध है। यदि मान लें, तो जीर्गा कृप प्रासादादिकों की तरे छकिया देखने वाले को भी कृत-बुद्धि की उत्पादकता का प्रसङ्ग होगा। जेकर कहो कि समारोप से प्रसंग नहीं होता है, तो भी दोनों जगे एक सरीखा होने से क्यों नहीं होता है ? क्योंकि दोनों जगें कत्ती का ग्रतीन्द्रियत्व संमान है, यदि कही कि प्रामाशिक, को यहां कृतवृद्धि है। तो तहां तिस को कृतकत्व का अवगम, क्या इस ग्रनुमान करके ग्रथवा ग्रनुमानांतर करके है ? ग्राद्य पत्त में परस्पर थाश्रय दूपगा है, तथाहि—सिद्धविशे-पगा हेतु से इस भ्रानुमान का उत्थान है, परन्तु तिस के उत्थान होने पर हेतु के विशेषण की सिद्धि है। दूसरे पत्त में भ्रनुमानांतर का भी सविशेषगा हेतु से ही उत्थान होवेगा, तहां भी श्रनुमानांतर से इस की सिद्धि करोगे, तो श्रन-वस्था दूपगा भावेगा । इस वास्ते छतवुद्धि उत्पादकत्व क्रप विशेपमा सिद्ध नहीं। तब यह विशेपमासिद्ध हेतु हैं। भ्रम्ह जो कहते हैं कि खात प्रतिपूरित पृथिवी के दएान्त

है, क्योंकि दृश्य विशेष में ही कार्यत्व हेतु की प्रसिद्धि है। अदृश्य विशेष में नहीं । खरविषाण आधार वाले सामान्य को मांति ही तिस की तो स्वप्न में भी प्रतिपत्ति नहीं हो सकती । इस वास्ते जैसे कारण से जैसा कार्य उपलब्ध होता है, तैसा ही अनुमान करने योग्य है । यथा यावत धर्मात्मक अग्न से यावत धर्मात्मक घूम की उत्पत्ति सुदृढ प्रमाण से प्रतिपन्न है, तैसे ही घूम से तैसी ही अग्न का अनुमान होता है । इस कहने से, साध्य साधन की विशेष क्षप से व्याप्ति प्रहण करने पर सब अनुमानों का उच्छेद होजावेगा, इत्यादि कथन का भी खरडन हो गया।

तथा विना वीज के वोये जो तृगादिक उत्पन्न होते हैं, तिन के साथ यह कार्यत्व हेतु व्यभिचारी है। वहुत से कार्य देखने में झाते हैं। उन में से कितनेक तो बुद्धिमान के करे हुये दीखते हैं, जैसे घटादिक, और कितनेक इस से विपरीत दिखाई देते हैं, जैसे विना बोये तृगा झादिक। जेकर कहोगे कि हम सब को पत्त में ही लेवेंगे, तब तो *'स श्यामस्त-त्पुत्रवादितरतत्पुत्रवत्" इत्यादि भी गमक होने चाहिये। तब तो कोई भी हेतु व्यभिचारी न होवेगा। जहां जहां व्यभिचार होवेगा, तहां तहां तिस क पत्त में कर लेने से व्यभिचार दूर हो जावेगा। तथा इस हेतु का ईश्वर बुद्धि आदि

^{*} वह स्थाम होगा, उस (मित्रा) का पुत्र होने से, दूसरे पुत्र की भान्ति।

है, क्योंकि दश्य विशेष में ही कार्यत्व हेतु की प्रसिद्धि है। अदृश्य विशेष में नहीं । खरविषाण आधार वाले सामान्य को मांति ही तिस की तो स्वप्न में भी प्रतिपत्ति नहीं हो सकती । इस वास्ते जैसे कारण से जैसा कार्य उपलब्ध होता है, तैसा ही अनुमान करने योग्य है । यथा यावत धर्मात्मक अप्न से यावत धर्मात्मक घूम की उत्पत्ति सुदृढ प्रमाण से प्रतिपन्न है, तैसे ही घूम से तैसी ही अप्न का अनुमान होता है । इस कहने से, साध्य साधन की विशेष रूप से व्याप्ति प्रह्णा करने पर सब अनुमानों का उच्छेद होजावेगा, इत्यादि कथन का भी खरडन हो गया।

तथा बिना बीज के बोये जो तृगादिक उत्पन्न होते हैं, तिन के साथ यह कार्यत्व हेतु व्यभिचारी है। बहुत से कार्य देखने में आते हैं। उन में से कितनेक तो बुद्धिमान के करे हुये दीखते हैं, जैसे घटादिक, और कितनेक इस से विपरीत दिखाई देते हैं, जैसे विना बोये तृगा आदिक। जेकर कहोगे कि हम सब को पच्च में ही लेवेंगे, तब तो *"स श्यामस्त-त्पुत्रवादितरतत्पुत्रवत्" इत्यादि भी गमक होने चाहिये। तब तो कोई भी हेतु व्यभिचारी न होवेगा। जहां जहां व्यभिचार होवेगा, तहां तहां तिस क पच्च में कर लेने से व्यभिचार दूर हो जावेगा। तथा इस हेतु का ईश्वर बुद्धि आदि

^{*} वह स्थाम होगा, उस (मित्रा) का पुत्र होने से, दूसरे पुत्र की भान्ति।

प्रतिवादी: -- शरीर के ग्रभाव से भी ज्ञान इच्छा ग्रौर प्रयत्न के ग्राश्रय से शरीर को उत्पन्न करके ईश्वर कर्त्ता हो सकता है।

सिद्धान्ती:-यह भी विना विचार ही का तुमारा कहना है। क्योंकि शरीर सम्बन्ध से ही सिंध रचने की प्रेरगा होसकती है। शरीर के श्रमाव होने पर मुक्त श्रात्मा की तरे तिस का संभव ही नहीं। तथा शरीर के ग्रभाव से ज्ञानादि के ग्राश्रयत्व का भी सम्भव नहीं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति में शरीर निमित्त कारण है। ग्रन्यथा मुक्तात्मा को भी तिस की उत्पत्ति होवेगी। तथा विद्यादि प्रभाव को श्रदृश्यपने में हेतु मानें तो कदाचित् यह दीखना भी चाहिये। क्योंकि विद्यावान् सदा श्रदृश्य नहीं रहते। पिशाचादिकों की तरे जाति विशेष भी भ्रदश्य होने में हेतु नहीं। फ्योंकि ईश्वर एक है, एक में जाति नहीं होती है, जाति जो होती है, सो अनेक व्यक्तिनिष्ठ होती है। मले ही ईश्वर दृश्य, भ्रथवा अदृश्य होवे, तो भी क्या सत्ता मात्र करके ? वा ज्ञान करके ? वा ज्ञान इच्छा . भ्रौर प्रयत्न करके ? वा तत्पूर्व ब्यापार करके ? वा ऐश्वर्य करके, पृथिव्यादिकों का कारण है?

तहां आद्य पत्त में कुलालादिकों को भी, सत्त्व के अविशेष होने से जगत्कर्तृत्व का अनुषंग होनेगा। दूसरे पत्त में योगियों को भी जगत कर्त्ता की आपत्ति होनेगी। तीसरा पत्त भी ठीक नहीं, क्योंकि अग्ररीरी में ज्ञानादि के आश्रयत्व प्रतिवादी: -- शरीर के श्रभाव से भी ज्ञान इच्छा श्रीर प्रयत्न के श्राश्रय से शरीर को उत्पन्न करके ईश्वर कर्त्ता हो सकता है।

सिद्धान्ती:-यह भी विना विचार ही का तुमारा कहना है। क्योंकि शरीर सम्बन्ध से ही सिंध रचने की प्रेरमा होसकती है। शरीर के श्रमाव होने पर मुक्त श्रात्मा की तरे तिस का संभव ही नहीं। तथा शरीर के ग्रभाव से ज्ञानादि के ग्राश्रयत्व का भी सम्भव नहीं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति में शरीर निमित्त कारण है। घ्रन्यथा मुक्तात्मा को भी तिस की उत्पत्ति होवेगी। तथा विद्यादि प्रभाव को श्रदृश्यपने में हेतु मानें तो कदाचित यह दीखना भी चाहिये। क्योंकि विद्यावान सदा श्रदृश्य नहीं रहते। पिशाचादिकों की तरे जाति विशेष भी भ्रदश्य होने में हेतु नहीं। फ्योंकि ईश्वर एक है, एक में जाति नहीं होती है, जाति जो होती है, सो अनेक व्यक्तिनिष्ठ होती है। मले ही ईश्वर दृश्य, भ्रथवा अदृश्य होवे, तो भी क्या सत्ता मात्र करके ? वा ज्ञान इच्छा . भ्रौर प्रयत्न करके ? वा तत्पूर्व ब्यापार करके ? वा ऐश्वर्य करके, पृथिव्यादिकों का कारण है?

तहां आद्य पत्त में कुलालादिकों को भी, सत्त्व के अविशेष होने से जगत्कर्तृत्व का अनुषंग होनेगा। दूसरे पत्त में योगियों को भी जगत कर्त्ता की आपत्ति होनेगी। तीसरा पत्त भी ठीक नहीं, क्योंकि अग्ररीरी में ज्ञानादि के आश्रयत्व सिद्धान्तीः—तो फिर तिस का क्या पुरुषार्थ है ? जब कम ही की अपेना से कर्ता है, तब तो ईश्वर की कल्पना से क्या प्रयोजन है ? कम ही के बल से सब कुछ हो जावेगा। तथा चौथे पांचमे विकल्प में ईश्वर रागी और द्वेषी हो जावेगा, तब तो ईश्वर क्यों कर सिद्ध होवेगा ? तथाहि कीडा करने से वालवत रागवान ईश्वर है । तथा निम्रह अनुम्रह करने से भी राजा की तरें ईश्वर राग द्वेष वाला सिद्ध होगा।

जेकर कहो कि ईश्वर का स्वभाव ही जगत रचने का है। तव तो जगत को स्वभाव से ही हुआ माना। फिर ईश्वर की कल्पना काहे को करते हो ? इस वास्ते कार्यत्व हेतु, वुद्धिमान कर्ता—ईश्वर को सिद्ध नहीं कर सकता। इस वास्ते नैयायिक, वैशेषिक जो जगत का कर्ता ईश्वर को मानते हैं, सो मूर्खता का सूचक है। विशेष करके जगत कर्ता का खण्डन देखना होवे, तो सम्मतितर्क ग्रंथ में देखना।

अरु जो नैयायिकों ने सोलां पदार्थ माने हैं, सो भी वालकों की खेल है, क्योंकि सोलां पदार्थ सोलह पदार्थों घटते नहीं हैं। वे सोलां पदार्थ यह हैं:-की समीचा १. प्रमाण, २. प्रमेय, ३. संशय, ४. प्रयोजन, ५. दृष्टांत, ६. सिद्धांत, ७. अवयव, ८. तर्क,

९. निर्णय, १०. वाद, ११. जल्प, १२. वितराडा, १३. हेत्वासास, १४. ऋछ, १५. जाति, १६. निग्रहस्थान।

१. हेयोपादय रूप से जिस करके पदार्थों का परिच्छेद-

सिद्धान्तीः—तो फिर तिस का क्या पुरुषार्थ है ? जब कम ही की अपेना से कत्ती है, तब तो ईश्वर की कल्पना से क्या प्रयोजन है ? कम ही के बल से सब कुछ हो जावेगा। तथा चौथे पांचमे विकल्प में ईश्वर रागी और द्वेषी हो जावेगा, तब तो ईश्वर क्योंकर सिद्ध होवेगा ? तथाहि क्रीडा करने से वालवत रागवान ईश्वर है । तथा निम्रह अनुम्रह करने से भी राजा की तरें ईश्वर राग द्वेष वाला सिद्ध होगा।

जेकर कहो कि ईश्वर का स्वभाव ही जगत रचने का है। तव तो जगत को स्वभाव से ही हुआ माना। फिर ईश्वर की कल्पना काहे को करते हो ? इस वास्ते कार्यत्व हेतु, वुद्धिमान कर्ता—ईश्वर को सिद्ध नहीं कर सकता। इस वास्ते नैयायिक, वैशेषिक जो जगत का कर्ता ईश्वर को मानते हैं, सो मूर्खता का सूचक है। विशेष करके जगत कर्ता का खण्डन देखना होवे, तो सम्मतितर्क ग्रंथ में देखना।

अरु जो नैयायिकों ने सोलां पदार्थ माने हैं, सो भी वालकों की खेल है, क्योंकि सोलां पदार्थ सोलाह पदार्थों घटते नहीं हैं। वे सोलां पदार्थ यह हैं:- की समीचा १. प्रमाण, २. प्रमेय, ३. संशय, ४. प्रयोजन, ५. दृष्टांत, ६. सिद्धांत, ७. अवयव, ८. तर्क, ९. निर्णय, १०. वाद, ११. जल्प, १२. वितरहा, १३. हेत्वाभास, १४. क्ल, १५. जाति, १६. निग्रहस्थान।

१. हेयोपाद्य रूप से जिस करके पदार्थों का परिच्छेद-

देख कर संसार के अन्य सभी आंव के वृक्ष फूले फले हुए हैं, ऐसा जानना, अथवा देवदत्तादिकों में गित पूर्वक, स्थान से स्थानांतर की प्राप्ति को देख कर सूर्य में भी गित का अनुमान करना, सामान्यतोदृष्ट्र अनुमान है। परंतु तहां भी अन्यथानुपपत्ति ही गमक है, कारणादिक नहीं क्योंकि अन्यथानुपपत्ति के विना कारण को कार्य के प्रति व्यभिचार होने से, उसी को गमक मानना चाहिये। अह जहां अन्यथानुपपत्ति है, तहां कार्य कारणादिकों के विना भी गम्यग्यम्भाव देखते हैं, जैसे कृत्तिका के देखने से रोहिणी का उदय होवेगा। तदुक्तं—

अन्यथानुपपन्नत्वं, यत्र तत्र त्रयेण किम्।नान्यथानुपपन्नत्वं, यत्र तत्र त्रयेण किम्।।

तथा एक और भी वात है, कि जय प्रत्यत्त प्रमाण ही नैयायिक का कहा प्रमाण न हुआ, तव प्रत्यत्त पूर्वक अनुमान जो है, सो क्योंकर प्रमाण होवेगा? तथा "प्रसिद्ध साधम्यीत्" अर्थात् प्रसिद्ध साधम्यी से जो साध्य का साधन है, सो

ॐ ग्रन्ययानुपपन्नत्वम्—ग्रविनाभाव: । [प्र० मी० १-२-९] `

जहां पर श्रविनाभाव है, वहां पर हेतु की त्रिविधरूपता की क्या ग्रावश्यकता है ? ग्रीर जहां पर ग्रविनाभाव नहीं, वहां पर भी हेतु-त्रैविष्य ग्रनावश्यक है।

तात्पर्य कि जहां पर अविनाभाव है, वहां पर हेतु त्रैविध्य रहे या

देख कर संसार के अन्य सभी आंव के वृक्ष फूले फले हुए हैं, ऐसा जानना, अथवा देवदत्तादिकों में गित पूर्वक, स्थान से स्थानांतर की प्राप्ति को देख कर सूर्य में भी गित का अनुमान करना, सामान्यतोदृष्ट अनुमान है। परंतु तहां भी अन्यथानुपपत्ति ही गमक है, कारणादिक नहीं क्योंकि अन्यथानुपपत्ति के विना कारण को कार्य के प्रति व्यभिचार होने से, उसी को गमक मानना चाहिये। अरु जहां अन्यथानुपपत्ति है, तहां कार्य कारणादिकों के विना भी गम्यग्यानुपपत्ति है, तहां कार्य कारणादिकों के विना भी गम्यग्यानुपपति है, तहां कारणादिकों के विना भी गम्यग्यानुपपति है, तहां कारणादिकों के विना भी गम्यग्यानुपपति है के कारणादिकों के विना भी गम्यग्यानुपति है के कारणादिका के विषयि कारणादिका के विषयि कारणादिका के विषयि कारणादिका के विषयि कारणादिका कारणादिका के विषयि कारणादिका कारणादिका के विषयि कारणादिका कारणादिका के विषयि कारणादिका के विषयि कारणादिका के विषयि कारणादिका कारणादिका के विषयि कारणादिका कारणादिका के विषयि कारणादिका के विषयि कारणादिका के विषयि कारणादिका के विषयि कारणादिका कारणादिका कारणादिका कारणादिका कारणादिका के विषयि कारणादिका कारणादिका के विषयि कारणादिका का

अन्यथानुपपन्नत्वं, यत्र तत्र त्रयेण किम्।नान्यथानुपपन्नत्वं, यत्र तत्र त्रयेण किम्।।

तथा एक और भी वात है, कि जब प्रत्यत्त प्रमाण ही नैयायिक का कहा प्रमाण न हुआ, तब प्रत्यत्त पूर्वक अनुमान जो है, सो क्योंकर प्रमाण होवेगा? तथा "प्रसिद्ध साधर्म्यात्" अर्थात् प्रसिद्ध साधर्म्य से जो साध्य का साधन है, सो

अः ग्रन्यथानुपपन्नत्वम्—ग्रविनाभावः । [प्र० मी० १-२-९] ः

जहां पर ग्रविनाभाव है, वहां पर हेतु की त्रिविधरूपता की क्या ग्रावश्यकता है ? ग्रीर जहां पर ग्रविनाभाव नहीं, वहां पर भी हेतु-त्रैविच्य ग्रनावश्यक है।

तात्पर्य कि जहां पर भ्रविनाभाव है, वहां पर हेतु न्नैविध्य रहे या

सिद्ध है, इस वास्ते हम को पृथक् पदार्थ मानना ठीक नहीं। २. तथा प्रमेय के भेद-१. आत्मा, २. शरीर, ३. इंद्रिय, ४. अर्थ, ५. वुद्धि, ६. मन, ७. प्रवृत्ति, ८. दोष, ६. प्रेत्यभाव, १० फल, ११. दुःख, १२. ग्रपवर्ग । तहां आत्मा सर्वे का देखने वाला अरु भोका है, अरु इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, ज्ञान, इन करके अनुमेय है। सो तो हम ने जीवतस्व में प्रहण किया है। अरु शरीर जो है, सी आत्मा का भोगायतन है, इन्द्रिय मोगों के साधन हैं, अरु इन्द्रियार्थ मोग्य हैं। ये शरीरादिक भी जीवाजीव के ब्रहण से हमने ब्रहण करे हैं। अरु बुद्धि जो है, सो उपयोग रूप ज्ञान विशेष है, सो बुद्धि जीव के ग्रहण ही में आ गई, एतावता जीव तत्त्व में ही ग्रहण होगई। अरु मन सर्व विषय अंतःकरण है, युगपत् ज्ञान का न होना यह मन का लिंग है। तहां द्रव्यमन तो पौद्ंगलिक है, सो अजीव तत्त्व में प्रहण किया है। अरु भावमन जो है सो ज्ञानरूप आत्मा का गुण है, सो जीव तत्त्व में ग्रहण किया है। अरु आत्मा की इच्छा का नाम प्रवृत्ति है, सो सुख दुःखों के होने में कारण है, ज्ञान रूप होने से यह जीव-तत्त्व में ग्रहण करी है। आत्मा के जो अध्यवसाय-राग, द्वेष; मोहादि ,सो दोव हैं, यह दोष भी जीव के अभिप्राय रूप होने से जीवतत्त्वमें ही ग्रहण किये हैं, इसवास्ते पृथक् पदार्थ नहीं। प्रेत्य-माव-परलोक का सद्भाव होना, सोभी जीवाजीव के विना और कुछ नहीं है। तथा फल-सुख दुःख का भोगना, सोभी जीव सिद्ध है, इस वास्ते हम को पृथक् पदार्थ मानना ठीक नहीं। २. तथा प्रमेय के भेद-१. आत्मा, २. शरीर, ३. इंद्रिय, ध. अर्थ, ५. बुद्धि, ६. मन, ७. प्रवृत्ति, ८. दोष, ६. प्रेत्यभाव, १० फल, ११. दुःख, १२. भ्रपवर्ग । तहां आत्मा सर्वे का देखने वाला अरु भोका है, अरु इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, ज्ञान, इन करके अनुमेय है। सो तो हम ने जीवतस्व में प्रहण किया है। अरु शरीर जो है, सी आत्मा का भोगायतन है, इन्द्रिय मोगों के साधन हैं, अरु इन्द्रियार्थ मोग्य हैं। ये शरीरादिक भी जीवाजीव के ब्रहण से हमने ब्रहण करे हैं। अरु बुद्धि जो है, सो उपयोग रूप ज्ञान विशेष है, सो बुद्धि जीव के यहण ही में आ गई, एतावता जीव तत्त्व में ही ब्रहण होगई। अरु मन सर्व विषय अंतःकरण है, युगपत् ज्ञान का न होना यह मन का लिंग है। तहां द्रव्यमन तो पौद्ंगलिक है, सो अजीव तत्त्व में ग्रहण किया है। अरु भावमन जो है सो ज्ञानरूप आत्मा का गुण है, सो जीव तत्त्व में ग्रहण किया है । अरु आत्मा की इच्छा का नाम प्रवृत्ति है, सो सुख दुःखों के होने में कारण है, ज्ञान रूप होने से यह जीव-तत्त्व में प्रहण करी है। आत्मा के जो अध्यवसाय-राग, द्वेष; मोहादि ,सो दोष हैं, यह दोष भी जीव के अभिप्राय रूप होने से जीवतत्त्वमें ही ग्रहण किये हैं, इसवास्ते पृथक् पदार्थ नहीं। प्रेत्य-माव-परलोक का सद्भाव होना, सोभी जीवाजीव के विना और कुछ नहीं है। तथा फल-सुख दुःख का भोगना, सोभी जीव शेपपरी चणमभ्युपगमिस दांतः"— जैसे किसी ने कहा शब्द प्या वस्तु हे ? कोई एक कहता है कि शब्द द्रव्य हे, सो शब्द नित्य हे ? वा अनित्य हे ? इत्यादि विचार । यह चार प्रकार का सिद्धांत भी झान विशेष से अतिरिक्त नहीं है । अह झानविशेष आत्मा का गुण हे, जो गुणी के प्रहण करने से प्रहण किया जाता है । इस वास्ते पृथक् पदार्थ नहीं ।

७. अथ अवयव-प्रतिहा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, इन पांचों अवयवों को जेकर शब्दमात्र मानिये, तब तो पुद्गल रूप होने से अजीव तत्त्व में ग्रहण किये जा सकते हैं। जेकर शानरूप मानिये, तब तो जीव तत्त्व में ग्रहण किये जा सकते हैं। जेकर शानरूप मानिये, तब तो जीव तत्त्व में ग्रहण किये जा सकते हैं। इस वास्ते पृथक् पदार्थ कहना ठीक नहीं। जेकर शान विशेष को पृथक् पदार्थ मानिये तब तो पदार्थ बहुत हो जावेंगे, क्योंकि शानविशेष अनेक प्रकार के हैं।

द. संराय के अनन्तर भवितव्यता प्रत्ययक्तप जो पदार्थ पर्या-स्रोचन, निस को तर्क कहते हैं। जैसे कि, यह स्थाणु अथवा पुरुप ज़रूर होगा। यह भी ग्रान विशेष ही है। ग्रानविशेष जो है, सो ग्राता से अभिन्न है, इस वास्ते पृथक् पदार्थ करपना टीक नहीं।

५ ९. संराय और तर्क सेती उत्तर काल भावी निश्चयात्मक जो ज्ञान, तिस का नाम निर्णय है । यह भी ज्ञानविशेप है, अह निश्चयरूप होने से प्रत्यत्तादि प्रमाणों के अंतर्भृत होने से पृथक् पदार्थ मानना ठीक नहीं। शेपपरी चणमभ्युपगमिस द्धांतः"— जैसे किसी ने कहा शब्द पया वस्तु है ? कोई एक कहता है कि शब्द द्रव्य है, सो शब्द नित्य है ? वा अनित्य है ? इत्यादि विचार । यह चार प्रकार का सिद्धांत भी झान विशेष से अतिरिक्त नहीं है । अह झानविशेष आत्मा का गुण है, जो गुणी के प्रहण करने से प्रहण किया जाता है । इस वास्ते पृथक् पदार्थ नहीं ।

- ७. अथ अवयव-प्रतिहा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, इन पांचीं अवयवों को जेकर शब्दमात्र मानिये, तब तो पुद्गल रूप होने से अजीव तत्त्व में ग्रहण किये जा सकते हैं। जेकर शानरूप मानिये, तब तो जीव तत्त्व में ग्रहण किये जा सकते हैं। जेकर शानरूप मानिये, तब तो जीव तत्त्व में ग्रहण किये जा सकते हैं। इस वास्ते पृथक् पदार्थ कहना ठीक नहीं। जेकर शान विशेष को पृथक् पदार्थ मानिये तब तो पदार्थ वहुत हो जावेंगे, क्योंकि शानविशेष अनेक प्रकार के हैं।
- द. संराय के अनन्तर भवितव्यता प्रत्ययरूप जो पदार्थ पर्या-स्रोचन, निस को नर्क कहते हैं। जैसे कि, यह स्थाणु अथवा पुरुप ज़रूर होगा। यह भी घान विशेप ही है। घानविशेप जो है, सो घाता से अभिन्न है इस वास्ते पृथक् पदार्थ करपना टीक नहीं।
- ९. संराय और तर्क सेती उत्तर काल भावी निश्चयात्मक जो ज्ञान, तिस का नाम निर्णय है । यह भी ज्ञानविशेप है, अह निश्चयरूप होने से प्रत्यत्तादि प्रमाणों के अंतर्भूत होने से पृथक् पदार्थ मानना ठीक नहीं।

भास हैं। हेतु तो नहीं, परन्तु हेतु की तरें भासमान होते हैं, इस वास्ते इन को हेत्वाभास कहते हैं। जब सन्यक् हेतुओं की ही तत्त्वव्यवस्थिति नहीं, तो हेत्वाभासों का तो कहना ही क्या है ? क्योंकि जो नियत स्वस्प करके रहे, सो वस्तु है। परंतु हेतु तो एक साध्य वस्तु में हेतु हैं, और दूसरे साव्य में अहेतु है, इस वास्ते नियत स्वस्प वाला नहीं।

तथा १४ छल, १५ जाति, १६ निग्रहस्थान, यह तानों पदार्थ नहीं हैं; क्योंकि यह तीनों ही वास्तव में कपट रूप हैं। जिनों ने इनको तस्व रूप से कथन किया है. उन के बान, वैराग्य का तो कहना ही क्या है ? तव तो इस संसार में जो चोरी, ठगी, और हाथ फेरी बादि सिसाव, तिस को नी तस्वकान का उपदेशक मानना चाहिये। यह नैयायिक मत के सोलां पदार्थों का स्वरूप तथा सण्डन संक्ष्प से वन्त्रा दिया। जे कर विशेष देखना होवे, तो न्यायकुमुद्चन्द्र और स्वकृतांग सिद्धांत का वारह्यां अध्ययन देख लेना।

अय वैशेषिक मत का खण्डन लिखते हैं। वैशेषिक मत में हुये तत्त्व भी तत्त्व नहीं हैं। वैशेषिक मत में हा पदायाँ की १. इच्य, २. गुण, ३. कमें, ४. सामान्य ५. समीक्षा विशेष, ६. समवाय, यह है तत्त्व माने हैं।

तहां १. पृथिवी, २. थप्, ३. तेज, ४. वायु, ५. आकारा, ६. काल, ७. दिक्, ८. थातमा, ९. मन, यह नव द्रव्य हैं। परन्तु तिन में पृथिवी,

चतुर्थं परिच्छेद

भास हैं। हेत तो नहीं, परन्तु हेत की तर मासमान होते हैं, इस वास्ते इन को हेत्वामास कहते हैं। जब सन्यक् हेतुओं की ही तत्त्वव्यवस्थिति नहीं, तो हेत्वामासों का तो कहना ही क्या है ? क्योंकि जो नियत स्वस्प करके रहे, सो वस्तु है। परंतु हेतु तो एक साध्य वस्तु में हेतु हैं, और दूसरे साव्य में अहेतु है, इस वास्ते नियत स्वस्प वाला नहीं।

तथा १४ कल, १५ जाति, १६ निग्रहस्थान, यह तानों पदार्थ नहीं हैं; क्योंकि यह तीनों ही वास्तव में कपर रूप हैं। जिनों ने इनको तत्व रूप से कथन किया है. उन के आन, वैराग्य का तो कहना ही क्या है? तव तो इस संसार में जो चोरी, ठगीं, और हाथ फेरी आदि सिसाव, तिस को भी तत्त्वक्षान का उपदेशक मानना चाहिये। यह नैयायिक मत के सोलां पदार्थों का स्वरूप तथा सण्डन संदाप से वत्त्वा दिया। जे कर विशेष देखना होवे, तो न्यायकुमुद्वन्द्र और स्वकृतांग सिद्धांत का वारह्यां अध्ययन देख तना।

अथ वैशिषक मत का खण्डन लिखते हैं। वेशिषक मन में
हुये तत्त्व भी तत्त्व नहीं हैं। वेशिषक मन में
हुए पदायों की १. द्रव्य, २. गुण, ३. कमें, ४. सामान्य ५.
समीक्षा विशेष, ६. समवाय, यह है तत्त्व माने हैं।
तहां १. पृथिवी, २. अप, ३. तेज, ४. वायु,
५. आकाश, ६. काड, ७. दिक, ८. आत्मा, ९. मन, यह नव
द्रव्य हैं। परन्तु तिन में पृथिवी,

भावार्थः—घट और मृत्तिका का अन्वय—अभेद नहीं है, क्यों कि पृथु, बुध, उदराकारादिकों करके इस का भेद है, तथा अन्वयवर्ती होने से घट का मृत्तिका से भेद भी नहीं है, एतावता घट मृत्तिका रूप ही है। तव अन्वय व्यतिरेक इन दोनों के मिलने से घड़ा जो है, सी जात्यंतर रूप है, एतावता मृत्तिका से कथंचित भेदा भेद रूप है। सिंह रूप होने से नर नहीं है, अह नररूप होने से सिंह भी नहीं है, तब तो शब्द, विज्ञान, और कार्य के भेद होने से नरसिंह जो है, सो तीसरी जाति है।

र. अथ रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, इन की प्रवृत्ति रूपी द्रव्य में है, अरु ये विशेष गुण हैं। तथा संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, ये सामान्य गुण हैं। इन की सर्व द्रव्य में वृत्ति है। तथा बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार, ये आत्मा के गुण हैं। तथा गुरुत्व पृथिवी और जल में है। द्रवत्व पृथिवी, जल धरु अग्न में है। स्नेह जल में ही है। वेग नाम का संस्कार मूर्त्त द्रव्यों में है। अरु शब्द आकाश का गुण है। परन्तु तिन में संख्यादिक जो सामान्य गुण हैं। वे रूपादिवत द्रव्यस्वभाव होने करके परोपाधि से गुण ही नहीं हैं। क्यों कि जब गुण, द्रव्य से पृथक् हो जावेंगे, तब द्रव्य के स्वरूप की हानि हो जावेंगी। *"गुणपर्यायवद्व्यम्"—इस कहने

भावार्थः—घट और मृत्तिका का अन्वय—अभेद नहीं है, क्यों कि पृथु, बुध, उदराकारादिकों करके इस का भेद है, तथा अन्वयवर्ती होने से घट का मृत्तिका से भेद भी नहीं है, पतावता घट मृत्तिका रूप ही है। तव अन्वय व्यतिरेक इन दोनों के मिलने से घड़ा जो है, सी जात्यंतर रूप है, पतावता मृत्तिका से कथंचित भेदा भेद रूप है। सिंह रूप होने से नर नहीं है, अह नररूप होने से सिंह भी नहीं है, तब तो शब्द, विज्ञान, और कार्य के भेद होने से नरसिंह जो है, सो तीसरी जाति है।

र. अथ रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, इन की प्रवृत्ति रूपी द्रव्य में है, अरु ये विशेष गुण हैं। तथा संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, ये सामान्य गुण हैं। इन की सर्व द्रव्य में वृत्ति है। तथा बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार, ये आत्मा के गुण हैं। तथा गुरुत्व पृथिवी और जल में है। द्रवत्व पृथिवी, जल धर्म से है। स्नेह जल में ही है। वेग नाम का संस्कार मूर्त्त द्रव्यों में है। अरु शब्द आकाश का गुण है। परन्तु तिन में संख्यादिक जो सामान्य गुण हैं। वे रूपादिवत द्रव्यस्वभाव होने करके परोपाधि से गुण ही नहीं हैं। क्यों- कि जब गुण, द्रव्य से पृथक् हो जावेंगे, तब द्रव्य के स्वरूप की हानि हो जावेंगी। *"गुणपर्यायवद्व्यम्"—इस कहने

^{*} तत्वा १ प्राप्त १ सू० १७ । इन्य, गुगा ग्रीर पर्याय वाला है।

वात है, कि द्रव्यादिक जो हैं, सो क्या सत्ता के योग होने से सत् कहे जाते हैं? अथवा सत्ता के सम्बन्ध विना ही सत् स्वरूप हैं ? जेकर कहोगे कि स्वतः ही सत् स्वरूप हैं, तब तो सत्ता की कल्पना करनी व्यर्थ है। जेकर कहोगे कि सत्ता के योग से सत् होना चाहिये। तथा चोक्तमः—

स्वतोऽर्थाः संतु सत्तावत्सत्तया कि सदात्मनाम् असदात्मम् नेषा स्यात्सर्वथातिषसंगतः ॥ [स् इ०, ४० १ अ० १२ की टीका में संगृहीत]

यही दूपण तुल्य योग चेम होने से अपर सामान्य में भी समझ लेने। तथा सामान्य विशेष रूप होने से वस्तु को कथंचित सामान्यरूप हम भी मानते हैं। इस वास्ते द्रव्य के ग्रहण करने से सामान्य का भी ग्रहण होगया। अतः सामान्य जो है, सो द्रव्य से पृथक् पदार्थ नहीं है।

भू अथ विशेष जो हैं, सो अत्यंत व्यावृत्त बुद्धि के हेतु होने करके वैशेषिकों ने माने हैं। तहां यह विचार करते हैं, कि तिन विशेषों में जो विशेष बुद्धि है, सो क्या अपर विशेषों करके है श्वा स्वतः ही स्वरूप करके है श्वा अपर विशेषहेतुक तो हो नहीं सकती, क्योंकि अनवस्था दोष आता है, तथा विशेष में विशेष को अंगीकार नहीं है। जेकर कहोगे कि स्वतः ही विशेष बुद्धि के हेतु हैं, तब तो द्रव्यादिक भी स्वतः ही

वात है, कि द्रव्यादिक जो हैं, सो क्या सत्ता के योग होने से सत् कहें जाते हैं? अथवा सत्ता के सम्बन्ध विना ही सत् स्वरूप हैं ? जेकर कहोगे कि स्वतः ही सत् स्वरूप हैं, तब तो सत्ता की कल्पना करनी व्यर्थ है। जेकर कहोगे कि सत्ता के योग से सत् होना चाहिये। तथा चोक्तमः—

स्वतोऽर्थाः संतु सत्तावत्सत्तया कि सदात्मनाम् । श्रमदात्ममु नैपा स्यात्सर्वथातिपसंगतः ॥ [स्रु० कु०, श्र० १ अ० १२ की टीका में संग्रहीत]

यही दूपण तुल्य योग त्तेम होने से अपर सामान्य में भी समझ लेने। तथा सामान्य विशेष रूप होने से वस्तु को कथंचित सामान्यरूप हम भी मानते हैं। इस वास्ते द्रव्य के ग्रहण करने से सामान्य का भी ग्रहण होगया। अतः सामान्य जो है, सो द्रव्य से पृथक् पदार्थ नहीं है।

प्र. अथ विशेष जो हैं, सो अत्यंत व्यावृत्त बुद्धि के हेतु होने करके वैशेषिकों ने माने हैं। तहां यह विचार करते हैं, कि तिन विशेषों में जो विशेष बुद्धि है, सो क्या अपर विशेषों करके हैं १ वा स्वतः ही स्वरूप करके हैं १ अपर विशेषहेतुक तो हो नहीं सकती, क्योंकि अनवस्था दोष आता है, तथा विशेष में विशेष का अंगीकार नहीं है। जेकर कहोगे कि स्वतः ही विशेष बुद्धि के हेतु हैं, तब तो द्रव्यादिक भी स्वतः ही

सम्यक्-आतोक्त नहीं है। तथा नैयायिक और वैशेषिक मत में जो *मोच मानी है, सो भी प्रेचावानों—वुद्धिमानों को मानने योग्य नहीं है। क्योंकि ये लोग जब आत्मा ज्ञान से रहित होने, पतावता जडक्षप हो जाने, तब उस आत्मा की मोच मानते हैं। पेसी मोच को कौन वुद्धिमान उपादेय कहेगा १ क्योंकि पेसा कौन वुद्धिमान है, जो सर्व सुख और ज्ञान से रहित पाषाण तुल्य अपनी आत्मा को करना चाहे १ इसी वास्ते किसी ने वैशेषिकों का उपहास भी करा है:—

> ं वरं वृंदावने रम्ये, क्रोष्ट्रत्वमिवाछितम्। न तु वैशेषिकीं मुक्तिं, गौतमो गंतुमिच्छति॥

> > [स्या० मं०, (श्लो० ८) में संगृहति]

* न्याय मत में श्रात्यन्तिक दु:खण्डंसरूप मोचमानी है । वैशेषिक मत में भी श्रात्मा के बुद्धि, सुख, दु:ख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, श्रधमें श्रीर संस्कार श्रादि गुणों के श्रात्यन्तिक विनाश को ही मोच कहा है। इस लिये न्याय श्रीर वैशेषिक मत में मोच को शान श्रीर आनन्द स्वरूप अंगीकार नहीं किया। किन्तु उन के सिद्धान्त में यावद् दु:खों का श्रात्यन्तिक विनाश ही श्रपवर्ग—मोच है। यथा:—

"तदत्यन्तविमोक्षोऽपवर्गः"। [न्या० द०, १-१-२२]

इस से सिद्ध है, कि मोच दशा में श्रात्मा ज्ञान से शून्य श्रीर श्रपने ज्ञाडस्वरूप में स्थित रहता है।

i यह गौतम नाम के किसी विद्वान् विशेष की उक्ति है। वह

सम्यक्-आसोक्त नहीं है। तथा नैयायिक और वैशेषिक मत
में जो *मोच मानी है, सो भी प्रेचावानों—बुद्धिमानों को
मानने योग्य नहीं है। क्योंकि ये लोग जब आत्मा ज्ञान से
रिहत होने, पतावता जडक्य हो जाने, तब उस आत्मा
की मोच मानते हैं। पेसी मोच को कौन बुद्धिमान उपादेय
कहेगा १ क्योंकि पेसा कौन बुद्धिमान है, जो सर्व सुख और
ज्ञान से रिहत पाषाण तुल्य अपनी आत्मा को करना चाहे १
इसी वास्ते किसी ने वैशेषिकों का उपहास भी करा है:—

वरं वृंदावने रम्ये, क्रोष्ट्रत्वमिवाछितम्। न तु वैशेषिकीं मुक्तिं, गौतमी गंतुमिच्छति॥

[स्या० मं०, (श्लो० ८) में संगृहति]

* न्याय मत में श्रात्यन्तिक दु:खधंसरूप मोचमानी है । वैशेषिक मत में भी श्रात्मा के बुद्धि, सुख, दु:ख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, श्रधमें श्रीर संस्कार श्रादि गुणों के श्रात्यन्तिक विनाश को ही मोच कहा है। इस लिये न्याय श्रीर वैशेषिक मत में मोच की शान श्रीर आनन्द स्वरूप अंगीकार नहीं किया। किन्तु उन के सिद्धान्त में यावद् दु:खों का श्रात्यन्तिक विनाश ही श्रपवर्ग—मोच है। यथा:—

"तदत्यन्तविमोक्षोऽपवर्गः"। [न्या॰ द०, १-१-२२]

इस से सिद्ध है, कि मोच दशा में श्रात्मा ज्ञान से शून्य श्रीर श्रपने . जडस्वरूप में स्थित रहता है।

1 यह गौतम नाम के किसी विद्वान, विशेष की उक्ति है। वह '

क्योंकि प्रकृति के विना और कोई वस्तु तो सांख्य मानते नहीं हैं। तथा आत्मा को अकर्ता—अकिचित्कर मानते हैं। जेकर प्रकृति में स्वभाव से वैषम्य मानोगे, तब निहेंतु-कता होवेगी, अर्थाद या तो पदार्थों में सत्त्व ही होगा और या असत्त्व ही रहेगा। क्योंकि जो कार्य कभी होवे, अरु कभी न होवे, वो हेतु के विना नहीं हो सकता है, अरु जो खरश्रंगादि नित्य असत् हैं, तथा आकाशादि नित्य सत्त हैं, सो तो किसी हेतु से होते नहीं हैं। तथा:—

नित्यं सत्त्वमसन्वं वा, हेतोरन्यानपेक्षणात् । ग्रपेक्षातो हि भावानां, कादाचित्कत्वसंभवः ॥

[सू० छ०, ञ्च० १ अ० १२ की टीका में उद्धृत]

तथा स्वभाव प्रकृति से भिन्न है ? वा अभिन्न है ? भिन्न तो नहीं, क्योंकि प्रकृति विना सांख्यों ने अपर कोई वस्तु मानी नहीं है, जेकर कहोंगे कि अभिन्न है, तब तो प्रकृति ही है, "न तु स्वभावः"—स्वभाव नहीं है।

तथा एक और भी बात है कि महत् अरु अहंकार को हम ज्ञान से भिन्न नहीं देखते, क्योंकि बुद्धि जो है सो अध्यवसायमात्र है, अरु अहंकार जो है, सो अहं सुखी, अहं दुःखी इस स्वरूप वाला है, तव ये दोनों चिद्रूप होने से आत्मा के ही गुण विशेष हैं, किन्तु जड़ रूप प्रकृति के विकार नहीं हैं।

क्योंकि प्रकृति के विना और कोई वस्तु तो सांख्य मानते नहीं हैं। तथा आत्मा को अकत्ती—अकिंचित्कर मानते हैं। जेकर प्रकृति में स्वभाव से वैषम्य मानोगे, तब निहेंतु-कता होवेगी, अर्थात् या तो पदार्थों में सत्त्व ही होगा और या असत्त्व ही रहेगा। क्योंकि जो कार्य कभी होवे, अरु कभी न होवे, वो हेतु के विना नहीं हो सकता है, अरु जो खरश्यंगादि नित्य असत् हैं, तथा आकाशादि नित्य सत् हैं, सो तो किसी हेतु से होते नहीं हैं। तथा:—

> नित्यं सत्त्वमसन्त्वं वा, हेतोरन्यानपेक्षणात् । भ्रपेक्षातो हि भावानां, कादाचित्कत्वसंभवः ॥ [स्० इ०, ३४० १ अ० १२ की टीका में उद्धृत]

तथा स्वभाव प्रकृति से भिन्न है ? वा अभिन्न है ? भिन्न तो नहीं, क्योंकि प्रकृति विना सांख्यों ने अपर कोई वस्तु मानी नहीं है, जेकर कहोगे कि अभिन्न है, तब तो प्रकृति ही है, "न तु स्वभावः"—स्वभाव नहीं है।

तथा एक और भी बात है कि महत् अरु अहंकार को हम ज्ञान से भिन्न नहीं देखते, क्योंकि बुद्धि जो है सो अध्यवसायमात्र है, अरु अहंकार जो है, सो अहं सुखी, अहं दुःखी इस स्वरूप वाला है, तव ये दोनों चिद्रूप होने से आत्मा के ही गुण विशेष हैं, किन्तु जड़ रूप प्रकृति के विकार नहीं हैं।

तो कतनाश अरु अकृताम्यागम दूषण होंगे, अरु बन्ध मोत्त का भी अभाव होगा, एवं निर्गुण होने से आत्मा ज्ञान शून्य हो जावेगी। इस वास्ते यह सर्व पूर्वोक्त वालप्रलापमात्र है।

ं अव सांख्यमत के मी त का विचार करते हैं, "प्रकृति-पुरुपांतरपरिकानात मुक्तिः" अर्थात् प्रकृति पुरुष से अन्य है, ऐसा जव क्षान होता है, तब मुक्ति होती है । यथा—

शुद्धचैतन्यरूपोऽयं, पुरुषः पुरुषार्थतः । प्रकृत्यंतरंमज्ञात्वा, मोहात्संसारमाश्रितः ॥

[षड्० स॰, श्लो० ४३ की १० १० में संगृहीत]

भावार्थः — पुरुष जो है, सो परमार्थ से ग्रुद्ध चैतन्यरूप है, अपने आपको प्रकृति से एकमेक — अभिन्न समझता है, यही मोह है, इस मोह से ही संसार के आश्रित हो रहा है। अतः सुख दुःख स्वभावरूप प्रकृति को विवेक ज्ञान के द्वारा जब तक अपने से अलग नहीं समझेगा तब तक मुक्ति नहीं। इस वास्ते विवेक ख्यातिरूप केवल ज्ञान के उदय होने से मुक्ति होती है। परन्तु यह भी असत् है, क्योंकि आत्मा एकांत नित्य है, अरु सुखादि जो हैं, सो उत्पाद व्यय स्वभाव वाले हैं। तब तो विरुद्ध धर्म के संसर्ग से आत्मा से प्रकृति का भेद प्रतीत ही है। तो फिर मुक्ति क्यों नहीं श संसारी पुरुष यही तो विचार नहीं करता, इसी वास्ते उस की मुक्ति नहीं। तब तो विचार नहीं करता, इसी वास्ते उस की मुक्ति नहीं। तब तो विचार नहीं करता, इसी वास्ते उस की मुक्ति नहीं। तब तो विचार कहीं करता, इसी वास्ते

तो कृतनाश अरु अकृताभ्यागम दूषण होंगे, अरु बन्ध मोच् का भी अभाव होगा, एवं निर्गुण होने से आत्मा ज्ञान शून्य हो जावेगी। इस वास्ते यह सर्व पूर्वोक्त वालप्रलापमात्र है।

ं अव सांख्यमत के मीत्त का विचार करते हैं, "प्रकृति-पुरुपांतरपरिक्षानात् मुक्तिः" अर्थात् प्रकृति पुरुष से अन्य है, ऐसा जव ज्ञान होता है, तब मुक्ति होती है । यथा—

शुद्धचैतन्यरूपोऽयं, पुरुषः पुरुषार्थतः । प्रकृत्यंतरंमज्ञात्वा, मोहात्संसारमाश्रितः ॥

[षड्० स॰, रलो० ४३ की १० १० में संगृहीत]

भावार्थः — पुरुष जो है, सो परमार्थ से ग्रुद्ध चैतन्यरूप है, अपने आपको प्रकृति से एकमेक — अभिन्न समझता है, यही मोह है, इस मोह से ही संसार के आश्रित हो रहा है। अतः सुख दुःख स्वभावरूप प्रकृति को विवेक ज्ञान के द्वारा जब तक अपने से अलग नहीं समझेगा तब तक मुक्ति नहीं। इस वास्ते विवेक ख्यातिरूप केवल ज्ञान के उदय होने से मुक्ति होती है। परन्तु यह भी असत् है, क्योंकि आत्मा एकांत नित्य है, अह सुखादि जो हैं, सो उत्पाद व्यय स्वभाव वाले हैं। तब तो विरुद्ध धर्म के संसर्ग से आत्मा से प्रकृति का भेद प्रतीत ही है। तो फिर मुक्ति क्यों नहीं ! संसारी पुरुष यही तो विचार नहीं करता, इसी, वास्ते उस की, मुक्ति नहीं। तब तो तुमारे कहने से कहापि

अभिलाषा है। सो भी असत है, क्योंकि वासना भी प्रकृति का विकार होने करके प्रकृति के पहिले नहीं थी। जेकर कहोंगे कि वासना जो है, सो आत्मा का स्वरूप है, तव तो आत्मस्वरूपवत वासना का कदापि अभाव नहीं होवेगा, अह मोत्त भी कदापि नहीं होवेगा। तव तो सांख्य का मत भी वालकों का खेल जैसा हो जायगा।

अथ मीमांसक मत का खण्डन लिखते हैं। इस मत का स्वरूप ऊपर लिख आये हैं। अरु वेदांतियों के ब्रह्म—अद्वैत का खण्डन भी ईश्वरवाद में अच्छी तरे से कर चुके हैं, इस बास्ते यहां नहीं लिखा।

अथ जैमिनीय मत का खण्डन लिखते हैं। जैमिनीय ऐसे कहते हैं, कि जो * "हिंसा गार्ध्यात्" नेदिविहित हिंसा अर्थात् इन्द्रियों के रस वास्ते अथवा कुव्यसन

से कीजाय सोई हिंसा अधर्म का हेतु है; क्यों-कि शौनिक लुव्धकादिकों की तरें, वो प्रमाद से की जाती है। अह वेदों में जो हिंसा कही है, सो हिंसा नहीं है; किंतु देवता, अतिथि और पितरों के प्रति प्रीतिसंपादक होने से तथाविध पूजा उपचार की मांति धर्म का हेतु है। अह यह प्रीतिसम्पादकत्व असिद्ध नहीं है, क्योंकि कारीरी

^{*} या हिंसा गार्द्धचाद् व्यसनितया वा ऋियते सैवाधर्मानुबन्धहेतुः प्रमादसम्पादितत्वात् शौनिकछन्धकादीनामिव, इत्यादि ।

[[]स्या० मै०, श्लो०११]

अभिलापा है। सो भी असत् है, क्योंकि वासना भी प्रकृति का विकार होने करके प्रकृति के पहिले नहीं थी। जेकर कहोगे कि वासना जो है, सो आत्मा का स्वरूप है, तव तो आत्मस्वरूपवत् वासना का कदापि अभाव नहीं होवेगा, अरु मोत्त भी कदापि नहीं होवेगा। तव तो सांख्य का मत भी वालकों का खेल जैसा हो जायगा।

अथ मीमांसक मत का खण्डन लिखते हैं। इस मत का स्वरूप ऊपर लिख आये हैं। अरु वेदांतियों के ब्रह्म—अद्वैत का खण्डन भी ईश्वरवाद में अच्छी तरे से कर चुके हैं, इस वास्ते यहां नहीं लिखा।

अथ जैमिनीय मत का खण्डन लिखते हैं। जैमिनीय
ऐसे कहते हैं, कि जो * "हिंसा गार्ध्यात्"—
वेदविहित हिंसा अर्थात् इन्द्रियों के रस वास्ते अथवा कुव्यसन
से कीजाय सोई हिंसा अधर्म का हेतु है; क्योंकि शौनिक लुव्धकादिकों की तरें, वो प्रमाद से की जाती है।
अह वेदों में जो हिंसा कही है, सो हिंसा नहीं है; किंतु
देवता, अतिथि और पितरों के प्रति प्रीतिसंपादक होने से
तथाविध पूजा उपचार की मांति धर्म का हेतु है। अह
यह प्रीतिसम्पादकत्व असिद्ध नहीं है, क्योंकि कारीरी

^{*} या हिंसा गार्द्धयाद् व्यसनितया वा क्रियते सैवाधर्मानुबन्धहेतुः प्रमादसम्पादितत्वात् शौनिकछन्धकादीनामिव, इत्यादि ।

[[]स्या० मै०, ख्लो०११]

दशमासांस्तु तृप्यंति, वराहमिहपाभिषैः । शशकूमयोस्तु मांसेन, मासानेकादशैव तु ॥ संवत्सरं तु गव्येन, पयसा पायसेन च । वाधीणसस्य मांसेन, तृप्ति द्वीदशवार्षिकी ॥ [म० स्मृ०, अ० ३ क्लो० २६८-२७१]

भावार्थ:-जेकर पितरों को मत्स्य का मांस देवे. तो पितर दो मास लग तृप्त रहते हैं । जेकर हरिण का मांस पितरों को देवे, तो पितर तीन मास लग तृप्त रहते हैं। जेकर मीढे का मांस पितरों को देवे, तब चार मास छग पितर तृप्त रहते हैं। जेकर जंगली कुकड़ का मांस पितरों को देवे, तो पितर पांच मास तक तृप्त रहते हैं। जेकर वकरे का मांस देवे, तो पितर इमास लग तृप्त रहते हैं । जेकर पृपत-विंदु करके युक्त जो हरिण, उस को पार्षत कहते हैं, तिस का मांस जो पितरें। को देवे, तो पितर सात मास छग **त्रप्त रहते हैं। जेकर एण मृग का मांस देवे, तो आठ मास** लग पितर तुप्त रहते हैं। जेकर सूअर अरु महिष का मांस देवे. तो दश मास छग पितर तृप्त रहते हैं। जेकर शश अरु कच्छु, इन दोनों का मांस देवे, तो ग्यारह मास लग पितर तृप्त रहते हैं। जेकर गा का दूध अथवा खीर देवे, तो वारह मास लग पितर तृप्त रहते हैं, तथा वाभीण-जो अति बृढ़ा वकरा होवे, तिस का मांस देवे, तो बार वर्ष छग पितर तृप्त दशमासांस्तु तृप्यंति, वराहमहिपाभिषैः । शशकूमयोस्तु मांसेन, मासानेकादशैव तु ॥ संवत्सरं तु गन्येन, पयसा पायसेन च। वाध्रीणसस्य मांसेन, तृप्ति द्वीदशवार्षिकी ॥

[म॰ स्मृ॰, अ॰ ३ इलो॰ २६८-२७१]

भावार्थः-जेकर पितरों को मत्स्य का मांस देवे, तो पितर दो मास लग तप्त रहते हैं । जेकर हरिण का मांस पितरों को देवे, तो पितर तीन मास छग तृप्त रहते हैं। जेकर मीढे का मांस पितरों को देवे, तब चार मास लग पितर तृप्त रहते हैं। जेकर जंगली कुकड़ का मांस पितरों को देवे, तो पितर पांच मास तक तृप्त रहते हैं। जेकर वकरे का मांस देवे, तो पितर इमास छग तृप्त रहते हैं । जेकर पृपत—विंदु करके युक्त जो हरिण, उस को पार्षत कहते हैं, तिस का मांस जो पितरें। को देवे, तो पितर सात मास लग **ठप्त रहते हैं। जेकर एण मृग का मांस देवे.** तो आठ मास लग पितर तृप्त रहते हैं। जेकर सूअर अरु महिष का मांस देवे, तो दश मास छग पितर तृप्त रहते हैं। जेकर शश अरु कच्छु, इन दोनों का मांस देवे, तो ग्यारह मास छग पितर तृप्त रहते हैं। जेकर गी का दूध अथवा खीर देवे, तो वारह मास लग पितर तृप्त रहते हैं, तथा वाभीण-जो अति बृढ़ा वकरा होवे. तिस का मांस देवे. तो बार वर्ष छग पितर तृप्त

तप, दान, और अध्ययन ंआदिक भी धर्म के कारण हैं।

प्रतिवादी:—हम सामान्य हिंसा को धर्म नहीं कहते, किंतु विशिष्ट हिंसा को धर्म कहते हैं। सो विशिष्ट हिंसा वोही है, जो वेदों में करनी कही है।

सिद्धांती:-जे कर वेद की हिंसा धर्म का हेतू है, तो क्या जो जीव यज्ञादिकों में मारे जाते हैं, वो मरते नहीं हैं, इस वास्ते धर्म है? अथवा उन के आर्त्तध्यान का अभाव है, इस वास्ते धर्म है ? अथवा जो यज्ञादिकों में मारे जाते हैं, वो मर के स्वर्ग को जाते हैं, इस वास्ते धर्म है ? इस में आद्य पद्म तो ठीक नहीं, क्योंकि प्राण त्यागते हुए तो वो जी प्रत्यच्च दीख पड़ते हैं। तथा दूसरा पच्च भी असत् है, क्योंकि दूसरे के मन का ध्यान दुर्छन्त है, इस वास्ते आर्त्तेध्यान का अभाव कहना, यह भी परमार्थ शून्य वचन-मात्र है। आर्त्तध्यान का अभाव तो क्या होना था। विल्क, हा ! हम बड़े दुःखी हैं ! है कोई करुणारस भरा दयालु जो हम को इस घोर थातना से छुड़ावे ! इस प्रकार अपनी भाषा में हृदय द्रावक आकन्दन करते हुए मूक प्राणियों के मुख की दीनता और नेत्रों की सरलता आदि के देखने से स्पप्ट उन विचारों के आर्त्तध्यान की उपलब्धि होती है।

प्रतिवादी:—जैसे लोहे का गोला पानी में इवने वाला भी है, तोभी तिस के सूक्ष्म पत्र कर दिये जायं तो जल के ऊपर तरेंगे, डूवेंगे नहीं। तथा विष जो है सो मारने वाला तप, दान, और अध्ययन ंआदिक भी धर्म के कारण हैं।

प्रतिवादी:—हम सामान्य हिंसा को धर्म नहीं कहते, किंतु विशिष्ट हिंसा को धर्म कहते हैं। सो विशिष्ट हिंसा वोही है, जो वेदों में करनी कही है।

सिद्धांती:-जे कर वेद की हिंसा धर्म का हेतु है, तो क्या जो जीव यज्ञादिकों में मारे जाते हैं, वो मरते नहीं हैं, इस वास्ते धर्म है? अथवा उन के आर्त्तध्यान का अभाव है, इस वास्ते धर्म है ? अथवा जो यज्ञादिकों में मारे जाते हैं, वो मर के स्वर्ग को जाते हैं, इस वास्ते धर्म है ? इस में आद्य पत्त तो ठीक नहीं, क्योंकि प्राण त्यागते हुए तो वो जी प्रत्यच्च दीख पड़ते हैं। तथा दूसरा पच्च भी असत् है, क्योंकि दूसरे के मन का ध्यान दुर्छच है, इस वास्ते आर्त्रध्यान का अभाव कहना, यह भी परमार्थ शून्य वचन-मात्र है। आर्त्तध्यान का अभाव तो क्या होना था। बल्कि, हा ! हम बड़े दुःखी हैं ! है कोई करुणारस भरा दयालु जो हम को इस घोर यातना से छुड़ावे ! इस प्रकार अपनी भाषा में हृदय द्रावक आकन्दन करते हुए मूक प्राणियों के मुख की दीनता और नेत्रों की सरलता आदि के देखने से स्पष्ट उन विचारों के आर्त्तध्यान की उपलब्धि होती है।

प्रतिवादी:—जैसे लोहे का गोला पानी में इवने वाला भी है, तोभी तिस के सूक्ष्म पत्र कर दिये जायं तो जल के ऊपर तरेंगे, डूवेंगे नहीं। तथा विष जो है सो मारने वाला मान वस्तु का ही श्राहक है—"*संवदं वर्तमानं च गृहाते चक्षुरादिनेति वचनात्" । अरु अनुमान भी नहीं है, क्योंकि यहां पर तत्प्रतिवद्ध लिंग [अनुमान का साधक हेतु] कोई भी नहीं दीखता है। अरु आगम प्रमाण भी नहीं है, क्योंकि आगम तो विवादास्पद्—झगड़े का घर है, जो कि आज तक सिद्ध नहीं हुआ है। तथा अर्थापत्ति अरु उपमान यह दोनों अनुमान के ही अंतर्गत हैं। तो अनुमान के खण्डन से यह भी दोनों खण्डित हो गये।

प्रतिवादी:—जैसे तुम जिनमंदिर बनाते हुये पृथिवीका-यादि जीवों की हिंसा को विशेष करके जिनमन्दिर की पुण्य का हेतु कल्पते हो। ऐसे हम भी यहा स्थापना में जो हिंसा करते हैं, स्तो पुण्य के वास्ते है। क्योंकि वेदोक्त विधि-विधान में भी परिणाम विशेष के होने से पुण्य ही होता है।

सिद्धांतीः—परिणाम विशेष वे ही पुण्य का कारण होते हैं, जहां और कोई उपाय न होवे, अरु यत्न से प्रवृत्ति होवे। पेसी प्रवृत्ति जिनमंदिर में हो सकती है, क्योंकि श्रीमगवान की प्रतिमा जिनमंदिर के विना रहती नहीं। जहां पर प्रतिमा रहेगी उसी का नाम जिनमंदिर है। जे कर कहो कि जिनप्रतिमा के पूजने से क्या लाम है ? तो हम तुम को पूछते हैं, कि जो पुस्तक में ककारादि अत्तर लिखते हो, इन के

[.] ऋं [मीमृांसा .३लो० वा० ४—. ८४]

मान वस्तु का ही श्राहक है—"*संवद्धं वर्त्तमानं च गृहाते चक्षुरादिनेति वचनात्"। अरु अनुमान भी नहीं है, क्योंकि यहां पर तत्प्रतिवद्ध लिंग [अनुमान का साधक हेतु] कोई भी नहीं दीखता है। अरु आगम प्रमाण भी नहीं है, क्योंकि आगम तो विवादास्पद—झगड़े का घर है, जो कि आज तक सिद्ध नहीं हुआ है। तथा अर्थापत्ति अरु उपमान यह दोनों अनुमान के ही अंतर्गत हैं। तो अनुमान के खण्डन से यह भी दोनों खण्डित हो गये।

प्रतिवादी:—जैसे तुम जिनमंदिर बनाते हुये पृथिवीका-यादि जीवों की हिंसा को विशेष करके जिनमन्दिर की पुण्य का हेतु कल्पते हो। ऐसे हम भी यहा स्थापना में जो हिंसा करते हैं, सो पुण्य के वास्ते है। क्योंकि वेदोक्त विधि-विधान में भी परिणाम विशेष के होने से पुण्य ही होता है।

सिद्धांतीः—परिणाम विशेष वे ही पुण्य का कारण होते हैं, जहां और कोई उपाय न होवे, अरु यत से प्रवृत्ति होवे। ऐसी प्रवृत्ति जिनमंदिर में हो सकती है, क्योंकि श्रीमगवान की प्रतिमा जिनमंदिर के विना रहती नहीं। जहां पर प्रतिमा रहेगी उसी का नाम जिनमंदिर है। जे कर कहो कि जिन-प्रतिमा के पूजने से क्या लाभ है। तो हम तुम को पूछते हैं, कि जो पुस्तक में ककारादि अत्तर लिखते हो, इन के

[.] ऋ [मीमृांसा .इलो॰ वा० ४—.८४]

प्रमाण नहीं है। इस वास्ते जो साचर शब्द है, सो मुख के विना नहीं, अह शरीर के विना मुख नहीं हो सकता। इस वास्ते जो कोई वादी किसी पुस्तक को ईश्वर का वचन मानेगा, वो ज़रूर ईश्वर का मुख और शरीर भी मानेगा । अरु जव शरीर माना, तव भगवान् की प्रतिमा भी ज़रूर माननी पडेगी । जब प्रतिमा सिद्ध हो गई, तव मन्दिर भी ज़रूर वनाना पडेगा। इस वास्ते जिन मन्दिर का वनाना जो है, सो आवश्यक है । अरु जो वनाने वाला है, सो यत पूर्वक वनाता है। अरु पृथिवी कायादिक के जो जीव हैं. सो अस्पष्ट चेतन्य वाले हैं। उन की हिंसा में अल्प पाप अरु जिन मन्दिर वनाने से वहुत निर्जरा है। तथा तुमारे पत्त में तो श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहास आदि में यम नियमादिकों के अनुष्ठान से भी स्वर्ग की प्राप्ति कही है। तो फिर छपण, दीन, अनाथ, ऐसे पंचेंद्रिय जीवों का वध यह में काहे को करते हो? इस से तो यही सिद्ध होता है, कि जो तुम निरपराध, कृपण, दीन, अनाथ जीवों को यज्ञादिकों में मारते हो। उस के कारण तुम अपने संपूर्ण पुण्य का नारा करके अवश्य दुर्गति में जाओगे, और शुभपरिणाम का होना तुम को वहुत दुर्लभ है।

जेकर कही कि जिनमंदिर के वनाने में भी हिंसा होती है, इस वास्ते जिनमंदिर बनाने में भी पुगय नहीं है। प्रमाण नहीं है। इस वास्ते जो साचर शब्द है, सो मुख के विना नहीं, अरु शरीर के विना मुख नहीं हो सकता। इस वास्ते जो कोई वादी किसी पुस्तक को ईश्वर का वचन मानेगा, वो ज़रूर ईश्वर का मुख और शरीर भी मानेगा । अरु जव शरीर माना, तव भगवान की प्रतिमा भी जरूर माननी पडेगी । जब प्रतिमा सिद्ध हो गई, तव मन्दिर भी जुरूर वनाना पडेगा। इस वास्ते जिन मन्दिर का वनाना जो है, सो आवश्यक है । अरु जो वनाने वाला है, सो यहा पूर्वक वनाता है। अरु पृथिवी कायादिक के जो जीव हैं, सो अस्पष्ट चेतन्य वाले हैं। उन की हिंसा में अल्प पाप अरु जिन मन्दिर वनाने से बहुत निर्जरा है। तथा तुमारे पच्च में तो श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहास आदि में यम नियमादिकों के अनुष्ठान से भी स्वर्ग की प्राप्ति कही है। तो फिर कृपण, दीन, अनाथ, ऐसे पंचेंद्रिय जीवों का वध यह में काहे को करते हो ? इस से तो यही सिद्ध होता है, कि जो तुम निरपराध, कृपण, दीन, अनाथ जीवों को यज्ञादिकों में मारते हो। उस के कारण तुम अपने संपूर्ण पुण्य का नाश करके अवश्य दुर्गति में जाओगे, और शुभपरिणाम का होना तुम को वहुत दर्लभ है।

जेकर कही कि जिनमंदिर के बनाने में भी हिंसा होती है, इस बास्ते जिनमंदिर बनाने में भी पुराय नहीं है। अर्थः—?. यद्यपि जिनमन्दिर वनाने में पृथिवी आदिक जीवों की हिंसा होती है, तोभी सम्यक्द्रप्टि की तिन जीवों पर निश्चय ही अनुकंपा है। २. इन की हिंसा से निवृत्त होकर ज्ञानी निर्वाण को प्राप्त हुए हैं। कैसे निर्वाण को ? जो अव्या हत, और अनंत काल तक रहने वाला है। ३. जैसे रोगी की नाड़ी को वैद्य बड़े यल से वींधता है। उस वैद्य के ऐसे अच्छे परिणाम हैं, कि कदाचित वो रोगी मर भी जावे, तो भी वैद्य को पाप नहीं। तैसे ही जिन मंदिर के वनाने में यलपूर्वक प्रवर्त्तमान पुरुषों को उन जीवों के ऊपर अनुकंपा ही है। परन्तु वेद के कहे मूजव वध करने में हम किंचित् मात्र भी पुण्य नहीं देखते।

प्रतिवादीः—ब्राह्मणीं को पुरोडाशादि [हवन के वाद का वचा हुआ द्रव्य] प्रदान करने से पुण्यानुवंधी पुराय होता है।

सिद्धान्तीः—यह भी तुमारा कहना ठीक नहीं । क्योंकि पित्र सुवर्णादि प्रदान मात्र से भी पुण्योपार्जन का सम्भव हो सकता है। फिर जो कृपण, दीन, अनाथ, पशु गण को मारना और उन के मांस का दान करना, यह तुमारी केवल निर्दयता अरु मांस लोलुपता ही का चिन्ह है।

प्रतिवादी:—हम केवल प्रदान मात्र ही पशुवध क्रिया का फल नहीं कहते हैं, किंतु भूत्यादिक, अर्थात् लक्ष्मी आदि भी प्राप्त होती है। यदाह श्रुति:—"श्वेतवायव्यमजमालभेत भूतिकाम इत्यादि"-[श० ब्रा०] भावार्थ:—भूति-ऐश्वर्य अर्थ:—?. यद्यपि जिनमन्दिर वनाने में पृथिवी आदिक जीवों की हिंसा होती है, तोभी सम्यक्दृष्टि की तिन जीवों पर निश्चय ही अनुकंपा है। र. इन की हिंसा से निष्टृत्त होकर ज्ञानी निर्वाण को प्राप्त हुए हैं। कैसे निर्वाण को ? जो अव्या हत, और अनंत काल तक रहने वाला है। ३. जैसे रोगी की नाड़ी को वैद्य वड़े यल से वींधता है। उस वैद्य के ऐसे अच्छे परिणाम हैं, कि कदाचित् वो रोगी मर भी जावे, तो भी वैद्य को पाप नहीं। तैसे ही जिन मंदिर के वनाने में यलपूर्वक प्रवर्त्तमान पुरुषों को उन जीवों के ऊपर अनुकंपा ही है। परन्तु वेद के कहे मूजव वध करने में हम किंचित् मात्र भी पुण्य नहीं देखते।

प्रतिवादीः—ब्राह्मणों को पुरोडाशादि [हवन के वाद का वचा हुआ द्रव्य] प्रदान करने से पुण्यानुवंधी पुराय होता है।

सिद्धान्तीः यह भी तुमारा कहना ठीक नहीं । क्योंकि पित्र सुवर्णादि प्रदान मात्र से भी पुण्योपार्जन का सम्भव हो सकता है। फिर जो रूपण, दीन, अनाथ, पशु गण को मारना और उन के मांस का दान करना, यह तुमारी केवल निर्देयता अरु मांस लोलुपता ही का चिन्ह है।

प्रतिवादी:—हम केवल प्रदान मात्र ही पशुवध क्रिया का फल नहीं कहते हैं, किंतु भूत्यादिक, अर्थात् लक्ष्मी आदि भी प्राप्त होती है। यदाह श्रुति:—"श्रेतवायव्यमजमालभेत भूतिकाम इत्यादि"-[श० ब्रा०] भावार्थ:—भूति-ऐश्वर्य करेंगे। तथा श्रौत विधि से पशुओं को मारने पर यदि स्वर्ग की प्राप्ति होती होवे, तब तो कसाई—खटीक प्रमुख सभी स्वर्गवासी हो जावेंगे। तथा च पठंति श्रपारमर्णः—

> े यूपं छित्वा पश्चन् हत्वा, क्वत्वा रुधिरकर्दमम् । यद्येवं गम्यते स्वर्गे, नरके केन गम्यते ॥ [सां० का० २ की मा० वृ० में ज्ख्वृत]

एक और भी बात है। यदि अपरिचित, अस्पष्ट चैतन्य अनुपकारी पशुओं के मारने से त्रिदिव पदवी प्राप्त होती होवे, तब तो परिचित, स्पष्ट चैतन्य, परमोपकारी, माता पितादिकों के मारने से याशिकों को उस से भी अधिकतर पद की प्राप्ति होनी चाहिये।

प्रतिवादी:-! "अर्चित्यो हि मणिमंत्रौषधीनां प्रभाव" इति

^{*} सांख्य मतानुयायी विद्वान् ।

[†] सांख्य कारिका की माठर वृत्ति में "यूर्ण" के स्थान पर "वृत्तान्" पाठ है, जो कि अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। यज्ञ में पशुओं को बांधने के स्तम्म का नाम यूप है। तब वृत्तिस्थ पाठ के अनुसार इस श्लोक का भावार्थ यह है कि वृत्तां को काट कर, पशुओं को मार और रुधिर से कीवड़ करके, यदि स्वर्ग प्राप्त होता है, तो फिर नरक के लिये कीनसा मार्ग है? इस प्रकार के वैध हिंसा के निषधक अनेक वचन उपनि- षद् और महाभारत आदि सद्मुखों में उपलब्ध होते हैं, जिन का दिग्दर्शन मात्र परिशिष्ट नं० २ के ख विभाग में कराया गया है।

[🛊] मिष् मंत्र और स्त्रीविध का प्रभाव स्विन्त्य है।

करेंगे। तथा श्रौत विधि से पशुओं को मारने पर यदि स्वर्ग की प्राप्ति होती होवे, तब तो कसाई—खटीक प्रमुख सभी स्वर्गवासी हो जावेंगे। तथा च पठंति श्रपारमणीः—

> े यूपं छित्वा पश्चन् हत्वा, क्वत्वा रुधिरकर्दमम्। यद्येवं गम्यते स्वर्गे, नरके केन गम्यते ॥ [सां० का० २ की मा० वृ० में उत्कृत]

एक और भी बात है। यदि अपरिचित, अस्पष्ट चैतन्य अनुपकारी पशुओं के मारने से त्रिदिव पदवी प्राप्त होती होवे, तब तो परिचित, स्पष्ट चैतन्य, परमीपकारी, माता पितादिकों के मारने से याक्षिकों को उस से भी अधिकतर पद की प्राप्ति होनी चाहिये।

प्रतिवादी:-: 'अर्चित्यो हि मणिमंत्रौषधीनां प्रभाव" इति

[#] सां्ख्य मतानुयायी विद्वान्।

[†] सांख्य कारिका की माठर वृत्ति में "यूपं" के स्थान पर "वृत्तान्" पाठ है, जो कि अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। यज्ञ में पशुआं को बांधने के स्तम्भ का नाम यूप है। तब वृत्तिस्थ पाठ के अनुसार इस श्लोक का भावार्थ यह है कि वृत्तों को काट कर, पशुओं को मार और रुधिर से कीवड़ करके, यदि स्वर्ग प्राप्त होता है, तो फिर नरक के लिये कीनसा मार्ग है? इस प्रकार के वैध हिंसा के निषेधक अनेक वचन उपनिषद् और महाभारत आदि सद्मुखों में उपलब्ध होते हैं, जिन का दिग्दर्शन मात्र परिशिष्ट नं० २ के ख विभाग में कराया गया है।

[🛊] मिण् मंत्र श्रीर श्रीषधि का प्रभाव श्रवित्त्य है।

समाहिवरमुत्तमं दिंतु" इत्यादि वचनों का कालांतर में ही फल मिलना कहा जाता है। ऐसे ही हमारे अभिमत वेद वचनों का भी इस लोक में नहीं किंतु लोकांतर में ही फल होता है। इस वास्ते विवाहादि के उपालंभ का अवकार नहीं है।

सिद्धांतीः-अहो वचन वैचित्री ! जैसे वर्त्तमान जन्म विषे विवाहादि में प्रयुक्त मंत्र, संस्कारों का फल आगामी जनमं में स्वीकार करते हैं। ऐसे ही द्वितीय तृतीयादि जन्म में भी विवाहादि में प्रयुक्तं मन्त्रों का फल मीनने से अनंत भवों का अनुसन्धान होवेगा । तव तो कदापि संसार की समाप्ति नहीं होवेगी। तथा किसी को भी मोच की पाप्ति नहीं होगी । इस से यही सिद्ध हुआ, कि वेद ही अपर्य-वसित संसार वहारी का मूल है। तथा आरोग्यादि की जो प्रार्थना है, सो तो असत्य अमृपा भाषा के द्वारा परिणामों की विशुद्धि करने के वास्ते हैं, दोप के वास्ते नहीं। पर्योकि तहां भाव आरोग्यादि की ही विवक्ता है। तथा जो आरोग्य ्रहे, स्रो बातुर्गतिक संसार छत्त्रण भाव रोग परित्तय रूप होने से उत्तम फल है। अतः इस विषयं की जो प्रार्थना है,सो विवेकी जनों को किस प्रकार से आदरणीय नहीं ? तथा , ऐसे भी मत कहना कि परिणामश्रक्ति से फल की प्राप्ति

रमुत्तमं दंदतु । अर्थात् है। भंगतन् ्री भारीग्य्; घोषिणाभे ∺सम्यत्वितथा उत्तम समाधि को श्रदान ं करें ाः

समाहिवरमुत्तमं दिंतु" इत्यादि वचनों का कालांतर में ही फल मिलना कहा जाता है। ऐसे ही हमारे अभिमत वेद वचनों का भी इस लोक में नहीं किंतु लोकांतर में ही फल होता है। इस वास्ते विवाहादि के उपालंभ का अवकार नहीं है।

सिद्धांती: अहो वचन वैचित्री ! जैसे वर्त्तमान जन्म विषे विवाहादि में प्रयुक्त मंत्र, संस्कारों का फल आगामी जनमं में स्वीकार करते हैं। ऐसे ही द्वितीय नृतीयादि जन्म में भी विवाहादि में प्रयुक्तं मन्त्रों का फल मीनने से अनंत भवों का अनुसन्यान होवेगा । तव तो कदापि संसार की समाप्ति नहीं होवेगी। तथा किसी को भी मोत्त की प्राप्ति नहीं होगी । इस से यही सिद्ध हुआ, कि वेद ही अपर्य-वसित संसार वहारी का मूल है। तथा आरोग्यादि की जो प्रार्थना है, सो तो असत्य अमृपा भाषा के द्वारा परिणामी की विशुद्धि करने के वास्ते हैं, दोय के वास्ते नहीं। क्योंकि ्तहां भाव आरोग्यादि की ही विवत्ता है। तथा जो आरोग्य है, सो जातुर्गतिक संसार छत्तण भाव रोग परित्तय क्षप होने से उत्तम फल है। अतः इस विषय की जो पार्थना है,सो विवेकी जनों को किस प्रकार से आदरणीय नहीं ? तथा , ऐसे भी मत कहना कि परिणामश्रद्धि से फल की प्राप्ति

रमुत्तमं ददतु । अर्थात् है। संगतन् ्री श्रारीस्यः वीधिलासे सम्यत्वितया उत्तम समाधि की प्रदान करें ।

*** व्यासेनाप्युक्तम्:**—

ज्ञानपालिपरिक्षिपे, ब्रह्मचर्यदयां मसि ।
स्नात्वातिविमेल तीथें, पापपंकापहारिणि ॥१॥
ध्यानाग्रौ जीवकुंडस्थे, दममारुतदीपिते ।
असत्कर्मसिमत्क्षेपे रिमहोत्रं कुरूत्तमम् ॥२॥
कपायपञ्चिम दृष्टे धर्मकामार्थनाशकैः ।
शममंत्रहुतै यंज्ञं, विधेहि विहितं वुधैः ॥३॥
प्राणिधातात्तु यो धर्ममीहते मूढमानसः ।
स वांछति सुधावृष्टिं, कृष्णाहिमुखकोटरात् ॥४॥

* व्यास भी कहते हैं:--

ज्ञान रूप चांदर से म्राच्छादित, ब्रह्मचंथे भ्रोर दयारूप जल से परि-पूर्ण, पापरूप कीचड़ को दूर करने वाले; म्राति निर्मल तीर्थ में स्नान करके; तथा जीवरूप कुण्ड में दमरूप पवन से प्रदीत ध्यानरूप भ्राप्ति में मुशुम कर्मरूप काष्ठ का प्रक्षेप करके उत्तम म्राप्तिहोत्र को करो ॥१-२॥

धर्म, श्रर्थ श्रीर काम को नष्ट करने वाले कपायरूप दुष्ट पशुश्रों का शमादि मंत्रों के द्वारा यज्ञ करो ॥३॥

जो मूढ पुरुष प्राणियों का घात करके धर्म को इच्छा करता है, वह मानो काले सांप की बांबी से श्रमृत की वर्ष की इच्छा कर रहा है ॥॥॥

श व्यासेनाप्युक्तम्ः—

ज्ञानपालिपरिक्षिप्ते, ब्रह्मचर्यदयांभित ।
स्नात्वातिविमेल तीथे, पापपंकापहारिणि ॥१॥
ध्यानामौ जीवकुंडस्थे, दममारुतदीपिते ।
असत्कर्मसमित्क्षेपे रिमहोत्रं कुरूत्तमम् ॥२॥
कपायपश्चिमे दुष्टै धर्मकामार्थनांशकैः ।
शममंत्रहुते यंज्ञं, विधेहि विहितं बुधैः ॥३॥
प्राणियातात्तु यो धर्ममीहते मूढमानसः ।
स वांछति सुधावृष्टिं, कृष्णाहिमुखकोटरात् ॥४॥

* व्यास भी कहते हैं:—

ज्ञान रूप चांदर से म्राच्छादित, ब्रह्मचर्य भ्रोर दयारूप जल से परि-पूर्ण, पापरूप कीचड़ को दूर करने वाले; म्राति निर्मल तीर्थ में स्नान करके, तथा जीवरूप कुण्ड में दमरूप पवन से प्रदीत ध्यानरूप भ्राग्न में म्रज्ञुम कर्मरूप काष्ठ का प्रक्षेप करके उत्तम म्राग्निहोत्र को करो ॥१-२॥

धर्म, ग्रर्थ ग्रीर काम को नष्ट करने वाले कपायरूप दुष्ट पशुर्श्रों का शमादि मंत्रों के द्वारा यज्ञ करो ॥३॥

जो मूढ पुरुष प्राणियों का घात करके धर्म को इच्छा करता है, वह मानो काले सांप की बांबी से श्रमृत की वर्षा की इच्छा कर रहा है ॥॥॥

शब्देतरत्वे युगपद्भिन्नदेशेषु यष्ट्रषु । न सा प्रयाति सांनिष्यं मूर्तत्वादस्मदादिवत्॥

तथा जिस वस्तु की आहुति देवताओं को देते हैं, वो तो अग्नि में भस्मीभूत हो जाती है। तो किए देवता क्या उस भस्म अर्थात् राख को खाते हैं? इस वास्ते तुमारा यह कहना प्रळापमात्र है।

तथा एक और भी बात है, कि यह जो क त्रेतागित है, सो तेतीस कोटि देवताओं का मुख है, \$"अग्न मुखा वै देवा" इति श्रुतेः। तब तो उत्तम, मध्यम, अधम, सर्व प्रकार के देवता एक ही मुख से खाने वाले सिद्ध हुए, और सब आपस में जूठ खाने वाले वन गये। तब तो वे तुरकों से भी अधिक हो गए। क्योंकि तुरक भी एक पात्र में एकठे तो खाते हैं, परन्तु सब एक मुख से नहीं खाते। तथा एक और भी वात है, एक दारीर में अनेक मुख हैं, यह बात तो हम खुनते थे, परन्तु अनेक शरीरों का एक मुख, यह तो बड़ा ही आइवर्थ है।

[.] के धारण करने वाले हों, तो जैसे हम लोग एक समय में बहुत से स्थानों पर नहीं जा सकते, उसी प्रकार देवता भी एक साथ अनेक यज्ञस्थानों में नहीं जा सकेंगे।

श्रेताग्नि—दक्षिण, ब्राहवनीय और गाईपत्य, ये तीन अग्नि ।

^{- \$ [}आइव॰ गृ॰ सू॰, अ॰ ४, कं ८ सू॰ ६] 'अग्निमुखा वै देवा पाणिमुखाः पितर' इति ब्राह्मणम् ।

शब्देतरत्वे युगपद्भिन्नदेशेषु यष्ट्रषु । न सा प्रयाति सांनिष्यं मूर्तत्वादस्मदादिवत्॥

तथा जिस वस्तु की आहुति देवताओं को देते हैं, वो तो अग्नि में भस्मीभूत हो जाती है। तो किए देवता क्या उस भस्म अर्थात् राख को खाते हैं? इस वास्ते तुमारा यह कहना प्रकापमात्र है।

तथा एक और भी वात है, कि यह जो क त्रेतािंग है, सो तेतीस कोटि देवताओं का मुख है, \$"अग्नि मुखा वै देवा" इति श्रुतेः। तव तो उत्तम, मध्यम, अधम, सर्व प्रकार के देवता एक ही मुख से खाने वाले सिद्ध हुए, और सब आपस में जूठ खाने वाले वन गये। तब तो वे तुरकों से भी अधिक हो गए। क्योंकि तुरक भी एक पात्र में एकठे तो खाते हैं, परन्तु सब एक मुख से नहीं खाते। तथा एक और भी वात है, एक दारीर में अनेक मुख हैं, यह वात तो हम सुनते थे, परन्तु अनेक शरीों का एक मुख, यह तो बड़ा ही आइवर्य है।

[.] के घारण करने वाले हों, तो जैसे हम लोग एक समय में वहुत से स्थानों पर नहीं जा सकते, उसी प्रकार देवता भी एक साथ अनेक यज्ञस्थानों में नहीं जा सकेंगे।

^{*} त्रेतानि—दक्षिण, ब्राहवनीय और गाहेपत्य, ये तीन अग्नि। \$ [आइव॰ ए॰ सू॰, अ॰ ४. कं ८ सू॰ ६] 'अग्निमुखा वै देवा पाणिमखाः पितर' इति ब्राह्मणम् ।

सकता, दूसरी तरे से भी हो सकता है। तो फिर केवल पाप मात्र फल रूप इस शौनिकवृत्ति—हिंसकवृत्ति के अनुकरण करने से क्या लाम है ?

तथा छगल अर्थात् वकरे के मांस का होम करने से पर राष्ट्र को वश करने वाली सिद्ध्या देवी के परितोष होने का जो अनुमान है, सो भी ठीक नहीं। क्योंकि यिद कोई क्षुद्र देवता इस से प्रसन्न भी हों, तो वे अपनी पूजा को देख अरु जान कर ही राज़ी हो जाते हैं, परंतु मिलन—वीमत्स मांस के खाने से राज़ी नहीं होते। जेकर होम करी हुई वस्तु को वे खाते हैं, तब तो ह्रयमान-हवन किये जाने वाले निंव पत्र, कडुवा तेल, आरनाल, धूमां-शादि द्वय भी तिन का भोजन हो जावेगा। वाह तुमारे देवता क्या ही सुंदर भोजन करते हैं!

अतः वास्तव में द्रव्य, च्रेत्र, आदि सहकारी कारणों से युक्त उपासक की भावपूर्ण उपासना ही विजय आदि अभीष्ट फल की उत्पत्ति में कारण है, यही मानना युक्तियुक्त है। जैसे कि ग्रचेतन होने पर भी चिन्तामणि रत्न, मनुष्यों के पुण्योदय से ही फलपद होता है। तथा अतिथि आदि की प्रीति भी संस्कार संपन्न पकान्नादिक से हो सकती, है, फिर तिन के वास्ते महोत्त, महाजादि की कल्पना करना निरी मूर्खता है। सकता, दूसरी तरे से भी हो सकता है। तो फिर केवल पाप मात्र फल रूप इस शौनिकवृत्ति—हिंसकवृत्ति के अनुकरण करने से क्या लाभ है ?

तथा छगछ अर्थात् वकरे के मांस का होम करने से पर राष्ट्र को वश करने वाली सिद्ध्या देवी के परितोष होने का जो अनुमान है, सो भी ठीक नहीं। क्योंकि यदि कोई क्षुद्र देवता इस से प्रसन्न भी हों, तो वे अपनी पूजा को देख अरु जान कर ही राज़ी हो जाते हैं, परंतु मिलन—वीमत्स मांस के खाने से राज़ी नहीं होते। जेकर होम करी हुई वस्तु को वे खाते हैं, तब तो ह्रयमान-हवन किये जाने वाले निंव पत्र, कडुवा तेल, आरनाल, धूमां-शादि द्रव्य भी तिन का भोजन हो जावेगा। वाह तुमारे देवता क्या ही खुंदर भोजन करते हैं!

अतः वास्तव में द्रव्य, च्रेत्र, आदि सहकारी कारणों से युक्त उपासक की भावपूर्ण उपासना ही विजय आदि अभीए फल की उत्पत्ति में कारण है, यही मानना युक्तियुक्त है। जैसे कि अचेतन होने पर भी चिन्तामणि रत्न, मनुष्यों के पुण्योदय से ही फलपद होता है। तथा अतिथि आदि की प्रीति भी संस्कार संपन्न पकान्नादिक से हो सकती है, फिर तिन के वास्ते महोत्न, महाजादि की कल्पना करना निरी मूर्खता है।

तथा श्राद्ध करने से उत्पन्न होने वाला पुण्य परलोक गत पितरों के पास कैसे चला जाता है ? क्योंकि वो पुण्य तो और ने करा है, तथा पुराय जो है, सो जडरूप और गति रहित है। जे कर कही कि उद्देश तो पितरों का है, परंतु पुण्य श्राद्ध करने वाले पुत्रादिकों को होता है। यह भी कहना ठीक नहीं क्योंकि पुत्रादि का इस पुण्य से कीई सम्बन्ध नहीं होता, अर्थात् पुत्रादि के मन में यह वासना ही नहीं कि हम पुण्य करते हैं, और इस का फल हम की मितेगा। तो विना पुण्य की भावना से पुण्य फल होता नहीं है। इस वास्ते श्राद्ध करने का फल न तो पितरों को अरु न पुत्रादिकों को होता है, किंतु *त्रिशंकु की तरह वीच में ही लंदका रहता है। [अर्थात जैसे वासिष्ठ ऋषि के शिष्यों के शाप से चंडालता को प्राप्त होने के वाद त्रिशंकु नाम का राजा, विश्वामित्र के द्वारा कराये जाने वाले यह के प्रभाव से जिस समय स्वर्ग को जाने लगा, और इन्द्र ने उसे स्वर्ग में आने नहीं दिया, तो उस समय वह स्वर्ग और पृथिवी के बीच में ही छटका रह गया । वैसे ही श्राद्ध से उत्पन्न होने वाले पुण्य का फल न तो पितरों को प्राप्त[े] हो

सव त्या हो जावेंगे । 'तथा यह इलोक चार्वाक — नास्तिक मत के निरू-पण में अनेक आचीन दार्शनिक अन्थों में संगृहीत हुआ है, परन्तु इस के मूल का कुछ पता नहीं चला है।

^{*} त्रिशंकु की कथा के लिये देखो बाल्मी० रा० कां० १ सर्ग ५८-६०।

तथा श्राद्ध करने से उत्पन्न होने वाला पुण्य परलोक गत पितरों के पास कैसे चला जाता है ? क्योंकि वो पुण्य तो और ने करा है, तथा पुराय जो है, सो जडरूप और गति रहित है। जे कर कही कि उद्देश तो पितरों का है, परंतु पुण्य श्राद्ध करने वाले पुत्रादिकों को होता है। यह भी कहना ठीक नहीं क्योंकि पुत्रादि का इस पुण्य से कीई सम्बन्ध नहीं होता, अर्थात पुत्रादि के मन में यह वासना ही नहीं कि हम पुण्य करते हैं, और इस का फल हम की मिलेगा। तो विना पुण्य की भावना से पुण्य फल होता नहीं है। इस वास्ते श्राद्ध करने का फल न तो पितरों को अरु न पुत्रादिकों को होता है, किंतु *त्रिशंकु की तरह वीच में ही छटका रहता है। [अर्थात् जैसे वासिष्ठ ऋषि के शिष्यों के शाप से चंडालता को प्राप्त होने के वाद त्रिशंकु नाम का राजा, विश्वामित्र के द्वारा कराये जाने वाले यह के प्रभाव से जिस समय स्वर्ग को जाने लगा, और इन्द्र ने उसे स्वर्ग में आने नहीं दिया, तो उस समय वह स्वर्ग और पृथिवी के बीच में ही लटका रह गया । वैसे ही श्रांद से उत्पन्न होने वाले पुण्य का फल न तो पितरों को प्राप्त हो

सव द्वा हो जावेंगे । तथा यह इलोक चार्वाक—नास्तिक मत के निरू-पण में अनेक प्राचीन दार्शनिक अन्थों में संग्रहीत हुआ है, परन्तु इस के मूल का कुछ पता नहीं चला है।

^{*} त्रिशंकु की कथा के लिये देखो वाल्मी० रा० कां० १ सर्ग ५८-६०।

्रूसरे पत्त में असर्वत्त-दोप युक्त के रचे हुए शास्त्र का विश्वास नहीं हो सकता। जेकर कहो कि अपौरुषेय है, तव तो संभव ही नहीं हो सकता है। ववन रूप जो किया है, सो पुरुष के द्वारा ही सम्भव हो सकती है, अन्यथा नहीं। आर जहां पर पुरुपजन्य व्यापार के विना भी वचन का श्रवण हो, वहां पर अहर्य वक्ता की कल्पना कर लेनी होगी। इस वास्ते सिद्ध हुआ, कि जो सात्तर वचन है, सो पौरुषेय ही है, कुमारसंभवादि वचनवत् । वचनात्मक ही वेद है, अतः पौरुषेय है। तथा चाह:—

* ताल्वादिजन्मा नतु वर्णवर्गो, वर्णात्मको वेद इति स्फुटं च । पुंसश्च ताल्वादि ततः कथं स्या-दपौरुषेयोऽयमिति प्रतीतिः ॥

तथा श्रुति को अपौरुपेय अंगीकार करके भी तुमने उस के व्याख्यान को पौरुपेय ही अंगीकार करा है। अन्यथा—श्रुति के अर्थ का व्याख्यान यदि पौरुपेय न माना जाय तो । "अग्निहोत्रं जुहुयात स्वर्गकामः" इस का किसी

^{*} यह निश्चित है, कि वर्णों का समुदाय ताल्वादि से उत्पन्न होता है। ग्रीर वेद वर्णात्मक है, यह भी स्फुट है। तथा ताल्वादि स्थान पुरुष के ही होते हैं। इसलिय वेद ग्रापीरेषय है, यह कैसे कह सकते हैं। † स्वर्ग की इच्छा एखने वाला ग्रामहोत्र यज्ञ संबन्धी ग्राहति देवे.

्रदूसरें पत्त में असर्वज्ञ-दोप युक्त के रचे हुए शास्त्र का विश्वास नहीं हो सकता। जेकर कहो कि अपौरुषेय है, तव तो संभव ही नहीं हो सकता है। ववन रूप जो किया है, सो पुरुष के द्वारा ही सम्भव हो सकती है, अन्यथा नहीं। आर जहां पर पुरुपजन्य व्यापार के विना भी वचन का श्रवण हो, वहां पर अहर्य वक्ता की कल्पना कर लेनी होगी। इस वास्ते सिद्ध हुआ, कि जो साल् वचन है, सो पौरुषेय ही है, कुमारसंभवादि वचनवत्। वचनात्मक ही वेद है, अतः पौरुषेय है। तथा चाहु:—

* ताल्वादिजन्मा ननु वर्णवर्गो, वर्णात्मको वेद इति स्फुटं च । पुंसश्च ताल्वादि ततः कथं स्या-दपौरुषेयोऽयमिति प्रतीतिः ॥

तया श्रुति को अपौरुपेय अंगीकार करके भी तुमने उस के व्याख्यान को पौरुपेय ही अंगीकार करा है। अन्यथा—श्रुति के अर्थ का व्याख्यान यदि पौरुपेय न माना जाय तो । "अग्निहोत्रं जुहुयात स्वर्गकामः" इस का किसी

^{*} यह निश्चित है, िक वर्णों का समुदाय ताल्वादि से उत्पन्न होता है। ग्रीर वेद वर्णात्मक है, यह भी स्फुट है। तथा ताल्वादि स्थान पुरुष के ही होते हैं। इसलिय वेद ग्रापीरुपय है, यह कैसे कह सकते हैं।

[†] स्वर्ग की इच्छा रख़ने वाला ऋमिंहोत्र यज्ञ संवन्धी स्नाहुति देवे,

नहीं * "उत्सर्गापवादयोरपवादविधिर्वलीयानिति न्यायात्।" और तुमारे जैनों के मत में भी हिंसा का एकांत—सर्वथा निपेध नहीं है, कितनेक कारणों के उपस्थित होने से पृथिन्यादिक जीत्रों की हिंसा करने की आज्ञा है। तथा जब कोई साधु रोग से पीड़ित होता है, "असंस्तरे" अर्थात् असमर्थ होता है, तब ॥ आधाकमांदि आहार के प्रहण करने की भी आज्ञा है। ऐसे ही हमारे मत में याज्ञिकी हिंसा जो है, सो देवता और अतिथि की प्रांति के वास्ते पुण्छंचनरूप होने से अपवाद रूप है। इस वास्ते उस के करने में दोप नहीं।

सिद्धांतीः—अन्यकार्य के वास्ते उत्सर्ग वाक्य, अरु अन्य कार्य के वास्ते अपवाद कहना, यह उत्सर्ग अपवाद कदापि नहीं हो सकता । किन्तु जिस अर्थ के वास्ते शास्त्र में उत्सर्ग कहा है। उसी अर्थ के वास्ते अपवाद होवे, तब ही उत्सर्ग अपवाद हो सकता है। तभी ये दोनों उन्नत निम्नादि व्यवहारवत् परस्पर सापेच होने से एकार्थ के

^{*} उत्सर्ग श्रोर श्रपवाद इन दोनों में अपवाद विधि बलवान् होती है, इस न्याय से—सर्व सम्मत विचार से ।

[॥] साधु के निमित्त जो खान पानादि वस्तुः तैयार की जावे, उस के क्रांचाकिक कहते हैं। उत्सर्गमार्ग में साधु को इस प्रकार के आहार को ब्रह्ण करने की आज्ञा नहीं, परन्तु अपनाद मार्ग में रोगादि की अवस्था में उस के ब्रहण करने की साधु को आज्ञा है ।

नहीं * "उत्सर्गापवादयोरपवादविधिवेहीयानिति न्यायात्।" और तुमारे जैनों के मत में भी हिंसा का एकांत— सर्वथा निपेध नहीं है, कितनेक कारणों के उपस्थित होने से पृथिव्यादिक जीनों की हिंसा करने की आज्ञा है। तथा जब कोई साधु रोग से पीड़ित होता है, "असंस्तरे" अर्थात् असमर्थ होता है, तब ॥ आधाकमादि आहार के प्रहण करने की भी आज्ञा है। ऐसे ही हमारे मत में याज्ञिकी हिंसा जो है, सो देवता और अतिथि की प्रांति के वास्ते पुण्छंवनरूप होने से अपवाद रूप है। इस वास्ते उस के करने में दोप नहीं।

सिद्धांतीः—अन्यकार्य के वास्ते उत्सर्ग वाक्य, अरु अन्य कार्य के वास्ते अपवाद कहना, यह उत्सर्ग अपवाद कदापि नहीं हो सकता । किन्तु जिस अर्थ के वास्ते शास्त्र में उत्सर्ग कहा है। उसी अर्थ के वास्ते अपवाद होवे, तब ही उत्सर्ग अपवाद हो सकता है। तभी ये दोनों उन्नत निम्नादि व्यवहारवत् परस्पर सापेच होने से एकार्थ के

^{*} उत्सर्ग श्रोर श्रपवाद इन दोनों में अपवाद विधि बलवान् होती है, इस न्याय से—सर्व सम्मत विचार से ।

[॥] साधु के निमित्त जो खान पानादि वस्तुः तैयार की जावे, उस को आधाकिमक कहते हैं। उत्सर्गमार्ग में साधु को इस प्रकार के आहार को अहण करने की आज्ञा नहीं, परन्तु अपनाद मार्ग में रोगादि की अवस्था में उस के ब्रहण करने की साधु को आज्ञा है।

धातु को ज्वर में वही छंघन कुपथ्य हो जाता है। इसी प्रकार किसी देश में ज्वर के रोगी को दिघ खिछाना पथ्य समझा जाता है, तथा किसी दूसरे देश में वही कुपथ्य माना गया है।

† तथाच वैद्याः---

कालाविरोधि निर्दिष्टं, ज्वरादौ लंघनं हितम् । ऋतेऽनिलश्रमकोध—शोककामकृतज्वरातः ॥

जैसे प्रथम तो अपथ्य का परिहार करना, अरु तहां ही अवस्थांतर में तिस का भोगना, सो दोनों ही जगे रोग के दूर करने का प्रयोजन है। इस से सिद्ध हुआ कि उत्सर्ग और अपवाद दोनों ही एक वस्तु विषयक हैं।

परन्तु तुमारे तो उत्सर्ग और अर्थ के वास्ते है, तथा

[†] दैशों का कथन है कि-

वायुं, श्रम, क्रोध, शोक और काम से उत्पन्न हुए ज्वर को छोड़ कर अन्य ज्वरों में काल—वसन्त, ग्रीष्मादि ऋतु के अनुसार लंघन कराना हितकर है। इस श्लोक से अर्थ में तो सर्वथा समानता रखता हुआ चरक संहिता चिकित्सा स्थान का यह निम्न लिखित श्लोक है। और उद्धत श्लोक इसी की प्रतिच्छाया रूप प्रतीत होता है।

ज्वरे लंघनमेवादात्रुपदिष्टमृते ज्वरात्। चयानिलभयक्रोधकामशोकश्रमोद्भवात्॥

[[]अ०३ श्लो०३८] .

धातु को ज्वर में वही छंघन कुपथ्य हो जाता है। इसी प्रकार किसी देश में ज्वर के रोगी को दिध खिळाना पथ्य समझा जाता है, तथा किसी दूसरे देश में वही कुपथ्य माना गया है।

† तथाच वैद्याः—

कालाविरोधि निर्दिष्टं, ज्वरादौ लंघनं हितम् । ऋतेऽनिलश्रमकोध—शोककामकृतज्वरात ॥

जैसे प्रथम तो अपथ्य का परिहार करना, अरु तहां ही अवस्थांतर में तिस का भोगना, सो दोनों ही जगे रोग के दूर करने का प्रयोजन है। इस से सिद्ध हुआ कि उत्सर्ग और अपवाद दोनों ही एक वस्तु विषयक हैं।

परन्तु तुमारे तो उत्सर्ग और अर्थ के वास्ते है, तथा

वायुं, श्रम, क्रोध, श्रोक और काम से उत्पन्न हुए ज्वर को छोड़ कर अन्य ज्वरों में काल—वसन्त, श्रीष्मादि ऋतु के अनुसार लंघन कराना हितकर है। इस श्लोक से अर्थ में तो सर्वथा समानता रखता हुआ चरक संहिता चिकित्सा स्थान का यह निम्न लिखित श्लोक है। और उद्धत श्लोक इसी की प्रतिच्छाया रूप प्रतीत होता है।

ज्वरे लंघनमेवादात्रुपदिष्टमृते ज्वरात् । चयानिलभयकोधकामशोकश्रमोद्भवात् ॥

[अ०३ खो०३८] .

[†] दैशों का कथन है कि-

से उसी व्यास ऋषि ने भाव अञ्चिहोत्र—भाव यदा का पहले ही प्रतिपादन कर दिया है।

अय चार्चाक मत का खण्डन लिखते हैं: — चार्चाक कहता है, कि जब शरीर से भिन्न आत्मा ही नहीं है, चार्चाक मत व तब ये मनावलंबी पुरुप, किस वास्ते शोर प्रात्मिद्धि करते हैं ? वास्तब में जैन, बोद्ध, सांख्य, नेयायिक, बेशेपिक, जैमिनीय जो पद् दर्शन हैं, सो केवल लोगों को श्रम में डाल कर उन से भोग विलास वृथा ही छुड़ा देते हैं। चास्तब में तो आत्मा नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। इस वास्ते हमारा मत ही सब से अच्छा हैं। जेकर आत्मा है, तो कैसे तिस की सिद्धि हैं?

सिद्धान्तीः—प्रति प्राणी स्वसंत्रेदन प्रमाण चैतन्य की अन्यथानुपपत्ति से सिद्धि है। तथाहि यह जो चैतन्य है, सो भूनों का धर्म नहीं है। जेकर भूतों का धर्म होने, तव तो पृथ्वी की कठिनता की तरे इस का सर्वत्र सर्वदा उपलंभ होना चाहिये परन्तु सर्वत्र सर्वदा उपलंभ होना नहीं। क्योंकि लोशदिकों में अरु मृतक अवस्था में चैतन्य की उपलब्धि नहीं होती।

प्रतिवादीः—लोष्टादिकों में अरु मृतक अवस्था में भी चैतन्य है। परन्तु केवल शक्ति रूप करके हैं, इस वास्ते उपलब्ध नहीं होता।

सिद्धाती: यह तुमारा कहना अंयुक्त है। वो शक्ति, क्या

से उसी व्यास ऋषि ने भाव अञ्चिहीत्र—भाव यदा का पहले ही प्रतिपादन कर दिया है।

अय चार्वाक मत का खण्डन लिखते हैं:—चार्वाक कहता है, कि जब शरीर से भिन्न आत्मा ही नहीं है, चार्वाक मत व तब ये मनावलंबी पुरुप, किस वास्ते शोर श्रात्मिद्धि करते हैं ? वास्तव में जैन, बोद्ध, सांख्य, नैयायिक, बेशेपिक, जैमिनीय जो पद् दर्शन हैं, सो केवल लोगों को श्रम में डाल कर उन से मोग विलास वृथा ही छुड़ा देते हैं। चास्तव में तो आत्मा नाम की कोई चस्तु ही नहीं है। इस वास्ते हमारा मत ही सब से अच्छा हैं। जेकर आत्मा है, तो कैसे तिस की सिद्धि है ?

सिद्धान्तीः—प्रति प्राणी स्वसंत्रेदन प्रमाण चैतन्य की अन्यथानुपपत्ति से सिद्धि है। तथाहि यह जो चैतन्य है, सो भूनों का धर्म नहीं है। जेकर भूतों का धर्म होने, तव तो पृथ्वी की फठिनता की तरे इस का सर्वत्र सर्वदा उपलंभ होना चाहिये परन्तु सर्वत्र सर्वदा उपलंभ होना चाहिये परन्तु सर्वत्र सर्वदा उपलंभ होता नहीं। क्योंकि लोधादिकों में अक मृतक अवस्था में चैतन्य की उपलब्धि नहीं होती।

प्रतिवादीः—लोष्टादिकों में अरु मृतक अवस्था में भी चैतन्य है। परन्तु केवल शक्ति रूप करके हैं, इस वास्ते उपलब्ध नहीं होता।

सिद्धाती:-यह तुमारा कहना अंयुक्त है। वो शक्ति, क्या

पिरणामांतर भूत स्वभाव होने से भूतों की तरे चैतन्य का व्यंजक ही हो सकता है, आवरक नहीं। जे कर कहो कि भूतों से अतिरिक्त वस्तु है, तो यह कहना वहुत ही असंगत है। क्योंकि भूतों से अतिरिक्त वस्तु मानने से "चत्वार्येव पृथ्व्यादिभूतानि तस्विभिति" इस कहने में तस्व संख्या का व्याधात हो जावेगा।

एक और भी वात है, कि यह जो चैतन्य है, सो एक एक भूत का धर्म है? वा सर्व भूत समुदाय का धर्म है? एक एक भूत का धर्म तो है नहीं। क्योंकि एक एक भूत में दीखता नहीं, और एक एक परमाणु में संवेदन की उपलब्ध नहीं होती। जेकर प्रति परमाणु में होवे, तव तो पुरुप सहस्र चैतन्य वृंद की तरे परस्पर भिन्न स्वभाव होवेगा, परंतु एक रूप चैतन्य नहीं होवेगा। अरु देखने में एक रूप आता है। "अहं पर्यामि" अर्थात् में देखता हूं, में करता हूं, ऐसे सकल शरीर का अधिष्ठाता एक उपलब्ध होता है।

जे कर समुद्राय का धर्म मानोगे, सो भी प्रत्येक में अभाव होने से असत है। क्योंकि जो प्रत्येक अवस्था में असत है, वो समुद्राय में भी असत ही होगा, सत् नहीं हो सकता है; जैसे वालु कर्णों में तेल की सत्ता नहीं है। जेकर कही कि प्रत्येक मद्यांग में तो मद शकि नहीं है, परन्तु समुद्राय में हो जाती है। ऐसे चैतन्य भी हो जावे, तो क्या पिरणामांतर भूत स्वभाव होने से भूतों की तरे चैतन्य का व्यंजक ही हो सकता है, आवरक नहीं। जे कर कहो कि भूतों से अतिरिक्त वस्तु है, तो यह कहना वहुत ही असंगत है। क्योंकि भूतों से अतिरिक्त वस्तु मानने से "चत्वार्येव पृथ्व्यादिभूतानि तस्विमिति" इस कहने में तस्व संख्या का व्याघात हो जावेगा।

पक और भी वात है, कि यह जो चैतन्य है, सो एक पक भूत का धर्म है? वा सर्व भूत समुदाय का धर्म है? पक एक भूत का धर्म तो है नहीं। क्योंकि एक एक भूत में दीखता नहीं, और एक एक परमाणु में संवेदन की उपछिच नहीं होती। जेकर प्रति परमाणु में होवे, तव तो पुरुप सहस्र चैतन्य वृंद की तरे परस्पर भिन्न स्वभाव होवेगा, परंतु एक रूप चैतन्य नहीं होवेगा। अरु देखने में एक रूप आता है। "अहं पर्यामि" अर्थात् में देखता हं, में करता हं, ऐसे सकल शरीर का अधिष्ठाता एक उपलब्ध होता है।

जे कर समुद्दाय का धर्म मानोगे, सो भी प्रत्येक में अभाव होने से असत है। क्योंकि जो प्रत्येक अवस्था में असत है, वो समुद्दाय में भी असत ही होगा, सत् नहीं हो सकता है; जैसे वालु कणों में तेल की सत्ता नहीं है। जेकर कहो कि प्रत्येक मद्यांग में तो मद शकि नहीं है, परन्तु समुद्दाय में हो जाती है। ऐसे चैतन्य भी हो जावे, तो क्या

एक और भी बात है कि, जे कर भूतों का कार्य चेतना होवे, तव तो सकल जगत् प्राणिमय ही हो जावे । जेकर कहो कि परिणति विशेष का सद्भाव न होने से सकल जगत प्राणिमय नहीं होता है। तो वो परिणित विशेष का सङ्खाव सर्वत्र किस वास्ते नहीं होता है ? क्योंके वह परिणति भी भूतमात्र निमित्तक ही है । तब कैसे उस का किसी जगे होना और किसी जगे न होना सिद्ध होवे ? तथा वो परि-णित विशेष किस स्वरूप वाली है ? जे कर कही कि कठि-नत्वादि रूप है, क्योंकि काष्टादि में घुणादि जंतु उत्पन्न होते हुये दीखते। हैं तिस वास्ते जहां किठनत्वादि विशेष है, सो प्राणिमय है, शेप नहीं। परन्तु यह भी व्यभिचार देखने से असत् है । अवाशिष्ट भी कठिनत्वादि विशेष के होने पर कहीं होता है, और कहीं नहीं होता, अह किसी जगे कठित-त्वादि विशेष विना भी संस्वेदज घने आकाश में संमूर्िछम उत्पन्न होते हैं।

पकं और भी वात है कि कितनेक समान योनिके जीव भी विचित्र वर्ण संस्थान वाले दीखते हैं। गोवर आदि एक योनि वाले भी कितनेक नीले शरीर वाले हैं, अपर पीत शरीर वाले हैं, अन्य विचित्र वर्ण वाले हैं, अह संस्थान भी इन का परस्पर भिन्न है। जे कर भूत मात्र निमित्त चैतन्य होवे, तब तो एक योनिक सब एक वर्ण संस्थान वाले होने चाहिये; परन्तु सो तो होते हैं नहीं। तिस वास्ते आत्मा ही तिस तिस

एक और भी बात है कि, जे कर भूतों का कार्य चेतना होवे. तव तो सकल जगत प्राणिमय ही हो जावे । जेकर कहो कि परिणति विशेष का सद्भाव न होने से सकल जगत प्राणिमय नहीं होता है। तो वो परिणति विशेष का सङ्गाव सर्वत्र किस वास्ते नहीं होता है ? क्योंके वह परिणति भी भूतमात्र निमित्तक ही है। तब कैसे उस का किसी जगे होना और किसी जगे न होना सिद्ध होवे ? तथा वो परि-णित विशेष किस स्वरूप वाली है ? जे कर कही कि कटि-नत्वादि रूप है, क्योंकि काष्टादि में घुणादि जंत उत्पन्न होते हुये दीखते। हैं तिस वास्ते जहां कठिनत्वादि विशेप है, सी प्राणिमय है, शेप नहीं। परन्त यह भी व्यभिचार देखने से असत् है । अवाशिष्ट भी किनत्वादि विशेष के होने पर कहीं होता है, और कहीं नहीं होता, अरू किसी जगे कठिन-त्वादि विशेष विना भी संस्वेदज घने आकाश में संमूर्विछम उत्पन्न होते हैं।

एकं और भी वात है कि कितनेक समान योनिके जीव भी विचित्र वर्ण संस्थान वाले दीखते हैं। गोवर आदि एक योनि वाले भी कितनेक नीले शरीर वाले हैं, अपर पीत शरीर वाले हैं, अन्य विचित्र वर्ण वाले हैं, अह संस्थान भी इन का परस्पर भिन्न है। जे कर भूत मात्र निभित्त चैतन्य होवे, तब तो एक योनिक सब एक वर्ण संस्थान वाले होने चाहिये; परन्तु सो तो होते हैं नहीं। तिस वास्ते आत्मा ही तिस तिस गुण दोप नहीं जानता, उतना चिर उस वस्तु में किसी को भी आग्रह नहीं होता है । तव तो जन्म की आदि में जो शरीर का आग्रह है, सो शरीर परिशीलन के अभ्यास पूर्वक संस्कार का कारण है । इस वास्ते आत्मा का जन्मांतर से आना सिद्ध हुआ। उक्तं चः—

श्रीराग्रहरूपस्य, चेतसः संभवो यदा। जन्मादौ देहिनां दृष्टः किन्न जन्मांतरागतिः॥ ' [नं० स्० टीकां—जीव० सि०]

जव आगति (आगमन) नहीं दीखती है, तब कैसे तिस्न का अनुमान से वोध होवे ? यह तुमारा कहना कुछ दूषण नहीं। क्योंकि अनुमेय अर्थ विषे प्रत्यत्त की प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। परस्पर विषय का परिहार करके ही प्रत्यत्त और अनुमान की प्रवृत्ति वुद्धिमान मानते हैं। तब यह तुमारा दूपण कैसे है ? आह चः—

अनुमेथेऽस्ति नाध्यक्ष-मिति कैवात्र दुष्टता। अध्यक्षस्यानुमानस्य, विषयो विषयो नहिं॥ [नं० सू० टीका—जीव० सि०]

अरु जो चित्र का दृष्टांत तुमने कहा था, सो भी विषम होने से अयुक्त है। क्योंकि चित्र जो है सो अचेतन है, अरु गमन स्वभाव रहित है। परन्तु आत्मा जो है, सो चेतन है गुण दोप नहीं जानता, उतना चिर उस वस्तु में किसी को भी आग्रह नहीं होता है । तय तो जन्म की आदि में जो शरीर का आग्रह है, सो शरीर परिशीलन के अभ्यास पूर्वक संस्कार का कारण है । इस वास्ते आत्मा का जन्मांतर से आना सिद्ध हुआ। उक्तं चः—

श्रीराग्रहरूपस्य, चेतसः संभवो यदा। जन्मादौ देहिनां दृष्टः किन्न जन्मांतरागतिः॥ ' [नं० सू० टीकां—जीव० सि०]

जव आगित (आगमन) नहीं दीखती है, तव कैसे तिसन् का अनुमान से चोध होते ? यह तुमारा कहना कुछ दूषण नहीं। क्योंकि अनुमेय अर्थ विषे प्रत्यत्त की प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। परस्पर विषय का परिहार करके ही प्रत्यत्त और अनुमान की प्रवृत्ति वुद्धिमान् मानते हैं। तव यह तुमारा दूषण कैसे है ? आह चः—

भ्रनुमेयेऽस्ति नाध्यक्ष-मिति कैवात्र दुष्टता। भ्रध्यक्षस्यानुमानस्य, विषयो विषयो निह् ॥ [नं० स्० टीका—जीव० सि०]

अरु जो चित्र का दृष्टांत तुमने कहा था, सो भी विपम होने से अयुक्त है। क्योंकि चित्र जो है सो अचेतन है, अरु गमन स्वभाव रहित है। परन्तु आत्मा जो है, सो चेतन है काल विपयक नहीं हैं। ऐसे ही शेष इन्द्रिय में भी जान लेना। तब कैसे मनोज्ञान को वर्त्तमानार्थ ग्रहण प्रसक्ति होवे ? उक्तं चः—

भ्रक्षन्यापारमाश्रित्य, भवदक्षजिमण्यते॥ तद्न्यापारो न तत्रेति, कथमक्षभवं भवेत्॥ [नं० सू० टीका—जीव० सि०]

अथ अनिद्रिय रूप से है, सो भी तिस को अचेतन होने से अयुक्त है। अरु केश नखादिक तो मनोज्ञान करके स्फुरत चिद्र्प उपलब्ध नहीं होते हैं। तब कैसे तिन सेती मनोज्ञान होवे ? आह च:—

चेतयंतो न दृश्यंते केशश्यश्रुनखादयः ।
ततस्तेभ्यो मनोज्ञानं, भवतीत्यतिसाहसम्॥
[नं० स० टीका—जीव० सि०]

जेकर केश, नखादिकों से प्रतिवद्ध मनोझान होवे, तब तो तिनों के उच्छेद हुए मूल से ही मनोझान नहीं होवेगा। अरु केश, नखादिकों का उपघात होने से झान भी उपहत होना चाहिये। परन्तु सो तो होता नहीं, इस घास्ते यह तीसरा पद्म भी ठीक नहीं।

एक और भी बात है, कि मनोज्ञान के सूक्ष्म अर्थ भेतृत्व अरु स्मृतिपाटवादि जो विशेष हैं, सो अन्वयव्यतिरेक काल विपयक नहीं हैं। ऐसे ही शेष इन्द्रिय में भी जान लेना। तब कैसे मनोज्ञान को वर्त्तमानार्थ ग्रहण प्रसक्ति होवे ? उक्तं चः—

> म्रक्षव्यापारमाश्रित्य, भवदक्षजिमण्यते॥ तद्व्यापारो न तत्रेति, कथमक्षभवं भवेत्॥ [नं० स्० टीका—जीव० सि०]

अथ अनिद्रिय रूप से हैं, सो भी तिस को अचेतन होने से अयुक्त है। अरु केश नखादिक तो मनोज्ञान करके स्फुरत चिद्रूप उपलब्ध नहीं होते हैं। तब कैसे तिन सेती मनोज्ञान होने ? आह चः—

चेतयंतो न दृश्यंते केशश्यश्रुनखादयः ।
ततस्तेभ्यो मनोज्ञानं, भवतीत्यतिसाहसम्॥
[नं० सू० टीका—जीव० सि०]

जेकर केश, नखादिकों से प्रतिवद्ध मनोझान होवे, तब तो तिनों के उच्छेद हुए मूल से ही मनोझान नहीं होवेगा। अरु केश, नखादिकों का उपघात होने से झान भी उपहत होना चाहिये। परन्तु सो तो होता नहीं, इस वास्ते यह तीसरा पत्त भी ठीक नहीं।

एक और भी बात है, कि मनोज्ञान के सूक्ष्म अर्थ भेतृत्व अरु स्मृतिपाटवादि जो विशेष हैं, सो अन्वयव्यतिरेक निवृत्ति वाला मानोगे। तव तो स्मशान में देह के भस्म होने पर ज्ञन न होवे, परन्तु देह के विद्यमान होते हुए मृत अवस्था में किस वास्ते ज्ञान नहीं होता ?

जेकर कहो कि प्राण, अपान भी ज्ञान के हेतु हैं, तिन के अभाव से ज्ञान नहीं होता है। यह भी कहना ठीक नहीं। क्योंकि प्राणापान ज्ञान के हेतु नहीं हो सकते हैं, किन्तु ज्ञान ही से तिन की प्रवृत्ति होती है। तथाहि, जब प्राणापान का करने वाला मंद इच्छा करता है, तब मंद होता है। अरु जब दीर्घ की इच्छा करता है, तब दीर्घ होता है। जेकर देह मात्र नैमित्तिक प्राणापान होवे, अरु प्राणापान नैमित्तिक विज्ञान होवे, तव तो इच्छा के वश से प्राणापान की प्रवृत्ति न होवेगी। क्योंकि जिनका निमित्त देह है, ऐसी जो गौरता और श्यामता, वो इच्छा के वश से प्रवृत्त नहीं होती हैं। जेकर आणापान ज्ञान का निमित्त होवे, तव तो प्राणापान के थोड़े चा बहुते के होने से ज्ञान भी थोड़ा वा वहुत होना चाहिये। क्योंकि जिस का कारण हीन अथवा अधिक होवेगा, उस का कार्य भी हीन अथवा अधिक ज़रूर होवेगा। जैसे माटी का पिंड जब बड़ा किंवा छोटा होवेगा, तब घट भी बड़ा अरु छोटा होवेगा, अन्यथा वो कारण भी नहीं। तुमारे भी तो प्राणापान के न्यून अधिक होने से ज्ञान न्यून अधिक नहीं होता है, किन्तु विपर्यय होता तो दीखता है। क्योंकि मरणावस्था में प्राणापान अधिक भी होते हैं, तो भी विज्ञान घट जाता है।

निवृत्ति वाला मानोगे। तव तो स्मशान में देह के भस्म होने पर इन न होवे, परन्तु देह के विद्यमान होते हुए मृत अवस्था में किस वास्ते ज्ञान नहीं होता ?

जेकर कहो, कि प्राण, अपान भी ज्ञान के हेतु हैं, तिन के अभाव से ज्ञान नहीं होता है। यह भी कहना ठीक नहीं। क्योंकि प्राणापान ज्ञान के हेतु नहीं हो सकते हैं, किन्तु ज्ञान ही से तिन की प्रवृत्ति होती है। तथाहि, जब प्राणापान का करने वाला मंद इच्छा करता है, तब मंद होता है। अरु जब दीर्घ की इच्छा करता है, तब दीर्घ होता है। जेकर देह मात्र नैमित्तिक प्राणापान होवे, अरु प्राणापान नैमित्तिक विज्ञान होवे, तव तो इच्छा के वश से प्राणापान की प्रवृत्ति न होवेगी। क्योंकि जिनका निमित्त देह है, ऐसी जो गौरता और श्यामता, वो इच्छा के वश से प्रवृत्त नहीं होती हैं। जेकर प्राणापान ज्ञान का निमित्त होवे, तव तो प्राणापान के थोड़े वा बहुते के होने से ज्ञान भी थोड़ा वा बहुत होना चाहिये। क्योंकि जिस का कारण हीन अथवा अधिक होवेगा, उस का कार्य भी हीन अथवा,अधिक ज़रूर होवेगा । जैसे माटी का पिंड जब बड़ा किया छोटा होत्रेगा, तब घट भी चड़ा अरु छोटा होवेगा, अन्यथा वो कारण भी नहीं। तुमारे भी तो प्राणापान के न्यून अधिक होने से ज्ञान न्यून अधिक नहीं होता है, किन्तु विपर्यय होता तो दीखता है। क्योंकि मरणावस्था में प्राणापान अधिक भी होते हैं, तो भी विज्ञान घट जाता है।

निवर्त्य होता है। अनिवर्त्य विकार जैसे काष्ट में अग्न की करी हुई क्यामता मात्र, अह निवर्त्य विकार जैसे अग्निकृत सुवर्ण में द्रवता। वायु आदिक जो दोष हैं, सो निवर्त्य विकार के जनक हैं, क्योंकि उन की चिकित्सा देखी जाती है। जेकर वायु आदि दोष से भी अनिवर्त्य विकार होवें, तब तो चिकित्सा विफल होजावेगी। ऐसे भी मत कहना कि मरने से पहिले दोष निवर्त्य विकार के आरंभक हैं, अह मरण काल में अनिवर्त्य विकार के आरंभक हैं। क्योंकि एक ही एक जगे दो विरोधी विकारों का जनक नहीं हो सकता।

प्रतिवादी:—व्याधि दो प्रकार की लोक में प्रसिद्ध है, एक साध्य, दूसरी असाध्य । उस में साध्य जो है, सो चिकित्सा से दूर हो सकती है, अरु दूसरी असाध्य जो दूर नहीं होती है। और व्याधि दोषों की विषमता से होती है। तो फिर दोष उक्त दो प्रकार के विकारों के आरम्भक—जनक क्यों नहीं

सिद्धान्तीः—यह भी असत् है, क्योंकि तुमारे मत में असाध्य व्याधि ही नहीं हो सकती है, तथाहि—व्याधि का जो असाध्यपना है, सो आयु के च्य होने से होता है। क्योंकि तिसी व्याधि में समान औषध वैद्य के योग से भी कोई मर जाता है, कोई नहीं मरता है। अरु जो प्रतिकूल कमों के उदय करके दिवत्रादि व्याधि है, वो हजार औषध से भी साधी नहीं जाती है। यह दोनों प्रकार की व्याधि परमेश्वर के वचनों के जानने वालों के मत में ही

निवर्त्य होता है। अनिवर्त्य विकार जैसे काष्ट में अग्न की करी हुई इयामता मात्र, अरु निवर्त्य विकार जैसे अग्निकृत सुवर्ण में द्रवता। वायु आदिक जो दोष हैं, सो निवर्त्य विकार के जनक हैं, क्योंकि उन की चिकित्सा देखी जाती है। जेकर वायु आदि दोष से भी अनिवर्त्य विकार होवें, तब तो चिकित्सा विफल होजावेगी। ऐसे भी मत कहना कि मरने से पहिले दोष निवर्त्य विकार के आरंभक हैं, अरु मरण काल में अनिवर्त्य विकार के आरंभक हैं। क्योंकि एक ही एक जगे दो विरोधी विकारों का जनक नहीं हो सकता।

प्रतिवादी:—व्याधि दो प्रकार की लोक में प्रसिद्ध है, एक साध्य, दूसरी असाध्य । उस में साध्य जो है, सो चिकित्सा से दूर हो सकती है, अरु दूसरी असाध्य जो दूर नहीं होती है। और व्याधि दोषों की विषमता से होती है। तो फिर दोष उक्त दो प्रकार के विकारों के आरम्भक—जनक क्यों नहीं

सिद्धान्तीः—यह भी असत् है, क्योंकि तुमारे मत में असाध्य व्याधि ही नहीं हो सकती है, तथाहि—व्याधि का जो असाध्यपना है, सो आयु के च्चय होने से होता है। क्योंकि तिसी व्याधि में समान औषध वैद्य के योग से भी कोई मर जाता है, कोई नहीं मरता है। अरु जो प्रतिकूल कमों के उदय करके दिवत्रादि व्याधि है, वो हजार औषध से भी साधी नहीं जाती है। यह दोनों प्रकार की व्याधि परमेश्वर के वचनों के जानने वालों के मत में ही

तो अयुक्त है। उपादान वो होता है, कि जिस के विकारी होने से कार्य भी विकारी होवे, जैसे मृत्तिका घट का कारण है। परन्तु देह के विकार से संवेदन विकारी नहीं होता, अक देह विकार के विना भी भय शोकादिकों करके संवेदन को विकारी देखते हैं। इस वास्ते देह संवेदन का उपादान कारण नहीं। उक्तं वः—

अविकृत्य हि यद्वस्तु, यः पदार्थी विकार्यते । उपादानं न तत्तस्य, युक्तं गोगवयादिवत् ॥ [नं० सू० टीका—जीव० सि०]

इस कहने से, जो यह कहते हैं, कि माता पिता का चैतन्य पुत्र के चैतन्य का उपादान कारण है, सो भी खण्डित हो गया। तहां माता पिता के विकारी होने से पुत्र विकारी नहीं होता है। अह जो जिसका उपादन होता है, सो अपने कार्य से अभिन्न होता है, जैसे माटी और घट । यदि माता पिता का चैतन्य पुत्र के चैतन्य का उपादान होवे, तो माता पिता का चैतन्य पुत्र के चैतन्य के साथ अभेद रूप होगा। तय तो पुत्र का चैतन्य भी माता पिता के चैतन्य से अभिन्न होना चाहिये। इसी वास्ते तुमारा कहना किसी काम का नहीं है। इस हेतु से भूतें। का धर्म वा भूतों का कार्य चैतन्य नहीं है। इस वास्ते आत्मा ।सिद्ध है। विशेष करके चार्विक मत का खण्डन देखना होवे, तो सम्मतितर्क, स्याद्वाद- तो अयुक्त है। उपादान वो होता है, कि जिस के विकारी होने से कार्य भी विकारी होवे, जैसे मृत्तिका घट का कारण है। परन्तु देह के विकार से संवेदन विकारी नहीं होता, अरु देह विकार के विना भी भय शोकादिकों करके संवेदन को विकारी देखते हैं। इस वास्ते देह संवेदन का उपादान कारण नहीं। उक्तं चः—

> श्रविकृत्य हि यद्वस्तु, यः पदार्थी विकार्यते । उपादानं न तत्तस्य, युक्तं गोगवयादिवत् ॥ [नं० सू० टीका—जीव० सि०]

इस कहने से, जो यह कहते हैं, िक माता पिता का चैतन्य पुत्र के चैतन्य का उपादान कारण है, सो भी खण्डत हो गया। तहां माता पिता के विकारी होने से पुत्र विकारी नहीं होता है। अरु जो जिसका उपादन होता है, सो अपने कार्य से अभिन्न होता है, जैसे माटी और घट। यदि माता पिता का चैतन्य पुत्र के चैतन्य का उपादान होवे, तो माता पिता का चैतन्य पुत्र के चैतन्य के साथ अभेद रूप होगा। तय तो पुत्र का चैतन्य भी माता पिता के चैतन्य से अभिन्न होना चाहिये। इसी वास्ते तुमारा कहना किसी काम का नहीं है। इस हेतु से भूतें। का धर्म वा भूतों का कार्य चैतन्य नहीं है। इस वास्ते आत्मा सिद्ध है। विशेष करके चार्वक मत का खण्डन देखना होवे, तो सम्मतितर्क, स्याद्वाद-

पंचम परिच्छेद ।

अव पंचम परिच्छेद में धर्मतत्त्व का स्वरूप लिखते हैं:— धर्म उस को कहते हैं, जो दुर्गति में जाते हुए आत्मा को धार रक्खे, पतावता दुर्गति में न जाने धर्म तत्त्व का देवे। तिस धर्म के तीन भेद हैं—१. सम्यक् स्वरूप ज्ञान, २. सम्यक् दर्शन, ३. सम्यक् चारित्र। इन तीनों में से प्रथम ज्ञान का स्वरूप संदोप से लिखते हैं:—

यथावस्थिततत्त्वानां, संक्षेपाद्विस्तरेण वा । योऽववोधस्तमत्राहुः, सम्यग्ज्ञानं मनीषिणः ॥

[यो॰ शा०, प्र० १ स्हो॰ १६]

अर्थ: -यथावस्थित - नय प्रमाणों करके प्रतिष्ठित है स्वरूप जिन का, ऐसे जो जीव, अजीव, आश्रव, संवर, निर्जरा, वंध, मोच्च रूप सप्त तत्त्व, तथा प्रकारांतर में पुण्य पाप के अधिक होने से नव तत्त्व होते हैं; इन का जो अववोध अर्थात ज्ञान, सो यम्यक् ज्ञान जानना। वह ज्ञान च्योपशम के विशेप से किसी जीव को संचेप से अरु किसी जीव को विस्तार से होता है। इन नव तत्त्वों में से प्रथम तत्त्व जो जीव है, तिस को आत्मा भी कहते हैं। अर्थात जीव कहो अथवा आत्मा कहो, दोनों एक ही वस्तु के नाम हैं।

पंचम परिच्छेद ।

अव पंचम परिच्छेद में धर्मतत्त्व का स्वरूप लिखते हैं:— धर्म उस को कहते हैं, जो दुर्गति में जाते हुए आत्मा को धार रक्खे, पतावता दुर्गति में न जाने धर्म तत्त्व का देवे। तिस धर्म के तीन भेद हैं—१. सम्यक् स्वरूप ज्ञान, २. सम्यक् दर्शन, ३. सम्यक् चारित्र। इन तीनों में से प्रथम ज्ञान का स्वरूप संदोप से लिखते हैं:—

यथावस्थिततत्त्वानां, संक्षेपाद्विस्तरेण वा । योऽववोधस्तमत्राहुः, सम्यग्ज्ञानं मनीपिणः ॥

[यो॰ शा०, प्र० १ स्हो॰ १६]

अर्थ: -यथावस्थित - नय प्रमाणों करके प्रतिष्ठित है स्वरूप जिन का, ऐसे जो जीव, अजीव, आश्रव, संवर, निर्जरा, वंध, मोच्च रूप सप्त तत्त्व, तथा प्रकारांतर में पुण्य पाप के अधिक होने से नव तत्त्व होते हैं; इन का जो अववोध अर्थात् ज्ञान, सो यम्यक् ज्ञान जानना। वह ज्ञान च्योपशम के विशेप से किसी जीव को संचेप से अरु किसी जीव को विस्तार से होता है। इन नव तत्त्वों में से प्रथम तत्त्व जो जीव है, तिस को आत्मा भी कहते हैं। अर्थात् जीव कहो अथना आत्मा कहो, दोनों एक ही वस्तु के नाम हैं। नंदी स्त्र में लिखा है। आत्माकी सिद्धि चार्चीक मतके खण्डन में लिख आये हैं। जे कर आत्मा की सिद्धि विशेष करके देखनी होवे, तो गंधहस्ती महामाण्य देख लेना। तथा यह आत्मा सर्च व्यापी भी नहीं, और एकांत नित्य, तथा क्टस्य भी नहीं है। एवं एकांत अनित्य-च्लिक भी नहीं है। किंतु शरीर मात्र व्यापी कथंचित् नित्यानित्य छप है। इन का अधिक खण्डन मण्डन देखना हो, तो स्याद्वादरत्ना-कर, स्याद्वादरत्नाकरावतारिका और अनेकांतजयपताका आदि शास्त्रों से देख लेना। मैंने इस वास्ते नहीं लिखा है, कि प्रन्थ वड़ा मारी हो जावेगा, अह पढ़ने वाले आलस करेंगे।

तहां जीव जो हैं, सो दो प्रकार के हैं। एक मुक्त रूप, दूसरे संसारी, यह दोनों ही प्रकार के जीव स्वरूप से अनादि अनंत हैं, अरु ज्ञान दर्शन इन का छत्त्वण है। तथा जो मुक्त स्वरूप आत्मा है, वो सर्व एक स्वभाव है। अर्थात् जन्मादि हेशों करके वर्जित, अनंत दर्शन, अनंतवीर्थ, और अनंत आनंदमय स्वरूप में स्थित, निर्विकार निरंजन और ज्योतिः स्वरूप है।

अह जो संसारी जीव हैं, सो दो प्रकार के हैं। एक स्थावर, दूसरे त्रसा। उस में स्थावर के पांच भेद हैं—१. पृथिवीकाय, २. अप्काय, ३. तेजःकाय, ४. वायुकाय, ५. वनस्पतिकाय। तथा त्रस जीव के चार भेद हैं—१. दो इन्द्रिय, २. तीन इन्द्रिय, ३. चार इन्द्रिय, ४. पांच इन्द्रिय। तथा

नंदी स्त्र में लिखा है। आत्माकी सिद्धि चार्चाक मतके खण्डन में लिख आये हैं। जे कर आत्मा की सिद्धि विशेष करके देखनी होवे, तो गंधहस्ती महामाण्य देख लेना। तथा यह आत्मा सर्च व्यापी भी नहीं, और एकांत नित्य, तथा क्टस्य भी नहीं है। एवं एकांत अनित्य-च्णिक भी नहीं है। किंतु शरीर मात्र व्यापी कथंचित् नित्यानित्य छप है। इन का अधिक खण्डन मण्डन देखना हो, तो स्याद्वादरत्ना-कर, स्याद्वाद्रत्ताकरावतारिका और अनेकांतजयपताका आदि शास्त्रों से देख लेना। मैंने इस वास्ते नहीं लिखा है, कि ग्रन्थ वड़ा मारी हो जावेगा, अरु पढ़ने वाले आलस करेंगे।

तहां जीव जो हैं, सो दो प्रकार के हैं। एक मुक्त रूप, दूसरे संसारी, यह दोनों ही प्रकार के जीव स्वरूप से अनादि अनंत हैं, अरु ज्ञान दर्शन इन का छत्तृण है। तथा जो मुक्त स्वरूप आत्मा है, वो सर्व एक स्वभाव है। अर्थात् जन्मादि क्षेत्रों करके वर्जित, अनंत दर्शन, अनंतवीर्थ, और अनंत आनंदमय स्वरूप में स्थित, निर्विकार निरंजन और ज्योतिः स्वरूप है।

अह जो संसारी जीव हैं, सो दो प्रकार के हैं। एक स्थावर, दूसरे त्रसा। उस में स्थावर के पांच भेद हैं—१. पृथि-वीकाय, २. अप्काय, ३. तेजःकाय, ४. वायुकाय, ५. वन-स्पतिकाय। तथा त्रसा जीव के चार भेद हैं—१. दो इन्द्रिय, २. तीन इन्द्रिय, ३. चार इन्द्रिय, ४. पांच इन्द्रिय। तथा इन जीवों में एक मन के विना पांच पर्याप्ति हैं। पंचेंद्रिय जीवों में छे ही पर्याप्ति हैं। पृथिवीकाय, जलकाय, तेजः—काय, वायुकाय, इन चारों में असंख्य जीव हैं। तथा वनस्पतिकाय में से जो प्रत्येक वनस्पति है, उस में तो असंख्य जीव हैं। एरंतु साधारण वनस्पति में अनंत जीव हैं। इन स्थावर अरु त्रस जीवों के जधन्य तो चौदह भेद हैं, मध्यम प्रद्द भेद हैं, अरु उत्कृष्ट—थ्रानंत भेद हैं। तिन में मध्यम चौदह भेद नरक वासियों के हैं। अडतालीस भेद तिर्यंच गित वालों के हैं, और तीन सौ तीन भेद मनुष्य गित वालों के हैं, १६८ भेद देवगित वालों के हैं, यह सर्व मध्यम भेद ५६३ हैं। इन का पूरा विचार देखना होवे, तो प्रज्ञापना सिद्धांत तथा जीव समास प्रकरणादि शास्त्रों से देख लेना।

प्रशः—हे जैन! दो इन्द्रियादिक जीव तो जीव छत्तण संयुक्त होने से जीव सिद्ध हो जाते हैं, परन्तु पृथिवी आदि पांच स्थावरें। में जीव हम कैसे मान लेवें ? क्योंकि पृथिवी आदि में जीव का कोई भी चिन्ह उपछच्य नहीं होता है।

उत्तरः यद्यपि पृथिवी आदि में जीव के होने का प्रकट चिन्ह नहीं दीखता, तो भी इन में अव्यक्त स्थावर जीव करप से जीव के चिन्ह दिखलाई देने से जीव की सिद्धि सिद्ध होता है। जैसे धत्त्रे तथा मदिरा के नशे करके मूर्चिंक्त् हुये जीवों में व्यक्त लिंग के अभाव होने से जीवपना है। तैसे ही पृथिवी आदि इन जीवों में एक मन के विना पांच पर्याप्ति हैं। पंचेंद्रिय जीवों में छे ही पर्याप्ति हैं। पृथिवीकाय, जलकाय, तेजः—काय, वायुकाय, इन चारों में असंख्य जीव हैं। तथा वनस्पतिकाय में से जो प्रत्येक वनस्पति है, उस में तो असंख्य जीव हैं। इन स्थावर अरु त्रस जीवों के जधन्य तो चौदह भेद हैं, मध्यम प्रदि भेद हैं, अरु उत्कृष्ट—ग्रनंत भेद हैं। तिन में मध्यम चौदह भेद नरक वासियों के हैं। अडतालीस भेद तिर्यंच गति वालों के हैं, और तीन सौ तीन भेद मनुष्य गति वालों के हैं, १६८ भेद देवगित वालों के हैं, यह सर्व मध्यम भेद ५६३ हैं। इन का पूरा विचार देखना होवे, तो प्रज्ञापना सिद्धांत तथा जीव समास प्रकरणादि शास्त्रों से देख लेना।

प्रश्न:—हे जैन ! दो इन्द्रियादिक जीव तो जीव छत्तण संयुक्त होने से जीव सिद्ध हो जाते हैं, परन्तु पृथिवी आदि पांच स्थावरें। में जीव हम कैसे मान लेवें ? क्योंकि पृथिवी आदि में जीव का कोई भी चिन्ह उपछन्ध नहीं होता है।

उत्तर:—यद्यपि पृथिवी आदि में जीव के होने का प्रकट चिन्ह नहीं दीखता, तो भी इन में अव्यक्त स्थावर जीव रूप से जीव के चिन्ह दिखलाई देने से जीव की सिद्धि सिद्ध होता है। जैसे धत्तूरे तथा मदिरा के नशे करके मूर्चिंक्त् हुये जीवों में व्यक्त लिंग के अभाव होने से जीवपना है। तैसे ही पृथिवी आदि है। क्योंकि हम सर्व पुद्रल द्रव्य को द्रव्य शरीर मानते हैं। उस में जीव सिहत तथा जीव रिहत जो विशेषपना है, सो ऐसे है—शस्त्र करके अनुपहत जो पृथिवी आदिक हैं, सो हाथ पग के संघातवत् संघात न होने से वे कदाचित सचेतन हैं, ऐसे ही कदाचित शस्त्रोपहत होने से हाथादिकों की तरे अचेतन भी हैं।

प्रश्नः—प्रश्रवणवत् अर्थात् मूत्र की तरे जीव का छत्तण न होने से जल जीव नहीं है।

उत्तरः नुमारा यह हेतु असिद्ध होने से ठीक नहीं है। तथाहि —हाथी के शरीर में कळळ अवस्था में द्रवपना अरु सचेतन पना देखते हैं, ऐसे ही जळ में भी चेतनता जाननी। तथा अंडे में रस मात्र है, अवयव कोई उत्पन्न हुआ नहीं, और व्यक्त —हाय पग आदिक भी नहीं, तो भी वह सचेतन है। इसी प्रकार जळ भी सचेतन है। यह इस में प्रयोग है — शस्त्र करके अनुपहत हुआ जळ सचेतन है, द्रवरूप होने से, हस्तिशरीर के उपादान भूत कळळवत्। इस हेतु में विशेषण के उपादान से अर्थात् प्रहण से प्रश्रवण और दुग्ध आदि में व्यभिचार नहीं। तथा अनुपहत द्रव होने से अण्डे में रहे कळळवत् सात्मक जळ है। तथा हिमादि किसी एक अवस्था में अप्काय होने से इतर उदकवत सचेतन है। तथा किसी जगे भूमि खनने से मेंडक की भांति स्वाभाविक संभव —उत्पन्न होने से जळ सचेतन है, अथवा

है। क्योंकि हम सर्व पुद्रल द्रव्य को द्रव्य शरीर मानते हैं। उस में जीव सहित तथा जीव रहित जो विशेषपना है, सो ऐसे है—शस्त्र करके अनुपहत जो पृथिवी आदिक हैं, सो हाय पग के संघातवत् संघात न होने से वे कदाचित्र सचेतन हैं, ऐसे ही कदाचित्र शस्त्रोपहत होने से हाथादिकों की तरे अचेतन भी हैं।

प्रश्नः—प्रथ्रवणवत् अर्थात् मृत्र की तरे जीव का छत्तण न होने से जल जीव नहीं है।

उत्तरः नुमारा यह हेनु असिद्ध होने से ठीक नहीं है। तथाहि —हाथी के शरीर में कळळ अवस्था में द्रवपना अख सचेतन पना देखते हैं, ऐसे ही जळ में भी चेतनता जाननी। तथा अंडे में रस मात्र है, अवयव कोई उत्पन्न हुआ नहीं, और व्यक्त —हाय पग आदिक भी नहीं, तो भी वह सचेतन है। इसी प्रकार जळ भी सचेतन है। यह इस में प्रयोग है — शस्त्र करके अनुपहत हुआ जळ सचेतन है, द्रवरूप होने से, हस्तिशरीर के उपादान भूत कळळवत्। इस हेतु में विशेषण के उपादान से अर्थात् प्रहण से प्रश्रवण और दुग्ध आदि में व्यभिचार नहीं। तथा अनुपहत द्रव होने से अण्डे में रहे कळळवत् सात्मक जळ है। तथा हिमादि किसी एक अवस्था में अप्काय होने से इतर उदकवत् सचेतन है। तथा किसी जगे भूमि खनने से मेंडक की भांति स्वामाविक संमव—उत्पन्न होने से जळ सचेतन है, अथवा

विना नहीं है; क्योंकि सृतक के शरीर में ज्वर कदापि नहीं होता है। इस प्रकार अन्वय व्यतिरेक करके अग्नि सचित्त जाननी। यहां यह प्रयोग है—अंगार आदि का प्रकाश आत्मा के संयोग से प्रगट हुआ है, प्रकाश परिणाम शरीरस्थ होने से, खद्योत देह के परिणामवत । तथा आत्मा के संयोग पूर्वक शरीरस्थ होने से ज्वरोज्मवत् अंगारादिकों में उज्जता है । तथा ऐसे भी मत कहना कि सूर्य की उज्मा के साथ यह हेतु अनैकां-तिक है; क्योंकि सूर्यादिकों में जो उज्मा है, उस को भी आत्मसंयोग पूर्वक ही हम मानते हैं। तथा अग्नि सचेतन है, क्योंकि यथायोग्य आहार के करने से पुरुष के शरीर की तरह उस में वृद्धि आदि विकार की उपलब्धि होती है। इत्यादि लक्षणों करके अग्नि की सचेतनता है।

प्रश्नः—वायुकाय - पवन में सचेतनता की सिद्धि कैसे करोगे ?

उत्तरः—जैसे देवता का शरीर शक्ति के प्रभाव करके, अह मनुष्यों का शरीर अंजनादि विद्या मंत्र के प्रभाव करके अदृश्य हो जाने पर नेत्रों से नहीं दीखता, तो भी विद्यमान चेतना वाला है। ऐसे ही सूद्म परिणाम होने से परमाणु की तरे वायुकाय भी नेत्रों से नहीं दीखता, तो भी विद्यमान चेतना वाला है। अग्नि करके दग्ध पाषाण खण्डगत अग्नि की मांति वह स्पष्ट उपलब्ध नहीं होता। प्रयोग यह है-कि वायु चेतनावान है, दूसरों की प्ररणा के विना नियम

विना नहीं है; क्योंकि सृतक के शरीर में ज्वर कदापि नहीं होता है। इस प्रकार अन्वय व्यतिरेक करके अग्नि सचित्त जाननी। यहां यह प्रयोग है—अंगार आदि का प्रकाश आत्मा के संयोग से प्रगट हुआ है, प्रकाश परिणाम शरीरस्थ होने से, खद्योत देह के परिणामवत्। तथा आत्मा के संयोग पूर्वक शरीरस्थ होने से ज्वरोज्मवत् अंगारादिकों में उज्जता है। तथा ऐसे भी मत कहना कि सूर्य की उज्मा के साथ यह हेतु अनैकांतिक है; क्योंकि सूर्यादिकों में जो उज्मा है, उस को भी आत्मसंयोग पूर्वक ही हम मानते हैं। तथा अग्नि सचेतन है, क्योंकि ययायोग्य आहार के करने से पुरुष के शरीर की तरह उस में वृद्धि आदि विकार की उपलब्धि होती है। इत्यादि लज्जों करके अग्नि की सचेतनता है।

प्रश्नः—वायुकाय - पवन में सचेतनता की सिद्धि कैसे करोगे ?

उत्तरः—जैसे देवता का शरीर शक्ति के प्रभाव करके, अह मनुष्यों का शरीर अंजनादि विद्या मंत्र के प्रभाव करके अहश्य हो जाने पर नेत्रों से नहीं दी खता, तो भी विद्यमान चेतना वाला है। ऐसे ही सूच्म परिणाम होने से परमाणु की तरे वायुकाय भी नेत्रों से नहीं दी खता, तो भी विद्यमान चेतना वाला है। अग्नि करके दग्ध पाषाण खण्डगत अग्नि की भांति वह स्पष्ट उपलब्ध नहीं होता। प्रयोग यह है-कि वायु चेतनावान है, दूसरों की प्ररणा के विना नियम

पुद्गल की गित में उपएं भक-सहायक है। यद्यपि जीव अरु पुद्गल स्वराक्ति से चलते हैं, तो भी चलने में धर्मास्तिकाय अपिश्चित कारण है। जैसे मच्छी जल में तरती तो अपनी शिक्त से है, परन्तु अपेक्तित कारण जल है। ऐसे ही जीव अरु पुद्गल की गित में सहायक धर्मास्तिकाय है। जहां लिंग यह धर्मास्तिकाय न मानिये, तो लोकालोक की मर्यादा है। जेकर धर्मास्तिकाय न मानिये, तो लोकालोक की मर्यादा न रहेगी। अरु जहां लिंग धर्मास्तिकाय है, तहां लिंग जीव पुद्गल गित करते हैं। इस का पूरा स्वरूप जैनमत के अन्थ पढ़े विना नहीं जाना जा सकता।

दूसरा अधर्मास्तिकाय द्रव्य है। इस का सर्व स्वरूप धर्मास्तिकाय की तरे जानना। परन्तु इतना विशेष है, कि यह द्रव्य, जीव पुद्गल की स्थिति में सहायक है। जैसे पथिक जन जब चलता चलता थक जाता है, तब किसी वृत्तादिक की छाया में वैठता है, सो वैठता तो वो आप ही है, परन्तु आश्रय विना नहीं वैठ सकता है। ऐसे ही जीव, पुद्गल स्थित तो आप ही होते हैं, परन्तु अपोक्षित कारण अधर्मास्तिकाय है।

तीसरा आकाशास्तिकाय द्रव्य है, इस का स्वरूप भी धर्मास्तिकायवत जानना। परन्तु इतना विशेप है, कि यह द्रव्य लोकालोक सर्वव्यापी है, अरु अवगाह दान लक्षण है— जीव पुद्रल के रहने में अवकाश दाता है। यह तीनों द्रव्य पुद्गल की गित में उपएंभक-सहायक है। यद्यपि जीव अरु पुद्गल स्वराक्ति से चलते हैं, तो भी चलने में धर्मास्तिकाय अपिश्चित कारण है। जैसे मच्छी जलमें तरती तो अपनी शिक्त से है, परन्तु अपेच्चित कारण जल है। ऐसे ही जीव अरु पुद्गल की गित में सहायक धर्मास्तिकाय है। जहां लिंग यह धर्मास्तिकाय न मानिये, तो लोकालोक की मर्यादा है। जेकर धर्मास्तिकाय न मानिये, तो लोकालोक की मर्यादा न रहेगी। अरु जहां लिंग धर्मास्तिकाय है, तहां लिंग जीव पुद्गल गित करते हैं। इस का पूरा स्वरूप जैनमत के अन्थ पढ़े विना नहीं जाना जा सकता।

दूसरा अधर्मास्तिकाय द्रव्य है। इस का सर्व स्वरूप धर्मास्तिकाय की तरे जानना। परन्तु इतना विशेष है, कि यह द्रव्य, जीव पुद्गल की स्थिति में सहायक है। जैसे पथिक जन जब चलता चलता थक जाता है, तब किसी वृत्तादिक की छाया में बैठता है, सो बैठता तो वो आप ही है, परन्तु आश्रय बिना नहीं बैठ सकता है। ऐसे ही जीव, पुद्रल स्थित तो आप ही होते हैं, परन्तु अपोक्षित कारण अधर्मास्तिकाय है।

तीसरा आकाशास्तिकाय द्रव्य है, इस का स्वरूप भी धर्मास्तिकायवत जानना। परन्तु इतना विशेप है, कि यह द्रव्य लोकालोक सर्वव्यापी है, अरु प्रवगाह दान लक्षण है— जीव पुद्रल के रहने में अवकाश दाता है। यह तीनों द्रव्य हैं। इन से अधिक जो वर्णादि हैं, सो सब इन ही के मिलने से हो जाते हैं। इन पुद्रलों में अनंत शक्तियां, अनंत स्वभाव हैं। इन के द्रव्य, चेत्र, काल, भाव, आदि निमित्तों के मिलने से विचित्र परिणाम हो जाते हैं।

पांचमा कालद्रव्य है, सो प्रसिद्ध है। यह पांच द्रव्य अजीव हैं। निमित्त पांच हैं, वे जैनक्वेतांवराचार्य श्रीसिद्ध- सेन दिवाकरकृत सम्मतितर्क ग्रंथ में लिखे हैं *। १. काल, २. स्वभाव, ३. नियति, ४. पूर्वकृत कर्म, ५. पुरुषकार। इन पांचों में से मात्र एक को मानना तो मिथ्याज्ञान अरु मिथ्यात्व है, तथा इन पांचों के समवाय को मानना सम्यक्ज्ञान अरु सम्यक्त्व है। इन पांच निमित्तों में से काल, स्वभाव, नियति, इन तीनों निमित्तों का स्वरूप कियावादी के मत के निरूपण में लिख आए हैं। अरु चौथे पूर्वकृत कर्म, का स्वरूप आगे कर्मों के स्वरूप में लिखेंगे। अरु पांचमा पुरुपकार, सो जीव के उद्यम का नाम है। इन पांचों निमित्तों से जगत की प्रवृत्ति और निवृत्ति हो रही है। इन निमित्तों ही

* कालो सहाव िषयई पूवन्कयं पुरिसकारणेगंता ।

मिच्छतं ते चेवा (व) समासन्त्रो होति सम्मतं ॥

काल-स्वभाव-नियति-पूर्वेकृत-पुरुषकारण्यूष्ट्रपा 'एकान्ताः' सर्वेऽिष

एकका मिथ्यात्वम् त एव 'समुदिताः' परस्पराऽजहृदृत्तयः सम्यक्त्व
रूपतां प्रतिपद्यन्ते इति तात्पर्यार्थः ।

[सं० त० टी०, कां० ३ गा०५३]

हैं। इन से अधिक जो वर्णादि हैं, सो सब इन ही के मिलने से हो जाते हैं। इन पुद्रलों में अनंत शक्तियां, अनंत स्वभाव हैं। इन के द्रव्य, चेत्र, काल, भाव, आदि निमित्तों के मिलने से विचित्र परिणाम हो जाते हैं।

पांचमा कालद्रव्य है, सो प्रसिद्ध है। यह पांच द्रव्य अजीव हैं। निमित्त पांच हैं, वे जैनक्वेतांवराचार्य श्रीसिद्ध- सेन दिवाकरकृत सम्मतितर्क ग्रंथ में लिखे हैं *। १. काल, २. स्वभाव, ३. नियति, ४. पूर्वकृत कर्म, ५. पुरुषकार। इन पांचों में से मात्र पक को मानना तो मिथ्याज्ञान अरु मिथ्यात्व है, तथा इन पांचों के समवाय को मानना सम्यक्ज्ञान अरु सम्यक्त्व है। इन पांच निमित्तों में से काल, स्वभाव, नियति, इन तीनों निमित्तों का स्वरूप कियावादी के मत के निरूपण में लिख आए हैं। अरु चौथे पूर्वकृत कर्म, का स्वरूप आगे कर्मों के स्वरूप में लिखेंगे। अरु पांचमा पुरुपकार, सो जीव के उद्यम का नाम है। इन पांचों निमित्तों से जगत की प्रवृत्ति और निवृत्ति हो रही है। इन निमित्तों ही

क्ष कालो सहान शियई पूनन्कयं पुरिसकारणेगंता ।

मिच्छत्तं ते चेवा (व) समासग्रो होंति सम्मत्तं ॥

काल-स्वभाव-नियति-पूर्वकृत-पुरुषकारखरूपा 'एकान्ताः' सर्वेऽपि एकका मिथ्यात्वम् त एव 'समुदिताः' परस्पराऽजहृदृत्तयः सम्यक्त्व-रूपता प्रतिपद्यन्ते इति तात्पर्यार्थः।

[[]सं॰ त॰ टी॰, कां॰ ३ गा॰५३]

यह जो पुण्य की वात कही है, सो कुछ जैनियों को ही दान देने के वास्ते नहीं। किन्तु किसी मत वाला भी क्यों न हो, जो कोई भी अनुकंपा करके किसी को दान देनेगा, वो पुण्य का उपार्जन करेगा। परन्तु इतना विशेष है, कि पात्र को जो दान देना है, सो नो पुण्य अरु मोत्त दोनों का ही हेतु है। नथा जो अनुकंपा करके सर्वजनों को देनेगा, सो केवल पुण्य का ही उपार्जन करेगा। जैनमन के किसी शास्त्र में पुण्य करने का निपेध नहीं। जैनमन के किसी शास्त्र में पुण्य करने का निपेध नहीं। जैनमन के करपभदेवादि चौवीस तीर्थकर भये हैं, उन्हों ने दीना लेने से पहिले एक करोड़, आठ लाग्य सोनंथे दिन दिन प्रति एक वर्ष तक दिये हैं। इसी कारण से जैनमत में प्रथम स्थान दान धर्म का है। तथा जैन मत के शास्त्रों में और भी कई तरे से पुण्य का उपार्जन करना लिखा है।

अथ पुण्य का फल वंतालीस प्रकार करके भोगने में आता

है। सो वैतालीस प्रकार लिखते हैं:— १. जिस

४२ प्रकार के उदय से जीव साता—सुख भोगता है,

का पुण्य सो सातावेदनीय । २. जिस के उदय से

जीव चित्रियादि उच्च कुल में उत्पन्न होता

है, सो उच्च गोत्र । ३. जिस के उदय से जीव मनुष्य गति

में उत्पन्न होता है, सो मनुष्य गति । ४. जिस के उदय से

जीव देव गति में उत्पन्न होता है, सो देवगति । ५. जिस
के उदय से जीव अपांतराल गति में नियत देश—अनुश्रेणी

यह जो पुण्य की वात कही है, सो कुछ जैनियों को ही दान देने के वास्ते नहीं। किन्तु किसी मत वाला भी क्यों न हो, जो कोई भी अनुकंपा करके किसी को दान देनेगा, वो पुण्य का उपार्जन करेगा। परन्तु इतना विशेष है, कि पात्र को जो दान देना है. सो नो पुण्य अरु मोच्च दोनों का ही हेतु है। नथा जो अनुकंपा करके सर्वजनों को देनेगा, सो केवल पुण्य का ही उपार्जन करेगा। जैनमन के किसी शास्त्र में पुण्य करने का निपेध नहीं। जैनमन के किसी शास्त्र में पुण्य करने का निपेध नहीं। जैनमन के क्रियमदेवादि चौवीस तिथिकर भये हैं, उन्हों ने दीचा लेने से पहिले एक करोड़, आठ लाग्य सोनंये दिन दिन प्रति एक वर्ष तक दिये हैं। इसी कारण से जैनमत में प्रथम स्थान दान धर्म का है। तथा जन मत के शास्त्रों में और भी कई तरे से पुण्य का उपार्जन करना लिखा है।

अथ पुण्य का फल वतालीस प्रकार करके भोगने में आता है। सो यैनालीस प्रकार लिखते हैं:— १. जिस ४२ प्रकार के उदय से जीव साता—सुख भोगता है, का पुण्य सो सातावेदनीय । २. जिस के उदय से जीव चित्रयादि उच्च कुल में उत्पन्न होता है, सो उच्च गोत्र । ३. जिस के उदय से जीव मनुष्य गित में उत्पन्न होता है, सो मनुष्य गित । ४. जिस के उदय से जीव देव गित में उत्पन्न होता है, सो देवगित । ५. जिस के उदय से जीव देव गित में उत्पन्न होता है, सो देवगित । ५. जिस के उदय से जीव देव गित में उत्पन्न होता है, सो देवगित । ५. जिस के उदय से जीव व्यास जीव अपांतराल गित में नियत देश—अनुश्रेणी

अंग हैं। तथा अंगुल्यादि उपांग हैं। शेष नखादि अंगोपांग हैं। जिस के उदय से जीव की आदि के तीन शरीरों में अंगोपांग की उत्पत्ति होवे, तिस का नाम तिन शरीर के अंगोपांग है । सो यह है—१३. औदारिक अंगोपांग, १४. वैक्रिय अंगोपांग, १५. आहारक अंगोपांग । १६. जिस के उदय से जीव आदि का संहनन—वज्रऋपभनाराच पाता है, सो वज्रऋपभनाराचसंहनन नामकर्म । तहां वज्र नाम कीलिका, अरु ऋषम नाम परिचेप्रन-पष्ट अर्थात् ऊपर 'छपेटने का हाड, तथा नाराच-मर्कटवंध है । इन तीनों रूपों करके जो उपलक्षित है, तिस को वज्रऋपभनाराचसंहनन कहते हैं। हाड के संचय सामर्थ्य का नाम संहनन है। यह संहनन औदारिक शरीर वालों में ही होता है । १७. जिस के उदय से जीव को आदि के समचतुरस्र संस्थान की प्राप्ति होवे। सो समचतुरस संस्थाननामकभ की प्रकृति जाननी । तहां सम हैं चारों अस्र जिस के अर्थात् तुल्य शरीर छत्तण युक्त प्रमाण सहित, ऐसा आद्य संस्थान सुन्दराकार मनोहर होवे। अब वर्ण, रस, गंध, स्पर्श, यह चारों कहते हैं। तिन में जिस के उदय से १८. वर्ण-कृष्णादिक, १६. रस-तिका-दिक, २०. गुंध-सुरभ्यादिक, २१. स्पर्श−मृदु आदिक, यह चारों ग्रम होवे, सो वर्णादि चार प्रकृति जाननी। २२ जिस कर्म प्रकृति के उदय से जीव का शरीर न तो भारी होवे-जिस को जीव उठा न सके, अरु न तो इलका होवे-जो

अंग हैं। तथा अंगुल्यादि उपांग हैं। शेष नखादि अंगोपांग हैं। जिस के उदय से जीव को आदि के तीन शरीरों में अंगोपांग की उत्पत्ति होवे, तिस का नाम तिन शरीर के अंगोपांग है । सो यह है-१३. औदारिक अंगोपांग, १४. वैक्रिय अंगोपांग, १५. आहारक अंगोपांग । १६. जिस के उदय से जीव आदि का संहनन-वज्रऋपमनाराच पाता है, सो वज्रऋपभनाराचसंहनन नामकर्म । तहां वज्र नाम कीलिका, अरु ऋषभ नाम परिवेप्टन-पट्ट अर्थात् ऊपर 'छपेटने का हाड़, तथा नाराच-मर्कटवंध है । इन तीनों रूपों करके जो उपलक्षित है, तिस को वज्रऋपभनाराचसंहनन कहते हैं। हाड के संचय सामर्थ्य का नाम संहनन है। यह संहनन औदारिक शरीर वालों में ही होता है । १७. जिस के उदय से जीव को आदि के समचतुरस्र संस्थान की प्राप्ति होवे। सो समचतुरस्र संस्थाननामकभ की प्रकृति जाननी । तहां सम हैं चारों अस्र जिस के अर्थात तुल्य गरीर छत्तण युक्त प्रमाण सहित, ऐसा आदा संस्थान सुन्दराकार मनोहर होवे। अब वर्ण, रस, गंध, स्पर्श, यह चारों कहते हैं। तिन में जिस के उदय से १८. वर्ण-कृष्णादिक, १६. रस-तिका-दिक, २०. गुंध-सुरभ्यादिक, २१. स्पर्श−मृदु आदिक, यह चारों ग्रम होवे, सो वर्णादि चार प्रकृति जाननी। २२ जिस कर्म प्रकृति के उदय से जीव का शरीर न तो भारी होवे-जिस को जीव उठा न सके, अह न तो हलका हीवे-जो

संजीव पीछे कही हुई छे पर्याप्ति पूर्ण करता है, सो पर्याप्त नामकर्म । ३२. जिस के उत्तय से प्रत्येक-एक एक जीव के एक एक दारीर होता है, सी प्रत्येक नामकर्म। ३३ जिस के उदय से जीय के हाड आदि अवयव स्थिर निश्चल होते हैं; सो स्थिर नामकर्म। ३४. जिस के उदय से जीव के शिर प्रमुख अवयव शुभ होते हैं, सी शुभ नामकर्म। ३५. जिस के उद्य से जीव सीभाग्यवान् होता है, सो सुमग नामकर्म। ३६. जिस के उदय से जीव का स्वर कोकिलावत रमणीक होये, सो सुस्वर नामकर्मः । ३७. जिस के उदय से जीव काः उप्रादेय घचन होते—जो कुछ फहे, सी हो जावे, सी आदेय नामकर्म । ३८. जिस के उदय में जीव की विशिष्ट कीर्ति-यश जगत में विस्तर-फेले. सी यशोनामकर्म । ३६. जिस के उदय में जीव की चौंसठ इन्द्र पूजा करते हैं, अरु उप-देश द्वारा धर्म तीर्थ का कर्त्ता होवे. सो तीर्थंकर नामकर्म। ४०. तिर्यंचों का आयु । ४१. मनुप्यायु । ४२. देवायु । आयु उस को कहते हैं, कि जिस के उदय से जीव तिर्यचादि भव में जाता है। जिस से यह पूर्वीक तीन आयु की जीव को प्राप्ति होती है, सो तीन आयु की प्रकृति जाननी । यह वैतालीस प्रकार करके पुराय का फल भोगने में आता है।

थ. अथ चौथा पापतत्त्व लिखते हैं। पाप उस को कहते हैं, कि जो आत्मा के आनंद रस को पीवे, अर्थात् नारा करे। यह पाप जो है, सो पुण्य से विपरीत, नरकादि फल का संजीव पीछे कही हुई है पर्याप्ति पूर्ण करता है, सो पर्याप्त नामकर्म। ३२. जिस के उदय से प्रत्येक-एक एक जीव के एक एक शरीर होता है. सी प्रत्येक नामकर्म। ३३. जिस के उदय से जीव के हाड़ आदि अवयव स्थिर निश्चल होते हैं; सो स्थिर नामकर्म। ३४. जिस के उदय से जीव के शिर प्रमुख अवयव शुभ होते हैं, सी शुभ नामकर्म। ३५. जिस के उदय से जीव सीभाग्यवान् होता है, सो सुमग नामकर्म। ३६. जिस के उदय से जीव का स्वर कोकिलावत रमणीक दोवे, सो सुस्वर नामकर्मः । ३७. जिस के उदय से जीव काः उप्रादेय घचन होवे-जो कुछ फहे, सी हो जावे, सी आदेय नामकर्म । ३८. जिन के उदय में जीव की विशिष्ट कीर्ति-यश जगत में विस्तर-फेले. सी यशोनामकर्म । ३६ जिस के उद्य में जीव की चौंसट इन्द्र पूजा करते हैं, अरु उप-देश द्वारा धर्म तीर्थ का कर्त्ता होवे, सो तीर्थंकर नामकर्म। ४०. तिर्यंचों का आयु । ४१. मनुष्यायु । ४२. देवायु । आयु उस को कहते हैं, कि जिस के उदय से जीव तिर्यचादि भव में जाता है। जिस से यह पूर्वीक तीन आयु की जीव को प्राप्ति होती है, स्रो तीन आयु की प्रकृति जाननी । यह वैतालीस प्रकार करके पुग्य का फल भोगने में आता है। 🦠

थ. अथ चौथा पापतत्त्व लिखते हैं। पाप उस को कहते हैं, कि जो आत्मा के आनंद रस को पीवे, अर्थात् नाश करे। यह पाप जो है, सो पुण्य से विपरीत, नरकादि फल का पुण्य और पाप दिखाते हैं। सब में मनुष्यपना सदृश है, तो की सिद्धि भी कोई स्वामी है, कोई दास है; कोई अपना ही नहीं किन्तु औरों का भी उदर भरते

हैं, कोई अपना ही उदर नहीं भर सकते हैं। कोई देवता की तरे निरन्तर सुख भोग रहे हैं। इस वास्ते अनुभूयमान सुख दुःखों के निवंधन-कारण भूत पुण्य पाप ज़रूर मानने चाहियें। जब पुण्य पाप माने, तब तिनों के उत्कृष्ट फल भोगने के स्थान जो नरक स्वर्ग हैं, सो भी माने गये। जेकर न मानोगे, तब अर्द्ध जरतीय न्याय का प्रसंग होवेगा—आधा शरीर बूढ़ा, आधा जुवान। इस में यह प्रयोग अर्थात् अनुमान भी है—सुख दुःख कारणपूर्वक हैं, अंकुरवत् कार्य होने से। ये पुण्य पाप सुख दुःख के कारण हैं, इस वास्ते मानने चाहियें। जैसे अंकुर का बीज कारण है।

प्रतिवादी:—नीलादिक जो मूर्त पदार्थ हैं, वे नीलादिक जैसे स्वप्रतिमासी अमूर्त ज्ञान के कारण हैं। ऐसे ही अन्न, फूल, माला, चन्दन, स्त्री आदिक मूर्त-दृश्यमान ही अमूर्त सुख के कारण होवेंगे, तथा सर्प, विष और कंडे आदिक दुःख के कारण हैं। तो फिर अदृष्ट पुण्य पाप की कल्पना काहे को करते हो?

सिद्धांती: —यह तुमारा कहना अयुक्त है, क्योंकि इस कहने में व्यभिचार है। तथाहि—दो पुरुषों के पास तुल्य साधन भी हैं, तो भी फल में बड़ा भेद दिखता है। तुल्य पुण्य और पाप दिखाते हैं। सब में मनुष्यपना सदृश है, तो की सिद्धि भी कोई स्त्रामी है, कोई दास है; कोई अपना ही नहीं किन्तु औरों का भी उदर भरते

हैं, कोई अपना ही उद्दर नहीं भर सकते हैं। कोई देवता की तरे निरन्तर सुख भोग रहे हैं। इस वास्ते अनुभूयमान सुख दुःखों के निवंधन-कारण भूत पुण्य पाप ज़रूर मानने चाहियें। जब पुण्य पाप माने, तब तिनों के उत्कृष्ट फल भोगने के स्थान जो नरक स्वर्ग हैं, सो भी माने गये। जेकर न मानोगे, तब अर्द्ध जरतीय न्याय का प्रसंग होवेगा—आधा शरीर बूढ़ा, आधा जुवान। इस में यह प्रयोग अर्थात् अनुमान भी है—सुख दुःख कारणपूर्वक हैं, अंकुरवत् कार्य होने से। ये पुण्य पाप सुख दुःख के कारण हैं, इस वास्ते मानने चाहियें। जैसे अंकुर का बीज कारण है।

प्रतिवादी:—नीलादिक जो मूर्त पदार्थ हैं, वे नीलादिक जैसे स्वप्रतिमासी अमूर्त ज्ञान के कारण हैं। ऐसे ही अन्न, फूल, माला, चन्दन, स्त्री आदिक मूर्त-दृश्यमान ही अमूर्त सुख के कारण होवेंगे, तथा सर्प, विष और कंडे आदिक दुःख के कारण हैं। तो फिर अदृष्ट पुण्य पाप की कल्पना काहे को करते हो?

सिद्धांतीः —यह तुमारा कहना अयुक्त है, क्योंकि इस कहने में व्यभिचार है। तथाहि—दो पुरुषों के पास तुल्य साधन भी हैं, तो भी फल में बड़ा भेद दिखता है। तुल्य विना यत के मोत्त हो जावेंगे, और प्रायः संसार शून्य हो जावेगा। तव संसार में दुःखी कोई भी न होवेगा। दानादि शुभ किया के करने वाले तथा तिस का शुभ फल भोगने वाले ही रहने चाहिये। परन्तु संसार में दुःखी बहुत दीखते हैं, अह सुखी थोड़े दीखते हैं। इस से जाना जाता है कि जो कृषि, वाणिज्य, हिंसादिकिया निवंधन अदृष्ट पाप का फल दुःखी जीवों को है, अह सुखी जीवों को दानादि निवन्धन अदृष्ट धर्म का फल है।

. प्रतिवादी:—जो सुखी है, वो हिंसादि किया से है, अरु जो दुःखी है, वो धर्म दानादिक के फल से हैं, ऐसे क्यों न माना जावे ?

सिद्धांती:—ऐसे नहीं होता, क्योंकि अशुम किया-हिंसादि के करने वाले ही संसार में बहुत हैं, अह शुम किया दाना-दिक के करने वाले थोड़े हैं । यह कारणानुमान है । अथ कार्यानुमान कहते हैं—जीवों में आत्मत्व के अविशेष होने पर भी नर पशु आदि के शरीरों के कार्यक्रप होने से उन की विचित्रता का कोई कारण हैं; जैसे घट का दण्ड, चक्र, चीवरादि सामग्री संयुक्त कुम्भकार । तथा ऐसे भी मत कहना किं दृष्ट माता पिता ही इस देह के कारण हैं, न कि पुण्य पाप । क्योंकि माता पिता एक संरीखे भी हैं, तो भी पुत्रों के शरीर में विचित्रता देखते हैं, सो विचित्रता अदृष्ट-शुमाशुम कर्म के विना नहीं हो सकती। इस वास्ते जो शुम

विना यल के मोत्त हो जावेंगे, और प्रायः संसार शून्य हो जावेगा। तव संसार में दुःखी कोई भी न होवेगा । दानादि शुम किया के करने वाले तथा तिस का शुम फल मोगने वाले ही रहने चाहिये। परन्तु संसार में दुःखी बहुत दीखते हैं, अह सुखी थोड़े दीखते हैं। इस से जाना जाता है कि जो रूपि, वाणिज्य, हिंसादिकिया निवंधन अदृष्ट पाप का फल दुःखी जीवों को है, अह सुखी जीवों को दानादि निवन्धन अदृष्ट धर्म का फल है।

. प्रतिवादी:—जो सुखी है, वो हिंसादि किया से है, अह जो दुःखी है, वो धर्म दानादिक के फल से हैं, ऐसे क्यों न माना जावे ?

सिद्धांती:—ऐसे नहीं होता, क्योंकि अशुम किया-हिंसादि के करने वाले ही संसार में बहुत हैं, अह शुम किया दाना-दिक के करने वाले थोड़े हैं। यह कारणानुमान है। अथ कार्यानुमान कहते हैं—जीवों में आत्मत्व के अविशेष होने पर भी नर पशु आदि के शरीरों के कार्यक्रप होने से उन की विचित्रता का कोई कारण है; जैसे घट का दण्ड, चक्र, चीवरादि सामग्री संयुक्त कुम्मकार। तथा ऐसे भी मत कहना कि दृष्ट माता पिता ही इस देह के कारण हैं, न कि पुण्य पाप। क्योंकि माता पिता एक सरीखे भी हैं, तो भी पुत्रों के शरीर में विचित्रता देखते हैं, सो विचित्रता अदृष्ट-शुमाशुम कम के विना नहीं हो सकती। इस वास्ते जो शुम

प्रकार का है। उस में मतिज्ञान और श्रुत-पंच ज्ञानावरण ज्ञान, ए दोनों अभिलाप-प्रावितार्थ-प्रहणरूप भान हैं। तीसरा इन्द्रियों की अपेता के विना आत्मा को साचात् अर्थ का प्रहण कराने वाला ज्ञान, अवधि-**ज्ञान चौथा मन में चिन्तित अर्थ का साम्रात् करने वा**ला ज्ञान, मनःपर्यवज्ञान, तथा पांचमा केवल−संपूर्ण निप्कलंक जो ज्ञान, सो केवल ज्ञान है। इन पांची ज्ञानी का जो आव-रण सो हानावरण है। यथा—मतिज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण, अवधिज्ञानावरण, मनःपर्यवज्ञानावरण, केवल्ज्ञानावरण १. जिस के उदय से जीव निर्मित निष्यतिभ होता है, सो मतिज्ञानावरण, २. जिसके उदय से पठन करते भी जीव को कुछ न आवे, सो श्रुतद्वानावरण, ३. जिस के उदय से अवधि ज्ञान न होवे, सो अवधिज्ञानावरण, ४. जिस के उदय से मनःपर्यवज्ञान न होवे. सो मनःपर्यवज्ञानावरण. ५ जिस केः उदय से केवल्हान न होत्रे, से। केवल्हानावरण । यह पांच प्रकृति पापरुप हैं।

३- इन्द्रिय तथा मन की श्रिपेचा किये विना, मयीदा पूर्वेक जिसे से रूपी द्रव्य का ज्ञान होता है, उसे श्रवंधिज्ञान कहते हैं।

४. इन्द्रिय तथा मन की श्रिपेचा किये विना, मर्यादा पूर्वक जी संज्ञी जीवों के मनीगत भावों को जानता हैं, वह मनःपर्याय (पर्यव) ज्ञान है।

५. जिस के द्वारा संसार के त्रिकालवर्ती सभी पदार्थ सर्वथा एक साथ जाने जाते हैं, वह केवलज्ञान होता है।

प्रकार का है। उस में मतिज्ञान और श्रुत-पंच ज्ञानावरण ज्ञान, ए दोनों अभिलाप-प्रावितार्थ-प्रहणरूप ज्ञान हैं। तीसरा इन्द्रियों की अपेचा के विना आत्मा को साचात् अर्थ का प्रहण कराने वाला ज्ञान, अवधि-**ज्ञान चौथा मन में चिन्तित अर्थ का सान्चात् करने वाला** ज्ञान, मनःपर्यवज्ञान, तथा पांचमा केवल-संपूर्ण निष्कलंक जो ज्ञान, सो केवल ज्ञान है। इन पांचें ज्ञानों का जो आव-रण सो ज्ञानावरण है। यथा—मतिज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण, अवधिक्षानावरण, मनःपर्यवद्यानावरण, केवलक्षानावरण १. जिस के उदय से जीव निर्मित निष्यतिभ होता है, सो मतिज्ञानावरण, २. जिसके उदय से पठन करते भी जीव को कुछ न आवे, सो श्रुतद्वानावरण, ३. जिस के उदय से अवधि ज्ञान न होवे, सो अवधिज्ञानावरण, ४. जिस के उदय से मनःपर्यवज्ञान न होवे, सो मनःपर्यवज्ञानावरण, ५. जिस केः उद्य से केवल्हान न होवे, से। केवल्हानावरण । यह पांच प्रकृति पापरुप हैं।

३ इन्द्रिय तथा मन की श्रपेचा किये विना, मर्यादा पूर्वक जिस से रूपी द्रव्य का ज्ञान होता है, उसे श्रवधिज्ञान कहते हैं।

४. इन्द्रिय तथा मन की श्रपेचा किये विना; मर्यांदा पूर्वक जो संज्ञी जीवों के मनीगत भावों को जानता हैं, वह मनःपर्याय (पर्यव) ज्ञान है।

प. जिस के द्वारा संसार के त्रिकालवर्ती सभी पदार्थ सर्वथा एक साथ जाने जाते हैं, वह केवलज्ञान होता है।

र्शनावरण, ३ अवधिदर्शनावरण ४. केवल दर्शनावरण। अरु निद्रा आदि जो पांच हैं, सोदर्शनावरण के चयोपशम करके लब्धात्मलाभ दरीन लब्धियों का आवरक है। इस का भावार्थ यह है, कि चक्षु करके सामान्यग्राही जो वोध, सो चक्षर्दर्शन, सो जिस के उदय करके तिस की लिब्ध का विघात होवे, सो चक्षुर्दर्शनावरण। ऐसे ही अचक्षु करके-चक्षु को वर्ज के शेप चार इन्द्रिय तथा पांचमा मन, इन करके जो दर्शन, सो अचश्चर्दर्शन, तिस का जो आवरण, सो अचक्षुर्दर्शनावरण। तथा रूपी पदार्थों का जो मर्यादा-पूर्वक देखना-सामान्यार्थका ग्रहण करना, सो अवधिद्दीन; तिस का जो आवरण, सो अवधिद्दीनावरण । तथा वर-प्रधान चायक होने से केवल, अनंत शेयके होने से जो अनंत दर्शन, सो केवलदर्शन, तिस का जो आवरण, सो केवल-दर्शनावरण । अरु जो चैतन्य का सर्व ओर से अति कुत्सित-पना करे, सो निद्रा । अर्थात् दर्शन उपयोग-सामान्य ग्रहण रूप, तिस का विघ्न करने वाली, सो निद्रा जाननी । तिस निद्रा के पांच भेद हैं। १. निद्रा, २. निद्रा निद्रा, ३. प्रचला, ४. प्रचलाप्रचला, ५. स्त्यानर्द्धि । तहां १. निद्रा उस को कहते हैं, कि जो चपटी-चुटकी वजाने से जाग उठे, सो सुखप्रतिवोध निद्रा। जिस के उदय से ऐसी निद्रा आवे तिस का नाम निदा है। तथा २० अतिशय करके जो निदा होवे, उस का नाम निदानिद्रा है, जैसे कि बहुत हलाने से र्शनावरण, ३ अवधिद्रशनावरण ४. केवल द्रशनावरण। अरु निद्रा आदि जो पांच हैं, सोदर्शनावरण के चयोपशम करके लम्धात्मलाभ द्दीन लच्छियों का आवरक है। इस का भावार्थ यह है, कि चक्षु करके सामान्यत्राही जो वोध, सो चक्षर्दरीन, सो जिस के उदय करके तिस की लब्ध का विघात होवे, सो चक्षुर्दर्शनावरण। ऐसे ही अचक्ष करके-चक्षु को वर्ज के रोप चार इन्द्रिय तथा पांचमा मन, इन करके जो दर्शन, सो अचश्चर्दर्शन, तिस का जो आवरण, सो अचक्षुर्दरीनावरण। तथा रूपी पदार्थीं का जो मर्यादा-पूर्वक देखना-सामान्यार्थका ग्रहण करना, सो अवधिद्दीन; तिस का जो आवरण, सो अवधिद्दीनावरण । तथा वर-प्रधान चायक होने से केवल, अनंत शेयके होने से जो अनंत दर्शन, सो केवलदर्शन, तिस का जो आवरण, सो केवल-दर्शनावरण । अरु जो चैतन्य का सर्व ओर से अति क्रुत्सित-पना करे, सो निद्रा । अर्थात् दर्शन उपयोग-सामान्य ग्रहण रूप, तिस का विझ करने वाली, सी निद्रा जाननी । तिस निद्रा के पांच भेद हैं। १. निद्रा, २. निद्रा निद्रा, ३. प्रचला, ४. प्रचलाप्रचला, ५. स्त्यानर्द्धि । तहां १. निद्रा उस को कहते हैं, कि जो चपटी-चुटकी वजाने से जाग उठे, सो सुखप्रतिवोध निद्रा। जिस के उदय से ऐसी निद्रा आवे तिस का नाम निदा है। तथा २० अतिशय करके जो निदा होवे, उस का नाम निद्रानिद्रा है, जैसे कि बहुत हलाने से

अह कषायमोहनीय के सोलां भेद हैं। क्योंकि यह कोधा-दिक भी तत्त्वश्रद्धान से भ्रष्ट कर देते हैं। सो सोलां भेद इस प्रकार से हैं। १. अनंतानुवंधी कोध, २. अनंतानुवंधी मान, ३. अनंतानुवंधी माया, ४. अनंतानुवंधी लोभ, ऐसे ही अप्रत्याख्यानी कोध, मान, माया, लोभ। ऐसे ही प्रत्या-ख्यानी कोध, मान, माया, लोभ। ऐसे ही संज्वलन कोध, मान, माया, लोभ। यह सर्व सोलह भेद कषायमोहनीय के हैं।

ये क्रोधादिक अनंत संसार के मूल कारण हैं। अनंतातुयंधी क्रोध का स्वभाव ऐसा है, कि जैसी पत्थर की
रेखा। तात्पर्य कि जिस के साथ क्लेग हो जावे, फिर
जहां लगि जीवे, तहां लगि रोप न छोड़े, सो अनंतानुवंधी
क्रोध है। तथा मान पत्थर के स्तंभ सरीखा, कदापि नमे
नहीं। तथा माया बांस की जड समान—कदापि सरल न
होवे। तथा लोभ, कृमि के रंग के समान—कदापि दूर न
होवे। इस प्रकार क्रोध, मान, माया, अह लोभ करके युक्त
जो परिणाम है तिस का नाम अनंतानुवंधी क्रोधादिक कर्म
प्रकृति है। तथा अप्रत्याख्यान यहां नम् अल्पार्थ का स्त्यक
है, सो थोड़ा भी प्रत्याख्यान, जिस के उदय होने से नहीं
होता है, उस को अप्रत्याख्यान कहते हैं। अब इस का
स्वरूप कहते हैं। क्रोध पृथ्वी की रेखा समान, मान हाड़ के
स्तंभ समान, माया मेष के सींग समान, लोभ कर्दम के दाग

अरु कषायमोहनीय के सोलां भेद हैं। क्योंकि यह कोधा-दिक भी तत्त्वश्रद्धान से भ्रष्ट कर देते हैं। सो सोलां भेद इस प्रकार से हैं। १. अनंतानुवंधी कोध, २ अनंतानुवंधी मान, ३. अनंतानुवंधी माया, ४. अनंतानुवंधी लोभ, ऐसे ही अप्रत्याख्यानी कोध, मान, माया, लोभ। ऐसे ही प्रत्या-ख्यानी कोध, मान, माया, लोभ। ऐसे ही संज्वलन कोध, मान, माया, लोभ। यह सर्व सोलह भेद कषायमोहनीय के हैं।

ये क्रोधादिक अनंत संसार के मूल कारण हैं। अनंतानुवंधी क्रोध का स्वभाव ऐसा है, कि जैसी पत्थर की
रेखा। तात्पर्य कि जिस के साथ क्लेश हो जावे, फिर
जहां लगि जीवे, तहां लगि रोप न छोड़े, सो अनंतानुवंधी
क्रोध है। तथा मान पत्थर के स्तंभ सरीखा, कदापि नमे
नहीं। तथा माया वांस की जड समान—कदापि सरल न
होवे। तथा लोभ, कृमि के रंग के समान—कदापि दूर न
होवे। इस प्रकार कोध, मान, माया, अह लोभ करके युक्त
जो परिणाम है तिस का नाम अनंतानुवंधी क्रोधादिक कर्म
प्रकृति है। तथा अप्रत्याख्यान यहां नज् अल्पार्थ का स्त्वक
है, सो थोड़ा भी प्रत्याख्यान, जिस के उदय होने से नहीं
होता है, उस को अप्रत्याख्यान कहते हैं। अब इस का
स्वरूप कहते हैं। क्रोध पृथ्वी की रेखा समान, मान हाड़ के
स्तंभ समान, माया मेष के सींग समान, लोभ कर्दम के दगग

के उदय से खट्टी वस्तु की अभिलापा होती है। यह पुरुष वेद का विकार ऐसा है, कि जैसी तृण की अग्नि। क्योंकि तृण की अग्नि एक वार ही प्रज्वलित होती है, अरु तत्का**ल**ं शांत भी हो जाती है। ऐसे पुरुपवेद भी एक वार ही तत्काल उदय हो जाता है, फिर शांत भी तत्काल ही हो जाता है । ३. तथा जिस के उदय से स्त्री अरु पुरुष दोनों की अभिलापा उत्पन्न होवे, सो नपुंसकवेद है। जैसे पित्त अरु कफ के उदय से खट्टी मीठी वस्तु की अभिलापा होती है। इस नपुंसकवेद का उदय ऐसा है, कि जैसे मोटे नगर के दाह की अग्नि। यह तीन वेद हैं। ४. तथा जिस के उदय से सनिमित्त और निर्निमित्त इसना आवे, सो हास्यनामा मोहकर्म की प्रकृति है। ५. तथा जिस के उदय से रमणीक वस्तुओं में रमे—ख़ुशी माने, सो रतिनामा मोहकर्म की प्रकृति है। इ. तथा इस से जो विपरीत होवे, सो अरितनामा मोहकर्म की प्रकृति है। ७. तथा जिस के उदय करके प्रियवि-योगादि में विकल हुआ मन शोच, क्रंदन, और परिदेवन आदि करता है, सो: शोकनामा मोहकर्म की प्रकृति है। ८. तथा जिस के उदय से सिनिमित्त अथवा विना निमित्त के मयभीत होवे, सो भयनामा मोहकर्म की प्रकृति है। ६. तथा गंद आदि मिलन वस्तु के देखने से जो नाक चढ़ाना, तिस का जो हेतु है, स्रो जुगुप्सानामा मोहकर्म की प्रकृति है। यह नव नोकपाय मोहकर्म की प्रकृति हैं।

के उदय से खट्टी वस्तु की अभिलापा होती है। यह पुरुष वेद का विकार ऐसा है, कि जैसी तृण की अग्नि। क्योंकि चुण की अग्नि एक वार ही प्रज्वलित होती है, अरु तत्काल शांत भी हो जाती है । ऐसे पुरुपवेद भी एक वार ही तत्काळ उदय हो जाता है, फिर शांत भी तत्काळ ही हो जाता है । ३. तथा जिस के उदय से स्त्री अरु पुरुष दोनों की अभिलापा उत्पन्न होवे, सो नपुंसकवेद है। जैसे पित्त अरु कफ के उदय से खट्टी मीठी वस्तु की अभिलापा होती है। इस नपुंसकवेद का उदय ऐसा है, कि जैसे मोटे नगर के दाह की अग्नि। यह तीन वेद हैं। ४. तथा जिस के उदय से सनिमित्त और निर्निमित्त इसना आवे, सो हास्यनामा मोहकर्म की प्रकृति है। ५. तथा जिस के उदय से रमणीक वस्तुओं में रमे—खुशी माने, सो रतिनामा मोहकर्म की प्रकृति है। इ. तथा इस से जो विपरीत होवे, सो अरितनामा मोहकर्म की प्रकृति है। ७. तथा जिस के उदय करके प्रियवि-योगादि में विकल हुआ मन शोच, क्रंदन, और परिदेवन आदि करता है, सो शोकनामा मोहकर्म की प्रकृति है। ८. तथा जिस के उद्य से सनिमित्त अथवा विना निमित्त के मयभीत होवे, सो भयनामा मोहकर्म की प्रकृति है। ६. तथा गंद आदि मिलन वस्तु के देखने से जो नाक बढ़ाना, तिस का जो हेतु है, सी जुगुप्सानामा मोहकर्म की प्रकृति है। यह नव नोकपाय मोहकर्म की प्रकृति हैं। .;

उभयतो मर्कटवंधः" दोनों हाड़ों को दोनों पासे मर्कटवंध से वांध के पट्टे की आकृति के समान हाड़ की पट्टी पर जिस का वेप्टन है, सो दूसरा ऋपमनाराच संहनन है। तथा वज्र ऋपम करके हीन दोनों पासे मर्कटवंध युक्त तीसरा नाराच नामक संहनन है। तथा एक पासे मर्कटवंध अरु दूसरे पासे कीलिका करके वींधा हुआ हाड़, यह चौथा अर्धनारा-चनामा संहनन है। तथा ऋपम अरु नाराच, इन करके वर्जित, मात्र कीलिका करके वींधे हुये दोनों हाड़, ऐसा जो हाड का संचय, सो चौथा कीलिका नामा संहनन है। दोनों हाड़ों का स्पर्श पर्यंत लक्षण है जिस में तथा मूठी चांपी कराने में आर्च—पीडित, सो सेवार्च नामा संहनन है।

तथा आद्य संस्थान को वर्ज के १. न्यत्रोध परिमंडल, २. सादि ३. दामन ४. कुट्ज, ५. हुंडक; यह पांच संस्थान हैं। इन का स्त्रक्षप नीचे लिखते हैं, तहां १. न्यत्रोधवत् —वड़ हुत्त की तरें परिमंडल, न्यत्रोधपरिमण्डल है, जैसे वड़ हुत्त ऊपर से सम्पूर्ण अवयववाला होता है, तैसे नीचे नहीं होता है। ऐसे ही यह संस्थान नाभि के ऊपर तो विस्तार वाहुल्य, संपूर्ण लत्त्वणवाला होता है, अह नाभि के नीचे सम्पूर्ण लत्त्वण नहीं, सो न्यत्रोधपरिमण्डल संस्थान है। २. सादि, जिस में नामि से नीचे का देह का विभाग तो ल्ल्वणों करके पूर्ण, अह नाभि से ऊपर का भाग ल्ल्वण में विसंवादी होवे, तिस का नाम सादिसंस्थान है। ३. हाथ, पग, शिर,

उभयतो मर्कटवंधः" दोनों हाड़ों को दोनों पासे मर्कटवंध से वांध के पट्टे की आकृति के समान हाड़ की पट्टी पर जिस का वेएन है, सो दूसरा ऋपमनाराच संहनन है। तथा वज्र ऋपम करके हीन दोनों पासे मर्कटवंध युक्त तीसरा नाराच नामक संहनन है। तथा एक पासे मर्कटवंध अरु दूसरे पासे कीलिका करके वींधा हुआ हाड़, यह चौथा अर्धनारा-चनामा संहनन है। तथा ऋपम अरु नाराच, इन करके वर्जित, मात्र कीलिका करके वींधे हुये दोनों हाड़, ऐसा जो हाड का संचय, सो चौथा कीलिका नामा संहनन है। दोनों हाड़ों का स्पर्श पर्यंत लक्षण है जिस में तथा मूठी चांपी कराने में आर्च—पीडित, सो सेवार्च नामा संहनन है।

तथा आद्य संस्थान को वर्ज के १. न्यग्रोधं परिमंडल, २. सादि ३. दामन ४. कुटज, ४. हुंडकः, यह पांच संस्थान हैं। इन का स्त्रक्षप नीचे लिखते हैं, तहां १. न्यग्रोधवत चड़ हुन्त की तरें परिमंडल, न्यग्रोधपरिमण्डल है, जैसे वड़ हुन्त ऊपर से सम्पूर्ण अवयववाला होता है, तैसे नीचे नहीं होता है। ऐसे ही यह संस्थान नाभि के ऊपर तो विस्तार वाहुल्य, संपूर्ण ल्वाणवाला होता है, अह नाभि के नीचे सम्पूर्ण ल्वाण नहीं, सो न्यग्रोधपरिमण्डल संस्थान है। २. सादि, जिस में नामि से नीचे का देह का विभाग तो ल्वाणों करके पूर्ण, अह नाभि से ऊपर का भाग ल्वाण में विसंवादी होवे, तिस का नाम सादिसंस्थान है। ३. हाथ, पग, शिर,

हायोगतिनाम । तथा २५. जिस के उदय से पृथिवी आदिक एकेंद्रिय स्थावरकाय में प्राणी उत्पन्न होता है, अरु स्थावर नाम से कहा जाता है. सो स्थावर नाम। २६. जिस के प्रभाव से लोकव्यापी सूक्ष्म पृथ्वी आदि जीवों में जीव उत्पन्न होता है, सो सुक्ष्म नाम । २७. जिसके उदय से आहार पर्याप्ति आदिक पूर्वोक्त पर्याप्तियें पूरी न होवें, सो अपर्याप्त नाम । २८. जिस के उदय से अनन्त जीवों का साधारण-एक शरीर होवे, से। साधारण नाम । २९. जिसके उदय से जिहादि अवयव, शरीर में अस्थिर होवें, सो अस्थिर नाम । ३०. जिस के उदय से नाभि के नीचे के अवयव अग्रुभ होवें; सो अग्रुभ नाम । उस का किसी को हाथ लग जावे, तो वह रोष नहीं करता, परन्त पग लगने से कोध करता है, इस वास्ते , अग्रुभनाम है। ३१. जिस के उदय से जीव को जो २ देखे, तिस २ को वो जीव अनिष्ट छगे-उद्देगकारी होवे, सो असु-भगनाम । ३२. जिस के उदय से कठोर, भिन्न, हीन, दीन स्वर वाला जीव होवे, सो दुःस्वर नाम । ३३ जिस के उदय से चाहे युक्ति युक्त भी वोले, तो भी तिस का कहना कोई न माने, सी अनादेय नाम । ३४. जिस के उदय से जीव, ज्ञान विद्यान दानादिक गुण युक्त भी है, तो भी जगत में उस की यश-कीर्ति नहीं होती बल्कि उलंटी निंदा होती है, सो अयशःकीर्ति नाम । यह नाम कर्म की चौतीस पाप प्रकृति कही हैं।

हायोगतिनाम । तथा २५. जिस के उदय से पृथिवी आदिक एकेंद्रिय स्थावरकाय में प्राणी उत्पन्न होता है, अरु स्थावर नाम से कहा जाता है. सो स्थावर नाम। २६. जिस के प्रभाव से लोकव्यापी सूक्ष्म पृथ्वी आदि जीवों में जीव उत्पन्न होता है, सो सूक्ष्म नाम। २७. जिसके उदय से थाहार पर्याप्ति आदिक पूर्वोक्त पर्याप्तियें पूरी न होवें, सो अपर्याप्त नाम । २८. जिस के उदय से अनन्त जीवों का साधारण-एक शरीर होवे. से। साधारण नाम । २९. जिसके उदय से जिह्नादि अवयव, रारीर में अस्थिर होवें, सो अस्थिर नाम । ३०. जिस के उदय से नाभि के नीचे के अवयव अग्रुभ होवें; सो अग्रुभ नाम । उस का किसी को हाथ लग जावे, तो वह रोष नहीं करता, परन्तु पग लगने से कोध करता है, इस वास्ते , अग्रुभनाम है। ३१. जिस के उदय से जीव को जो २ देखे, तिस २ को वो जीव अनिष्ट छगे-उद्देगकारी होवे, सो असु-भगनाम । ३२. जिस के उदय से फठोर, भिन्न, हीन, दीन स्वर वाला जीव होवे, सो दुःस्वर नाम । ३३ जिस के उदय से चाहे युक्ति युक्त भी वोले, तो भी तिस का कहना कोई न माने, सी अनादेय नाम । ३४. जिस के उदय से जीव, ज्ञान विकान दानादिक गुण युक्त भी है, तो भी जगत में उस की यश-कीर्ति नहीं होती बल्कि उलंटी निंदा होती है, सो अयशःकीर्ति नाम । यह नाम कर्म की चौतीस पाप प्रकृति कही हैं।

क्योंकि तुम हमारे कहे का आभिप्राय नहीं जानते। हमारा अभिप्राय तो यह है, कि जो कुछ भी इस जगत में होता है, सो निमित्त के बिना नहीं होता है, यह जो भिल्ल, कोल, धांगड, धाणक, गधीले, चंडाल, थोरी, वाघरी, सांसी, कंजर प्रमुख असभ्य जाति के लोग हैं, सो गामों के बाहिर जंगलों में रहते हैं। अनेक प्रकार के क्लेश सहते हैं। काले, दुर्गंध वाले, रूप में बुरे, कुत्सित शरीर वाले होते हैं । सुंदर खाने की नहीं मिलता । यह सब इन की किसी निमित्त से प्राप्त है ? अथवा निमित्त के विना ? जेकर कहो कि विना ही निमित्त है, तवं तो तुम नास्तिक मति हो। इस नास्तिक मत का खण्डन हम पूर्व लिख आये हैं। जे कर कहो कि सनिमित्तक है, तव तो ऐसे असभ्य जाति के कुल में उत्पन्न होने का कारण भी ज़रूर होना चाहिये, कि जिस के उदय से ऐसे कुछ में उत्पन्न होता है। तिस का ही नाम नीच गोत्र है । इस नीच गोत्र के प्रभाव से और भी बहुत पाप प्रकृतियों का उदय होता है, जिस में वे दुःखादि क्लेश पाते हैं। तथा च वुद्धिहीनता, जालम-स्वभाव, निर्दयता, कुत्सित आहार, पशुओं की तरे जंगलों में वास, धर्म कर्म से पराङ्मुख, सत्संग रहित, गम्यागम्य के विवेक रहित, भद्त्यामध्य और पेयापेय विचार शून्यता, इन सब का मुख्य कारण नीच गोत्र है । जैसे धनवान और निर्धन दोनों एक सरीखे नहीं हो सकते हैं, तैसे ही नीच-

क्योंकि तम हमारे कहे का आभिप्राय नहीं जानते। हमारा अभिप्राय तो यह है, कि जो कुछ भी इस जगत में होता है, सो निमित्त के विना नहीं होता है. यह जो भिल्ल, कोल, धांगड, धाणक, गधीले, चंडाल, धोरी, वाघरी, सांसी, कंजर प्रमुख असभ्य जाति के छोग हैं, सो गामों के बाहिर जंगलों में रहते हैं। अनेक प्रकार के क्लेश सहते हैं। काले, दुर्गंध वाले, रूप में बुरे, कुत्सित शरीर वाले होते हैं। संदर खाने की नहीं मिलता। यह सब इन की किसी निमित्त से प्राप्त है ? अथवा निमित्त के विना ? जेकर कहो कि विना ही निमित्त है, तवं तो तुम नास्तिक मति हो। इस नास्तिक मत का खण्डन हम पूर्व लिख आये हैं। जे कर कहो कि सनिमित्तक है, तव तो ऐसे असभ्य जाति के कुल में उत्पन्न होने का कारण भी ज़रूर होना चाहिये, कि जिस के उदय से ऐसे कुछ में उत्पन्न होता है। तिस का ही नाम नीच गोत्र है। इस नीच गोत्र के प्रभाव से और भी बहुत पाप प्रकृतियों का उदय होता है, जिस में वे दुःखादि क्लेश पाते हैं। तथा च वुद्धिहीनता, जालम-स्वभाव, निर्देयता, कुत्सित आहार, पशुओं की तरे जंगलों में वास, धर्म कर्म से पराङ्मुख, सत्संग रहित, गम्यागम्य के विवेक रहित, भच्याभक्ष्य और पेयापेय विचार शून्यता, इन सब का मुख्य कारण नीच गोत्र है । जैसे धनवान और निर्धन दोनों एक सरीखे नहीं हो सकते हैं, तैसे ही नीच-

का भी विभाग है । यह व्यवहार ब्राह्मण अठ जैनों ने ही नहीं बनाया, किंतु यह अच्छे बुरे कमों के उद्य से है। यह परस्पर जाति का आहार न खाने का व्यवहार मिश्रदेश में भी था। इस वास्ते ऊंच नीच जाति होती है।

तथा आयु कर्म में से नरकायु की प्रकृति पाप में गिनी जाती है, नरक शब्द की ब्युत्पत्ति ऐसे है:—

नरान् पकृष्टपापफलभोगाय गुरुपापकारिणः पाणि-नो नरानित्युपलत्त्रणत्वात कायंति शब्दयंतीति नरका-स्तेष्वायुस्तद्भवप्रायोग्यसकलकमप्रकृतिविपाकानुभवकारणं प्राणधारणं यत्तन्तरकायुष्कं तद्विपाकवेद्यकमप्रकृतिरिप नरकायुष्कमिति।

तथा वेदनीय कर्म की असातावेदनीय पाप प्रकृति में गिनी जाती है। असाता नाम दुःख का है, जिस के उदय से जीव दुःख भोगता है, तिस का नाम असाता-वेदनीय है।

यह ज्ञानावरणीय पांच, अंतराय पांच, दर्शनावरणीय नव, मोहनीय छन्वीस, नाम कर्म की चौतीस, नाच गोत्र एक, तथा असातावेदनीय एक, सब मिळ कर न्यासी प्रकार से पाप फळ भोगने में आता है।

अथ आश्रवतस्व छिखते हैं। मिध्यात्वादि आश्रव के हेतु

का भी विभाग है। यह व्यवहार ब्राह्मण अरु जैनों ने ही नहीं बनाया, किंतु यह अच्छे बुरे कमों के उदय से है। यह परस्पर जाति का आहार न खाने का व्यवहार मिश्रदेश में भी था। इस वास्ते ऊंच नीच जाति होती है।

तथा आयु कर्म में से नरकायु की प्रकृति पाप में गिनी जाती है, नरक शब्द की ब्युत्पित्त ऐसे है:—

नरान् प्रकृष्टपापफलभोगाय गुरुपापकारिणः पाणि-नो नरानित्युपलच्चणत्वात कार्यति शब्दयंतीति नरका-स्तेष्वायुस्तद्भवप्रायोग्यसकलकमप्रकृतिविपाकानुभवकारणं प्राणधारणं यत्तन्नरकायुष्कं तद्विपाकवेद्यकमप्रकृतिरिप नरकायुष्कमिति।

तथा वेदनीय कर्म की असातावेदनीय पाप प्रकृति में गिनी जाती है। असाता नाम दुःख का है, जिस के उदय से जीव दुःख भोगता है, तिस का नाम असाता-वेदनीय है।

यह ज्ञानावरणीय पांच, अंतराय पांच, दर्शनावरणीय नव, मोहनीय क्ववीस, नाम कर्म की चौतीस, नांच गोत्र एक, तथा असातावेदनीय एक, सब मिछ कर व्यासी प्रकार से पाप फल भोगने में आता है।

अथ आश्रवतत्त्व । लिखते हैं । मिध्यात्वादि आश्रव के हेतु

दोनों में परस्पर कार्य कारण भाव का नियम है। इस वास्ते यहां पर इतरेतर दूषण नहीं है, प्रवाह की अपेत्ता करके यह अनादि है।

यह आश्रव पुण्य और पाप वंध का हेतु होने से दो प्रकार का है। यह दोनों भेदों के मिथ्यात्वादि उत्तर भेदों के उत्कर्षापकर्ष, अर्थात् अधिक न्यून होने से अनेक प्रकार हैं। इस ग्रुभाग्रुभ मन वचन कार्य के न्यापार रूप आश्रव की सिद्धि अपनी आत्मा में स्वसंवेदनादि प्रत्यच्च से है। दूसरों में वचन के न्यापार की प्रत्यच्च से सिद्धि है, और शेष की तिस के कार्यप्रभव अनुमान तथा आप्तप्रणीत आगम से जाननी।

आश्रव के उत्तर भेद वैतालीस हैं, सो लिखते हैं। पांच इन्द्रिय, चार कषाय, पांच अव्रत, पचीस किया, तीन योग, यह वैतालीस भेद हैं।

जीव रूप तलाव में कर्म रूप पाणी जिस करके आवे, सो आश्रव है। तहां इन्द्रिय पांच हैं, तिनका स्वरूप श्राश्रव के इस प्रकार है-१. स्पर्श किया जावे स्वविषय- ४२ भेद स्पर्श लच्चण जिस करके, सो स्पर्शनंद्रिय, २. "रस्यते आस्वाद्यते रसोऽनयेति" आस्वादित करें—रस लेवे जिस करके, सो रसना 'जिह्ना' इन्द्रिय । ३. स्वा जावे गंध जिस करके, सो ब्राणेंद्रिय—नासिकेंद्रिय ४. चक्क्ष—लोचन। ५. सुना जावे शब्द जिस करके, सो श्रोजें-

दोनों में परस्पर कार्य कारण भाव का नियम है। इस वास्ते यहां पर इतरेतर दूषण नहीं है, प्रवाह की अपेत्ता करके यह अनादि है।

यह आश्रव पुण्य और पाप वंध का हेतु होने से दो प्रकार का है। यह दोनों भेदों के मिथ्यात्वादि उत्तर भेदों के उत्कर्षापकर्ष, अर्थात् अधिक न्यून होने से अनेक प्रकार हैं। इस ग्रुमाग्रुम मन वचन कार्य के व्यापार रूप आश्रव की सिद्धि अपनी आत्मा में स्वसंवेदनादि प्रत्यच्च से है। दूसरों में वचन के व्यापार की प्रत्यच्च से सिद्धि है, और शेष की तिस के कार्यप्रभव अनुमान तथा आप्तप्रणीत आगम से जाननी।

आश्रव के उत्तर भेद वैतालीस हैं, सो लिखते हैं। पांच इन्द्रिय, चार कषाय, पांच अव्रत, पचीस क्रिया, तीन योग, यह वैतालीस भेद हैं।

जीव रूप तलाव में कर्म रूप पाणी जिस करके आवे, सो
आश्रव है। तहां इन्द्रिय पांच हैं, तिनका स्वरूप
श्राश्रव के इस प्रकार है-१. स्पर्श किया जावे स्वविषय४२ भेद स्पर्श लच्चण जिस करके, सो स्पर्शनद्विय, २.
"रस्यते आस्वाद्यते रसोऽनयेति" आस्वादित करें—रस लेवें जिस करके, सो रसना 'जिह्ना' इन्द्रिय ।
३. स्वा जावे गंघ जिस करके, सो व्राणेद्रिय—नासिकेंद्रिय
४, चक्कु—लोचन। ५. सुना जावे शब्द जिस करके, सो श्रोकें-

अभिमान करे और दूसरों को तुच्छ समझे, सो ऐश्वर्यमद्। इस प्रकार से मान के आठ भेद हैं। तथा तीसरी माया, सो ''मयित गच्छित'' अर्थात जिसके प्रभाव से जीव परवंचना के निमित्त विकार को प्राप्त होवे, उस को माया—कपट कहते हैं। तथा जिस करके परधन में यृद्धि होवे, तिस को लोभ कहते हैं। इन चारों को कषाय कहते हैं।

अब पांच अवत कहते हैं। तहां पांच इन्द्रिय, मनोवल, वचनवल, कायबल, उल्लासिन:श्वास, आयु, यह दस प्राण हैं। इन दस प्राणों के योग से जीव को भी प्राण कहते हैं। तिन प्राणों का जो वध—हनना अर्थात मारना, सो प्रथम प्राणवध अवत जानना। २. झूठ बोलने का नाम मृषावाद है। ३. दूसरों की वस्तु चुरा लेने का नाम अदत्तादान है। ४. स्त्री पुरुष का जो जोड़ा, तिस का नाम मिथुन है, इन दोनों के मिलने का जो कमं, सो मैथुन—अवहा सेवन। तथा ५. "परिगृहाने" सर्व ओर से अंगीकार किये जायं चार गति के निवंधन कमं जिस करके, सो परिग्रह। इन पांचों के चार चार भेद हैं, सो कहते हैं।

१. एक द्रव्य से हिंसा है, परन्तु भाव से नहीं, २. एक द्रव्य से हिंसा नहीं, परन्तु भाव से है, ३. एक हिंसा ग्रादि ग्रवत द्रव्य से भी हिंसा है, अरु भाव से भी हिंसा के बार २ है, ४. एक द्रव्य से भी हिंसा नहीं, अरु भाव भेग से भी हिंसा नहीं। यह प्रथम अवत के चार भेद कहे। तिस में प्रथम भंग—भेद का

अभिमान करे और दूसरों को तुन्छ समझे, सो ऐश्वर्यमद । इस प्रकार से मान के आठ भेद हैं। तथा तीसरी माया, सो "मयित गन्छिति" अर्थात् जिसके प्रभाव से जीव परवंचना के निमित्त विकार को प्राप्त होवे, उस को माया—कपट कहते हैं। तथा जिस करके परधन में गृद्धि होवे, तिस को लोभ कहते हैं। इन चारों को कषाय कहते हैं।

अब पांच अवत कहते हैं। तहां पांच इन्द्रिय, मनोवल, वचनवल, कायबल, उल्लासनिःश्वास, आयु, यह दस प्राण हैं। इन दस प्राणों के योग से जीव को भी प्राण कहते हैं। तिन प्राणों का जो वध—हनना अर्थात मारना, सो प्रथम प्राणवध अवत जानना। २. झूठ बोलने का नाम मृषावाद है। ३. दूसरों की वस्तु चुरा लेने का नाम अदत्तादान है। ४. स्त्री पुरुष का जो जोड़ा, तिस का नाम मिथुन है, इन दोनों के मिलने का जो कर्म, सो मैथुन—अवहा सेवन। तथा ५. "परिगृह्यने" सर्व ओर से अंगीकार किये जायं चार गति के निवंधन कर्म जिस करके, सो परिश्रह। इन पांचों के चार चार भेद हैं, सो कहते हैं।

१. एक द्रव्य से हिंसा है, परन्तु भाव से नहीं, २. एक द्रव्य से हिंसा नहीं, परन्तु भाव से है, ३. एक हिंसा ग्रादि ग्रवत द्रव्य से भी हिंसा है, अरु भाव से भी हिंसा के बार २ है, ४. एक द्रव्य से भी हिंसा नहीं, अरु भाव भग से भी हिंसा नहीं। यह प्रथम अवत के चार भेद कहे। तिस में प्रथम भंग—भेद का

हैं। यो चाहता है कि मेरे शत्रु के घर में आग लग जावे,
मरी पड़ जावे, नदी में डूच जावे, चोरी हो जावे, वंदीखाने
में पड़े, तथा वेप वदल के मलामानस वन के ठगवाज़ी
करे, तथा अगले का बुरा करने के वास्ते अनेक प्रकार से
उस को विश्वास में लावे. तथा फकीरी का वेप करके लोगों
से धन एकठा करे, इत्यादि । तथा साधु के गुण तो उस
में नहीं हैं, परन्तु लोगों में अपने आपको गुणी प्रकट करे,
इत्यादिक कामों में द्रव्य हिंसा तो नहीं करता, परन्तु भाव
से तो वो पुरुषहिंसक है, इस का फल अनन्त संसार में
अमण करने के सिवाय और कुछ नहीं। यह दूसरा भंग।

तीसरे भंग में प्रकट रूप से इन्द्रियों के विषय में गृद्ध हो कर जीव हिंसा करनी, जैसे कि कसाई, खटिक, वागुरी, अहेडी—शिकारी करते हैं। तथा विश्वासघात करना अह मन में आनंद मानना, इत्यादि का समावेश है। इस का फल दुर्गति है। यह द्रव्य से भी हिंसा है, अह भाव से भी हिंसा है। यह तीसरा भंग।

चौथा मंग द्रव्य से भी हिंसा नहीं, अरु भाव से भी हिंसा नहीं। उस को अहिंसा कहना यह मंग शून्य है, इस मंग वाटा कोई भी जीव नहीं।

ऐसे ही झूठ के भी चार भेद हैं। तिन का स्वरूप कहते हैं। साधु रास्ते में चला जाता है, तिस के आगे हो कर एक जंगली गोओं का तथा मृगादि जानवरों का टोला हैं । वो चाहता है कि मेरे शत्रु के घर में आग लग जावे, मरी पड़ जावे, नदी में डूच जावे, चोरी हो जावे, वंदीखाने में पड़े, तथा वेप वदल के भलामानस वन के ठगवाज़ी करे, तथा अगले का बुरा करने के वास्ते अनेक प्रकार से उस को विश्वास में लावे. तथा फकीरी का वेप करके लोगों से धन एकठा करे, इत्यादि । तथा साधु के गुण तो उस में नहीं हैं, परन्तु लोगों में अपने आपको गुणी प्रकट करे, इत्यादिक कामों में द्रव्य हिंसा तो नहीं करता, परन्तु भाव से तो वो पुरुषहिंसक है, इस का फल अनन्त संसार में भ्रमण करने के सिवाय और कुक्क नहीं । यह दूसरा भंग।

तीसरे भंग में प्रकट रूप से इन्द्रियों के विषय में गृद्ध हो कर जीव हिंसा करनी, जैसे कि कसाई, खटिक, वागुरी, अहेडी—शिकारी करते हैं। तथा विश्वासघात करना अह मन में आनंद मानना, इत्यादि का समावेश है। इस का फल दुर्गति है। यह द्रव्य से भी हिंसा है, अह भाव से भी हिंसा है। यह तीसरा भंग।

चौथा मंग द्रव्य से भी हिंसा नहीं, अरु भाव से भी हिंसा नहीं। उस को अहिंसा कहना यह मंग शून्य है, इस मंग वाटा कोई भी जीव नहीं।

ऐसे ही झूठ के भी चार भेद हैं। तिन का स्त्ररूप कहते हैं। साधु रास्ते में चला जाता है, तिस के आगे हो कर एक जंगली गोओं का तथा मृगादि जानवरों का टोला वास्ते उस को राज से वाहिर ले जावे । तो व्यवहार में उस राजा की उसने आज्ञा मंग रूप चोरी करो है, परन्तु वास्तव में वो चोर नहीं । इसी तरे और जगा में भी जान लेना। यह प्रथम मंग। दूसरे मंग में चोरी तो नहीं करता, परन्तु चोरी करने का मन उस का है, नथा जो भगवान वीतराग सर्वज्ञ की आज्ञा मंग करने वाला है, सो भी भाव चोर है, यह दूसरा भङ्ग । तथा तीसरे भङ्ग में चोरी भी करता है, अरु मन में भी चोरी करने का भाव है, यह तीसरा भङ्ग है । अरु चौथा भङ्ग तो पूर्ववत् शून्य है।

ऐसे ही मैथुन के चार भड़ कहते हैं। जो साधु जल में इवती साधवीको देख कर काढ़ने के वास्ते पकड़े, तथा धर्मी गृहस्य छत से गिरती अपनी वहिन वेटी को पकड़े, तथा वावरी होकर दौड़ती हुई को पकड़े। यह द्रव्य से मैथुन है, परन्तु भाव से नहीं, यह प्रथम भड़ । तथा द्रव्य से तो मैथुन सेवता नहीं है, परन्तु मैथुन सेवने की अभिलापा चड़ी करता है, सो भाव से मैथुन है, यह दूसरा भड़ । तथा तीसरे भड़ में तो द्रव्य अरु भाव दोनों से मैथुन सेवता है। चौथा भड़ पूर्ववत् शून्य है।

ऐसे ही परिग्रह के चार भड़ कहते हैं। जैसे कोई मुनि कायोत्सर्ग कर रहा है, उस के गले में कोई हारादिक आभूषण गेर—डाल देवे, वो इंच्य से तो परिग्रह दीखता है, परन्तु भाव से वह परिग्रह नहीं है, यह प्रथम भड़ा। तथा वास्ते उस की राज से वाहिर ले जावे । तो व्यवहार में उस राजा की उसने आज्ञा भंग रूप चोरी करी है, परन्तु वास्तव में वो चोर नहीं । इसी तरे और जगा में भी जान लेना। यह प्रथम भंग। दूसरे भंग में चोरी तो नहीं करता, परन्तु चोरी करने का मन उस का है, तथा जो भगवान वीतराग सर्वज्ञ की आज्ञा भंग करने वाला है, सो भी भाव चोर है, यह दूसरा भङ्ग । तथा तीसरे भङ्ग में चोरी भी करता है, अरु मन में भी चोरी करने का भाव है, यह तीसरा भङ्ग है । अरु चौथा भङ्ग तो पूर्ववत् शून्य है।

ऐसे ही मैथुन के चार भड़ कहते हैं। जो साधु जल में इवती साधवीको देख कर काढ़ने के वास्ते पकड़े, तथा धर्मी गृहस्य छत से गिरती अपनी वहिन वेटी को पकड़े, तथा वावरी होकर दौड़ती हुई को पकड़े। यह द्रव्य से मैथुन है, परन्तु भाव से नहीं, यह प्रथम भड़ । तथा द्रव्य से तो मैथुन सेवता नहीं है, परन्तु मैथुन सेवने की अभिलापा वड़ी करता है; सो भाव से मैथुन है, यह दूसरा भड़ । तथा तीसरे भड़ में तो द्रव्य अरु भाव दोनों से मैथुन सेवता है। चौथा भड़ पूर्ववत् शून्य है।

पेसे ही परिग्रह के चार भड़ कहते हैं। जैसे कोई मुनि कायोत्सर्ग कर रहा है, उस के गले में कोई हारादिक आभूषण गेर—डाल देवे, वो द्रव्य से तो परिग्रह दीखता है, परन्तु भाव से वह परिग्रह नहीं है, यह प्रथम भड़ । तथा

माया प्रधान प्रवृत्ति, सो मायाप्रात्ययिकी क्रिया। ६. मिथ्या-त्व ही है प्रत्यय-कारण जिसका सो मिथ्याद्शनप्रात्ययिकी किया १०. संयम के विघातक कषायों के उदय से प्रत्याख्यान का न करना, अप्रत्याख्यानिकी क्रिया । ११. रागादि कलुपित भाव से जो जीव अजीव को देखना, सो दर्शन किया। १२. राग, द्वेष, और मोह युक्त चित्तसे जो स्त्री आदिकों के शरीर का स्पर्श करना, सो स्पर्शन क्रिया। १३. प्रथम अंगीकार करे हुये पापोपादान-कारगा अधिकरण की अपेत्ता से जो क्रिया उत्पन्न होत्रे, सो प्रातीत्यकी क्रिया । १४. समंतात्—सर्वे कोर सें उपनिपात-आगमन होवे, स्त्री आदिक जीवों का जिस स्थान में (भोजनादिक में) सो समंतोपनिपात, तहां जो क्रिया उत्पन्न होवे, सो सामंतोपनिपातिकी क्रिया। १५. जो परापदेशित पाप में चिरकाल प्रवृत्त रहे, उस पाप की जो ा भाव से अनुमोदना करे, सो नैसृष्टिकी क्रिया । १६. अपने हाथ करके जो करे, जैसे कि कोई पुरुप वड़े अभिमान से ं कोधित हो कर जो काम उस के नौकर कर सकते हैं, उस काम को अपने हाथ से करे, सो स्वाहस्तिकी क्रिया। १७. भगवत् अर्हत की आज्ञा का उल्लघंन करके अपनी वुद्धि से जीवाजीवादि पदार्थों के प्ररूपण द्वारा जो किया, सो आज्ञा-पनिकी क्रिया। १८. दूसरों के अन होये खोटे आचरण का प्रकाश करना, उन की पूजा का नाश करना, तिस से जो उत्पन्न होवे, सो वैदारणिकी क्रिया । १९. आभोग नाम

माया प्रधान प्रवृत्ति, सो मायाप्रात्ययिकी क्रिया। ६. मिथ्या-त्व ही है प्रत्यय-कारण जिसका सो मिथ्यादर्शनप्रात्ययिकी किया १०. संयम के विघातक कषायों के उदय से प्रत्याख्यान का न करना, अप्रत्याख्यानिकी क्रिया। ११. रागादि कलुपित भाव से जो जीव अजीव को देखना, सो दर्शन किया। १२. राग, द्वेष, और मोह युक्त चित्तसे जो स्त्री आदिकों के शरीर का स्पर्श करना, सो स्पर्शन क्रिया। १३. प्रथम अंगीकार करे हुये पापोपादान-कारगा अधिकरण की अपेता से जो किया उत्पन्न होत्रे, सो प्रातीत्यकी किया । १४. समंतात - सर्वे कोर से उपनिपात-आगमन होवे, स्त्री आदिक जीवों का जिस स्थान में (भोजनादिक में) सो समंतोपनिपात, तहां जो किया उत्पन्न होवे. सो सामंतोपनिपातिकी किया। १५. जो परापदेशित पाप में चिरकाल प्रवृत्त रहे, उस पाप की जो भाव से अनुमोदना करे, सो नैसृष्टिकी किया । १६. अपने · हाथ करके जो करे, जैसे कि कोई पुरुप वड़े अभिमान से ं कोधित हो कर जो काम उस के नौकर कर सकते हैं, उस काम को अपने हाथ से करे, सो स्वाहस्तिकी किया। १७. भगवत् अर्हत की आज्ञा का उल्लघंन करके अपनी वुद्धि से जीवाजीवादि पदार्थों के प्ररूपण द्वारा जो किया, सो आज्ञा-पनिकी किया। १८. दूसरों के अन होये खोटे आचरण का प्रकाश करना, उन की पूजा का नाश करना, तिस से जो उत्पन्न होवे, सो वैदारणिकी क्रिया । १९. आभोग नाम

कायिकी किया दो प्रकार की है, एक अनुपरत कायिकी क्रिया, दूसरी अनुपयुक्त काथिकी क्रिया । उस में दुष्ट मिथ्यादिए जीव के मन वचन की अपेत्ता से रहित पर जीवों को पीडाकारी, ऐसा जो काया का उद्यम, सो प्रथम भेद है। तथा प्रमत्त संयत का जो विना उपयोग के अनेक कर्त्तव्य रूप काया का व्यापार, सो दूसरा भेद । २. दूसरी आधिकरणिकी किया दो प्रकार से है । एक संयोजना, दूसरी निवर्त्तना। उस में विप, गरल, फांसी, धनु, यंत्र, तलवार आदि शस्त्रों ं का जीवों के मारने वास्ते जो संयोजन अर्थात् मिलाप करना, . जैसे धनुप अरु तीर का मिलाप करना, इसी तरें सर्व जानना, यह प्रथम भेद । तथा तलवार, तोमर, शक्ति, तोप, चंद्रक, इन का जो नये सिरे से वनाना, यह दूसरा भेद । ३. जिन निमित्तों से 'फ्रोध उत्पन्न होवे, सो निमित्त जीव अजीव भेद से दो प्रकार के हैं। उस में जीव तो प्राणी, अरु अजीव खूंटा, कांद्रा, पत्थर कंकर आदि, इन के ऊपर द्वेप करे। ४. तथा अपने हाथों करके, अरु पर के हाथों करके, जीव को ताडना-पीडा देनी सो परितापना । इस परितापना के दो भेद हैं, एक तो स्व-अपने आप को पीडा देनी, जैसे पुत्र कलत्रादि के वियोग से दु:खी होकर अपने हाथों से काती और सिर का क्टना, यह प्रथम भेद। तथा पुत्र शिष्यादि को ताडना-ंपीटना, यह दूसरा भेद । ५. पांचमी प्राणीतिपातिकी किया ंके दो भेद हैं, एक तो अपने आप का घात करना, जैसे कि

कायिकी किया दी प्रकार की है, एक अनुपरत कायिकी किया, दूसरी अनुपयुक्त कायिकी किया । उस में दुष्ट मिथ्यादिए जीव के मन वचन की अपेत्ता से रहित पर जीवों को पीडाकारी, ऐसा जो काया का उद्यम, सो प्रथम भेद है। तथा प्रमत्त संयत का जो विना उपयोग के अनेक कर्नव्य रूप काया का व्यापार, सो दूसरा भेद । २. दूसरी आधिकरणिकी किया दो प्रकार से है । एक संयोजना, दूसरी निवर्त्तना। उस में विप, गरल, फांसी, धनु, यंत्र, तलवार आदि शस्त्रों ं का जीवों के मारने वास्ते जो संयोजन अर्थात मिलाए करना. . जैसे धनुप अरु तीर का मिलाप करना, इसी तरें सर्व जानना, यह प्रथम भेद । तथा तलवार, तोमर, शक्ति, तोप, चंद्रक, इन का जो नये सिरे से वनाना, यह दूसरा भेद । ३. जिन निमित्तों से 'क्रोध उत्पन्न होवे, सो निमित्त जीव अजीव भेद से दो प्रकार के हैं। उस में जीव तो प्राणी, अरु अजीव खुंटा, ं कांटा, पत्थर कंकर आदि, इन के ऊपर द्वेप करे। ४. तथा अपने हाथों करके, अरु पर के हाथों करके, जीव को ताडना-पीडा देनी सो परितापना । इस परितापना के दो भेद हैं, एक तो स्व-अपने आप को पीडा देनी, जैसे पुत्र कलत्रादि के वियोग से दुःखी होकर अपने हाथों से क्वाती और सिर का क्टना, यह प्रथम भेद। तथा पुत्र शिष्यादि को ताडना— ेपीटना, यह दूसरा भेद । ५. पांचमी प्राणीतिपातिकी किया ं के दो भेद हैं, एक तो अपने आप का घात करना, जैसे कि

तथा अजीव को-प्रतिमादि को ताड़े, वींधे, सो स्वाहस्तिकी किया. १७. जीव अजीव की मिध्या प्ररूपणा करती, तथा जीव अजीव को मंत्र से मंगवाना, सो आज्ञापनिकी किया । १८. जीव और अजीव को विदारणा, सो वैदारणिकी क्रिया। १६. विना उपयोग से जो वस्त लेवे. तथा भूमिकादि पर छोड़े, सो अनामोगिकी किया। २०. इस लोक में और परलोक में विरुद्ध ऐसा जो चोरी परदारागमनादिक है. उनको सेवे. मन में डरे नहीं, सी अनवकांता प्रात्यिकी किया। २१. मन. वचन, काया का जो सावद्य-पापसहित व्यापार, सो प्रायोगिकी किया। २२. अप्रविध कर्म परमासुओं का जो ग्रहण करना, सो समादान क्रिया । २३. राग जनक वीणादि का जो शब्दादि ब्यापार, सो प्रेमप्रात्यिकी क्रिया, २४० अपने ऊपर तथा पर के ऊपर जो द्वेष करना, सो द्वेषप्रात्ययिकी किया। २५. केवल योग से जो किया. सो केवली की ईर्यापथिकी किया। यह पचीस किया का स्वरूप संचेप मात्र लिखा है । यद्यपि इत क्रियाओं में कितनीक क्रिया आपस में एक सरीखी दीखती हैं, तो भी एक सरीखी नहीं हैं। इन का अच्छी तरें स्वरूप देखना होवे, तो गंधहस्तीभाष्य देख लेना।

अथ योग तीन हैं, सो लिखते हैं। १. मन का ज्यापार, सो मनोयोग; २. वचन का ज्यापार, सो वचनयोग; ३. काया का ज्यापार, सो काययोग।

यह सर्व मिछ कर वैताछीस भेद आश्रवतत्त्व के होते

तथा अजीव को-प्रतिमादि को ताड़े, वींधे, सो स्वाहस्तिकी क्रिया. १७. जीव अजीव की मिध्या प्ररूपणा करनी, तथा जीव अजीव को मंत्र से मंगवाना, सो आज्ञापनिकी क्रिया । १८. जीव और अजीव को विदारणा, सो वैदारणिकी क्रिया। १६. विना उपयोग से जो वस्तु लेवे, तथा भूमिकादि पर छोड़े, सो अनामोगिकी किया। २०. इस लोक में और परलोक में विरुद्ध ऐसा जो चोरी परदारागमनादिक है, उनको सेवे, मन में डरे नहीं, से।अनवकांता प्रात्यियकी किया। २१, मन. वचन, काया का जो सावध-पापसहित व्यापार, स्रो प्रायोगिकी क्रिया। २२. अप्रविध कर्म परमागुओं का जो ग्रहण करना, सो समादान किया । २३. राग जनक वीणादि का जो शब्दादि व्यापार, सो प्रेमप्रात्ययिकी क्रिया, २४. अपने ऊपर तथा पर के ऊपर जो द्वेष करना, सो द्वेषप्रात्ययिकी किया। २५. केवल योग से जो किया. सो केवली की ईर्यापथिकी किया। यह पचीस किया का स्वरूप संत्तेप मात्र लिखा है । यद्यपि इन क्रियाओं में कितनीक क्रिया आपस में एक सरीखी दीखती हैं, तो भी एक सरीखी नहीं हैं। इन का अच्छी तरें स्वरूप देखना होवे. तो गंधहस्तीभाष्य देख लेना।

अथ योग तीन हैं, सो लिखते हैं। १. मन का व्यापार, सो मनोयोग; २. वचन का व्यापार, सो वचनयोग; ३. काया का व्यापार, सो काययोग।

यह सर्व मिल कर वैतालीस भेद आश्रवतत्त्व के होते

को दूर करने के वास्ते धूमादि का यल भी न करे, तथा तिन के निवारण के वास्ते पंखा भी न करे, इस प्रकार से दंश-मशक परिषद्द को सहे। इ. अचेलपरिषद्द, चेल नाम वस्त्र का है, सो शीण अर्थात् फटे हुए और जीण भी होवे, तो भी अक-लिपत वस्त्र न लेवे, सो अचेल परिषद्द। सर्वथा वस्त्रों के अभाव का नाम अचेल परिषद्द नहीं। क्योंकि आगम में जो वस्त्रादिक रखने का जो प्रमाण कहा है, उस प्रमाण में रखना परिष्रद्द नहीं है। परिष्रद्द उसको कहते हैं, कि जो मुक्क्ष रक्षे। उक्तं च:—

* जंि वत्थं व पायं वा कंत्रलं पायपुंछणं । तंि संजयनज्जहा, धारंति परिहरंति य ॥ न सो परिग्गहो चुत्तो, नायपुत्तेगा ताइणा । मुच्छा परिग्गहो चुत्तो, इश्र चुत्तं महेसिणा॥

* क्वाया—यग्रिप वस्त्रं च पात्रं च, कम्बंल पादपुंक्रनम् । तदिप संयम लज्जार्थ धारयन्ति परिहन्ति च ॥ न सः परिग्रह उक्तो ज्ञातपुत्रेण त्रायिणा । मूर्च्का परिग्रह उक्त इत्युक्तं महर्षिणा ॥

भावार्थ — यद्यपि वस्त्र, पात्र, कंवल, रजोहरखादि उपकरखं साधु
प्रहण करते एवं उपभोग करते हैं, तथापि वे सब संयम की रचा के लिये
है। ग्रतः भगवान् महावीर स्वामी ने उन्हें परिग्रह नहीं कहा, ग्रपितु
मूर्च्छा — समत्व को ही परिग्रह कहा है। ऐसा गर्याधर देव का कथन है।

को दूर करने के वास्ते धूमादि का यहा भी न करे, तथा तिन के निवारण के वास्ते पंखा भी न करे, इस प्रकार से दंश-मशक परिषद्द को सहै। ह. अचेलपरिषद्द, चेल नाम वस्त्र का है, सो शीर्ण अर्थात् फटे हुए और जीर्ण भी होवे, तो भी अकि लिपत वस्त्र न लेवे, सो अचेल परिषद्द। सर्वथा वस्त्रों के अभाव का नाम अचेल परिषद्द नहीं। क्योंकि आगम में जो वस्त्रादिक रखने का जो प्रमाण कहा है, उस प्रमाण में रखना परिग्रद्द नहीं है। परिग्रद्द उसको कहते हैं, कि जो मुक्की रक्षे। उक्ते चः—

* जंिप वत्थं व पायं वा कंवलं पायपुंछणं । तंिप संजयलज्जहा, धारंति परिहरंति य ॥ न सो परिग्गहो बुत्तो, नायपुत्तेण ताइणा । मुच्छा परिग्गहो बुत्तो, इग्र बुत्तं महेसिणा ॥

* द्वाया—यद्यपि वस्त्रं च पात्रं च, कम्बलं पादपुंद्वनम् ।
तदिपि संयम लज्जार्थ धारयन्ति परिहन्ति च ॥
न सः परिग्रह उक्ती ज्ञातपुत्रेण त्रायिणा ।

मूर्च्छी परिग्रह उक्त इत्युक्तं महर्षिणा ॥

भावार्थ—यद्यपि वस्त्र, पात्र, कंबल, रजोहरणादि उपकरणं साधु

ग्रहण करते एवं उपभोग करते हैं, तथापि वे सब संयम की रचा के लिये
है । ग्रतः भगवान् महावीर स्वामी ने उन्हें परिग्रह नहीं कहा, ग्रपितु

मूर्च्छा—ममत्व को ही परिग्रह कहा है । ऐसा गणधर देव का कंथन है ।

करना युक्त नहीं, क्योंकि इसका फल यह स्वयं भोगेगा। ऐसे चिन्तन करके ग्राक्रोशपरिपह को सहे। १३. वधपरिषह, हाथ श्रादि करके ताडना करना-मारना, तिसका सहन करना वध परिपह है। सो इस रीति से कि यह जो मेरा शरीर है, सो ध्रवश्य विध्वंस होवेगा, तथा इस शरीर के सम्बन्ध से मेरे को जो दुःख होता है, सो मेरे फरे हुए कर्म का फल है । इस वुद्धि से वध परिपह को सहे। १४. याचना नाम मांगने का है, तथा सर्वही वस्त्र अन्नादिक साधुओं को मांगने से ही मिलता है। इस बुद्धि से याचना परिपद्द को सहै। १५. साधु को किसी वस्तु की इच्छा है, श्ररु वो वस्तु गृहस्थ के घर में भी वहुत है, साधु मांगने को गया, परन्तु गृहस्थ देता नहीं, तव साधु मन में विपाद न करे, ग्ररु देने वाले का बुरा भी न चितवे, दुर्वचन भी न वोले, समता करे, घाज नहीं मिला, तो फलको मिल जायगा, इस तरह श्रलाभपरिषद्द को सहै। १६. रोग-ज्वर ग्रतिसारादि जव हो जावे, तव गच्छ के वाहर जो साधु होवे, सो तो कोई भी श्रीपधि न खावे, श्ररु जो गंच्छवासी साध्र होवे, सो गुरु जाघवता का विचार करके रोग परिपह को सहे । तथा जो रीति शास्त्र में ध्रौपध प्रह्मा करनेकी कही है, तिस रीति से करे। १७. तृग्रास्पर्श परिपह, दर्भादिक कठोर तृगा का स्पर्श सहे । १८: मलपरिषह, साधु के शरीर में पसीना श्राने से रजका पुंज शरीर में लगने से कठिन मैल लग जाता है, अरु उष्ण

करना युक्त नहीं, क्योंकि इसका फल यह स्वयं भोगेगा। ऐसे चिन्तन करके ब्राकोशपरिपह को सहे। १३. वधपरिषह, हाथ थ्रादि करके ताडना करना-मारना, तिसका सहन करना वध परिपह है। सो इस रीति से कि यह जो मेरा शरीर है, सो ध्यवश्य विध्वंस होवेगा, तथा इस शरीर के सम्बन्ध से मेरे को जो दुःख होता है, सो मेरे फरे हुए कर्म का फल है । इस बुद्धि से वध परिपह को सहे। १४. याचना नाम मांगने का है, तथा सर्वही वस्त्र श्रन्नादिक साधुत्रों को मांगने से ही मिलता है। इस बुद्धि से याचना परिपद्द को सहे। १५. साधु को किसी वस्तु की इच्छा है, श्ररु वो वस्तु गृहस्थ के घर में भी वहुत है, साधु मांगने को गया, परन्तु गृहस्थ देता नहीं, तव साधु मन में विपाद न करे, श्ररु देने वाले का बुरा भी न चिंतवे, दुवेचन भी न वोले, समता करे, माज नहीं मिला, तो फलको मिल जायगा, इस तरह श्रलाभपरिषद्द को सह । १६. रोग-ज्वर श्रतिसारादि जव हो जावे, तव गच्छ के बाहर जो साधु होवे, सो तो कोई भी ग्रोंपिध न खावे, ग्ररु जो गंच्छवासी साधु होवे, सो गुरु लाघवता का विचार करके रोग परिपह को सहे । तथा जो रीति शास्त्र में ध्रौषध प्रहगा करनेकी कही है, तिस रीति से करे। १७. तृग्रास्पर्श परिपह, दर्भादिक कठोर तृगा का स्पर्श सहे । मलपरिषद्द, साधु के शरीर में पसीना श्राने से रजका पुंज शरीर में लगने से कठिन मैल लग जाता है, अरु उष्ण

की विकलता को मन में न लाना, सो दर्शनपरिपह है। यह वाईस परिषद जो सम्धु जीते, सो संवरी—संवरवाला कहा जाता है, इन परिपहों का विस्तार देखना होवे, तो श्रीशांति-सूरिकृत उत्तराध्ययन सूत्र की वृहद्वृत्ति, तथा तत्त्वार्थ सूत्र की माण्यवृत्ति देख लेनी।

अथ पांच प्रकार का चारित्र लिखते हैं। १. सामायिक चारित्र, २. छेदोपस्थापनिका चारित्र, ३. परिहारिवशुद्धि चारित्र, ४. सूहमसंगराय चारित्र, ५. यथाख्यात चारित्र, यह पांच प्रकार का चारित्र है। इन पांचों के धारक साधु भी जैनमत में पांच प्रकार के हैं। इस काल में प्रथम के दो प्रकार के चारित्र के धारक साधु हैं। अह तीन चारित्र व्यवच्छेद हो गए हैं। इन पांचों का विस्तार देखना होते तो श्रीदेवाचार्यकृत नवतत्त्व प्रकरण की टीका तथा भगवती अह पन्नवणासूत्र की वृत्ति देख लेगी। यह सर्व मिल कर सत्तावन भेद आश्रव के रोकने वाले हैं।

अथ निर्जरा तत्त्व लिखते हैं। निर्जरा उस को कहते हैं,
जो वांधे हुये कमों को खेर करे—वखेरे अर्थात्
निर्जरा तत्त्व आत्मा से अलग करे, जिस से निर्जरा होती
है, तिस का नाम तप है। सो तप वारह
प्रकार का है, उस का स्वरूप गुरुतत्त्व के निरूपण में संक्षेप
से लिख आये हैं, वहां से जान लेना। अरु जेकर विस्तार
देखना होवे, तो नवतत्त्वप्रकरणवृत्ति तथा श्रीवर्द्धमानस्रिकृत

की विकलता को मन में न लाना, सो दर्शनपरिपह है। यह वाईस परिषद जो सम्धु जीते, सो संवरी—संवरवाला कहा जाता है, इन परिपहों का विस्तार देखना होवे, तो श्रीशांति-स्रिकृत उत्तराध्ययन सूत्र की वृहद्वृत्ति, तथा तत्त्वार्थ सूत्र की माण्यवृत्ति देख लेनी।

अथ पांच प्रकार का चारित्र लिखते हैं। १. सामायिक चारित्र, २. छेदोपस्थापनिका चारित्र, ३. परिहारिवशुद्धि चारित्र, ४. सूहमसंगराय चारित्र, ५. यथाख्यात चारित्र, यह पांच प्रकार का चारित्र है। इन पांचों के धारक साधु भी जैनमत में पांच प्रकार के हैं। इस काल में प्रथम के दो प्रकार के चारित्र के धारक साधु हैं। अह तीन चारित्र व्यवच्छेद हो गर हैं। इन पांचों का विस्तार देखना होवे तो श्रीदेवाचार्यकृत नवतत्त्व प्रकरण की टीका तथा भगवती अह पत्रवणासूत्र की वृत्ति देख लेती। यह सर्व मिल कर सत्तावन भेद आश्रव के रोकने वाले हैं।

अथ निर्जरा तत्त्व लिखते हैं। निर्जरा उस को कहते हैं,
जो वांधे हुये कमों को खेर करे—यखेरे अर्थात्
निर्जरा तत्त्व आत्मा से अलग करे, जिस से निर्जरा होती
है, तिस का नाम तप है। सो तप वारह
प्रकार का है, उस का स्वरूप गुरुतत्त्व के निरूपण में संक्षेप
से लिख आये हैं, वहां से जान लेना। अरु जेकर विस्तार
देखना होवे, तो नवतत्त्वप्रकरणवृत्ति तथा श्रीवर्द्धमानस्रिकृत

भी कारे से करेगा ? इस वास्ते यह प्रथम विकल्प मिथ्या है।

दूसरा विकल्प-कर्म पहले थे अरु जीव पीछे से बना है, यह भी मिथ्या है। क्योंकि जीयों के विना वो कर्म किस ने फरे ? कारण कि कर्त्ताके विना कर्म कदापि हो नहीं सकते। तया प्रथम के कमीं का फर भी इस जीव की नहीं होना चाहिये, क्यांकि वो कर्म जीव के करे हुए नहीं हैं। जेकर कर्म के करे चिना भी कर्म फल होवे. तब तो आतिप्रसंग दृषण होचेगा । तव तो विना कर्म करे ईश्वर भी कर्म फल्ट भोगने के वास्ते नरककुंड में जा गिरेगा। तथा जीव भी पीछे काहे में वनेगा ? क्योंकि जीव का उपा-दान कारण कोई नहीं है। जे कर कही कि ईश्वर जीव का उपादान कारण है. नव तो कारण के समान कार्य भी होना चाहिये। जेसा ईश्वर निर्मल, निप्पाप, सर्वध्न, सर्वदर्शी है, तैसा ही जीव होवेगा: परन्तु ऐसा है नहीं । एवं यदि ईश्वर जीवों का उपादान कारण होवे, नव तो ईश्वर ही जीव वन कर नाना क्रेय-जन्म मरण गर्भावासादि दुःखों का भोगने घाला हुआ। परन्तु ईश्वर ने यह अपने पग में आप फुहाड़ा क्यों मारा ? जो कि पूर्णानन्द पद को छोड़ कर संसार की विहंबना में क्यों फंसा ? फिर अपने आपको निष्पाप करने के वास्ते वेदादि शास्त्रों द्वारा कई तरे का तप जपादिक क्षेश करना वताया ? इस वास्ते यह दूसरा विकल्प भी मिथ्या है। तीसरा विकल्प यह है कि-जीव और कर्म दोनों एक

भी कारे से करेगा ? इस वास्ते यह प्रथम विकल्प मिथ्या है।

दूसरा विकल्प-- कर्म पहले थे अरु जीव पीछे से बना है. यह भी मिथ्या है। क्योंकि जीयों के विना वो कर्म किस ने फरे ? कारण कि कर्त्ताके विना कर्म कदापि हो नहीं सकते। त्या प्रथम के कमीं का फर भी इस जीव की नहीं होना चादिये, फ्यांकि चो कर्म जीव के करे हुए नहीं हैं। जेकर कर्म के करें चिना भी कर्म फल होवे. तब तो आतिप्रसंग दूपण होवेगा । तव तो विना कर्म करे ईश्वर भी कर्म फल्ट भोगने के वास्ते नरककंड में जा गिरेगा। तथा जीव भी पीछे काहे में वनेगा ? क्योंकि जीव का उपा-दान कारण कोई नहीं है। जे कर कही कि ईश्वर जीव का उपादान कारण हैं, नव तो कारण के समान कार्य भी होना चाहिये। जेसा ईश्वर निर्मल, निष्पाप, सर्वद्म, सर्वदर्शी है, तैसा ही जीव होवेगा; परन्तु ऐसा है नहीं । एवं यंदि ईश्वर जीवों का उपादान कारण होवे, नव तो ईश्वर ही जीव वन कर नाना क्रेरा—जन्म मरण गर्भावासादि दुःखों का भोगने घाटा हुआ। परन्तु ईश्वर ने यह अपने पग में आप फुहाड़ा क्यों मारा ? जो कि पूर्णानन्द पद को छोड़ कर संसार की विहंबता में क्यों कंता ? किर अपने आपको निष्पाप करने के वास्ते वेदादि शास्त्रों द्वारा कई तरे का तप जपादिक क्लेश फरना वताया ? इस वास्ते यह दूसरा विकल्प भी मिथ्या है। तीसरा विकल्प यह है कि-जीव और कर्म दोनों एक

उत्तरः—कर्म जो अनादि कहे हैं, सो प्रवाह की अपेक्षा अनादि हैं, इस वास्ते उन का च्रय हो जाता है।

प्रश्नः—यह जो तुम बंध कहते हो, सो निर्हेतुक है ? अथवा सहेतुक हे ? जे कर कहो कि निर्हेतुक है, तब तो नित्य सत्त्व अथवा नित्य असत्त्व होवेगा । क्योंकि जिस चस्तु का हेतु नहीं, वो आकाशवत् नित्य सत् होती है, अथवा जरप्रंगवत् नित्य असत् होती है । तब तो निर्हेतुक होने से मोत्त का अभाव ही हो जावेगा । जेकर कहो कि सहेतुक है, तो हम को बनाओ कि इस बंध का क्या हेतु है ?

उत्तर:—इस बंध के मूल हेतु तो चार हैं, और उत्तर हेतु सत्तावन हैं। यहां प्रथम चार प्रकार का बंध कहते हैं। तिस में प्रथम प्रकृति बंध है। प्रकृति कौन सी है? अरु उस का बंध क्या है? सो कहते हैं। तहां मूल प्रकृति आठ हैं. उस में १. मत्यादि झान का जो आवरण—आच्छादन, सो झानावरण। २. सामान्य योधक चश्च आदि का जो आवरण सो द्दीनावरण। ३. सुख दुःखादि का वेद—भोग जिस से हो, सो वेदनीय। ४. मोह से जीव विचित्रता को प्राप्त करे, सो मोहनीय। ५. "पति याति चेत्यायुः" जो चलती गुज़रती है सो आयु। जिस के उदय से जीव जीता है सो आयु। ६. वे जो दुमाद्यम गत्यादि रूप से आत्मा को नमावे सो नाम कम । ७. गोत्र शब्द की ज्युत्पति ऐसे हैं "गां वाचं न्नायत इति गोत्रं" जिस के उदय से जीव ऊंच नीच कुल का

उत्तरः—कर्म जो अनादि कहे हैं, सो प्रवाह की अपेक्षा अनादि हैं, इस वास्ते उन का च्रय हो जाता है।

प्रशः—यह जो तुम बंध कहते हो, सो निर्हेतुक है? अथवा सहेतुक हे? जे कर कहो कि निर्हेतुक है, तब तो नित्य सत्त्व अथवा नित्य असत्त्व होवेगा। क्योंकि जिस वस्तु का हेतु नहीं, वो आकाशवत् नित्य सत् होती है, अथवा जरप्रंगवत् नित्य असत् होती है। तब तो निर्हेतुक होने से मोच्च का अभाव ही हो जावेगा। जेकर कहो कि सहेतुक है, तो हम को बनाओं कि इस बंध का क्या हेतु है?

उत्तर:—इस बंध के मूल हेतु तो चार हैं, और उत्तर हेतु सत्तावन हें। यहां प्रथम चार प्रकार का बंध कहते हैं। तिस में प्रथम प्रकृति बंध है। प्रकृति कौन सी है? अरु उस का बंध क्या है? सो कहते हैं। तहां मूल प्रकृति आठ हैं. उस में १. मत्यादि झान का जो आवरण—आच्छादन, सो झानावरण। २. सामान्य बोधक चक्षु आदि का जो आवरण सो दर्शनावरण। ३. सुख दुःखादि का वेद—भोग जिस से हो, सो वेदनीय। ४. मोह से जीव विचित्रता को प्राप्त करे, सो मोहनीय। ५. "एति याति चेत्यायुः" जो चलती गुज़रती है सो आयु। जिस के उदय से जीव जीता है सो आयु। ६. वे जो शुभाशुभ गत्यादि रूप से आत्मा को नमावे सो नाम कम। ७. गोत्र शब्द की व्युत्पति ऐसे हैं "गां वाचं जायत इति गोत्रं" जिस के उदय से जीव ऊंच नीच कुल का

कोटी लागरोपम तक रहकर फल दे करके चली जातो है। यह दूसरा स्थितिवंध ! ३. जैसे किसी लड्डु में कसैला रस, किसी में कड़वा थ्रौर किसी में मीठा, ऐसे ही कमों में रस है अर्थात किसी में दुःख रूप थ्रौर किसी में सुख रूप हैं। जो जो श्रवस्था जीव की संसार में होती है, सो सर्व कमें के श्रवमाग से होती है। यह तीसरा श्रवमाग बंध । ४. जैसे लड्डु के तोल, मान में, कोई लड्डु एक तोला थ्रौर कोई इटांकादि का होता है, ऐसे ही कमें प्रदेशों की गिनती भी किसी कमें में थोड़ी, किसी में श्रधिक होती है, यह चौथा प्रदेश वंध है। यह दृष्टांत कमें ग्रंथ में है। *

श्रय वंघ के हेतु जिखते हैं। १ मिथ्यात्व—तत्त्वार्थ में श्रद्धान रहित होना। २ श्रविरितपना-पापों से वन्ध के हेतु निवृत्त होने के परिगाम से रहित होना। ३ कणाय—कष नाम है संसार का, तथा कर्म का, तिस का जो श्राय—जाभ सो कषाय—कोध, मान, माया श्रोर जोभ रूप। ४ योग-मन, वचन, काया का व्यापार। यह चारों बंध के मूजहेतु हैं। उत्तर हेतु सत्तावन हैं, सो जिखते हैं। उस में प्रथम मिथ्यात्व, पांच प्रकार का हैं—१ श्रीमग्रह मिथ्यात्व २ श्रनभिग्रह मिथ्यात्व, ३ श्रीम-निवेश मिथ्यात्व, ४ संशयमिथ्यात्व, ५ श्रनाभोग मिथ्यात्व।

^{*} प्रथम कुर्म प्रन्थ गाथा २।.

कोटी लागरोपम तक रहकर फल दे करके चली जातो है। यह दूसरा स्थितियंध। ३. जैसे किसी लड्डु में कसैला रस, किसी में कडुवा और किसी में मीठा, ऐसे ही कमों में रस है अर्थात किसी में दुःल रूप और किसी में सुख रूप है। जो जो अवस्था जीव की संसार में होती है, सो सर्व कम के अनुमाग से होती है। यह तीसरा अनुमाग बंध। ४. जैसे लड्डु के तोल, मान में, कोई लड्डु एक तोला और कोई कटांकादि का होता है, ऐसे ही कम प्रदेशों की गिनती भी किसी कम में थोड़ी, किसी में अधिक होती है, यह चौथा प्रदेश वंध है। यह दृष्टांत कम ग्रंथ में है। *

श्रथ वंध के हेतु जिखते हैं । १ मिथ्यात्व—तत्त्वार्थ में श्रद्धान रहित होना । २. श्रविरतिपना-पापों से बन्ध के हेतु निवृत्त होने के परिणाम से रहित होना । ३. कषाय—कष नाम है संसार का, तथा कर्म का, तिस का जो श्राय—जाभ सो कषाय—कोध, मान, माया श्रीर जोम रूप । ४. योग-मन, वचन, काया का व्यापार । यह चारों बंध के मूलहेतु हैं । उत्तर हेतु सत्तावन हैं, सो जिखते हैं । उस में प्रथम मिथ्यात्व, पांच प्रकार का हैं—१. श्रमिग्रह मिथ्यात्व २. श्रमिग्रह मिथ्यात्व, ३. श्रमि-निवेश मिथ्यात्व, ४. संशयमिथ्यात्व, ५. श्रनाभोग मिथ्यात्व ।

^{*} प्रथम कुर्म मन्थ गाथा २।.

माने। ऐसा जीव श्रितिपापी श्रम्स बहुल संसारी होता है।
यह मिथ्यात्व प्रायः जो जैन-जैनमत को विपरीत कथन
करता है उस में होता है। जैसे गोष्ठमाहिलादिक हुए हैं।
यह बात श्री श्रमय देवसूरि नवांगीष्टित्तकार नवतत्त्वप्रकरण
के भाष्य में कहते हैं:—

*** गोद्वामाहिलमाईणं,** जं श्रभिनिविसि तु तयं ।।

ष्ट्राद् राष्ट्र से वोटिक शिवभूति में श्राभिनिवेशिक मिथ्यात्व जानना।

थ. संशय मिथ्यात्व-सो जिनोक्त तत्त्व में शंका करनी। क्या यह जीव श्रसंख्य प्रदेशी है ? वा नहीं है ? इस तरें सर्व पदार्थों में शंका करनी, तिस में जो उत्पन्न होवे, सो सांश- यिक मिथ्यात्व है। । तदाह "भाष्यकृत—सांशयिकं मिथ्यात्वं तिद्ित शेषः। शंका-संदेहो जिनोक्ततस्त्रेष्विति" संशय मिथ्यात्वं के होने के कारण श्रीजिनमद्रगणिचमाश्रमण ध्यान- यतक में लिखते हैं, कि एक तो जैनमत स्याद्वाद्रूष श्रनंत- नयात्मक है, इस वास्ते समभना कठिन है। तथा सप्तभंगी के सक्तादेशी, विकलादेशी भंगों का स्वरूप, श्रप्रपन्न, सात

^{*} गाथा का पूर्वार्ध इस प्रकार है:—
म्राभिग्गहियं किल दिक्खियाण त्र्रणभिग्गहियं तु इत्र्रराण । :

[†] यह नव़-तत्वभाष्य दीका का पाठ है टीका कर्ता यशोदव उपाध्याय है।

माने। ऐसा जीव श्रितिपापी श्रम् बहुल संसारी होता है। यह मिथ्यात्व प्रायः जो जैन-जैनमत को विपरीत कथन करता है उस में होता है। जैसे गोष्ठमाहिलादिक हुए हैं। यह बात श्री श्रभय देवसूरि नवांगीष्टित्तकार नवतत्त्वप्रकरण के भाष्य में कहते हैं:—

* गोहामाहिलमाईणं, जं ग्रिभिनिविसि तु तयं।।
ध्रादि राष्ट्र से वोटिक शिवभूति में ध्राभिनिवेशिक
मिथ्यात्व जानना।

थ. संशय मिथ्यात्व-सो जिनोक्त तत्त्व में शंका करनी। प्या यह जीव श्रसंख्य प्रदेशी है ? वा नहीं है ? इस तरें सर्व पदार्थों में शंका करनी, तिस में जो उत्पन्न होवे, सो सांशियक मिथ्यात्व है। । तदाह "भाष्यकृत—सांशियकं मिथ्यात्वं तिदित शेषः। शंका-संदेहो जिनोक्तत्त्वेष्वित" संशय मिथ्यात्वं तदिति शेषः। शंका-संदेहो जिनोक्तत्त्वेष्वित" संशय मिथ्यात्वं के होने के कारण श्रीजिनमद्रगणिचमाश्रमण ध्यानश्यातक में लिखते हैं, कि एक तो जैनमत स्याद्वाद्रूष्ण श्रनंतन्वातमक है, इस वास्ते समक्षना कठिन है। तथा सप्तभंगी के सक्तादेशी, विकलादेशी मंगों का स्वरूप, श्रप्रपत्त, सात

^{*} गाथा का पूर्वाध इस प्रकार है:--

श्राभिगाहियं किल दिक्खियाग श्रग्राभिगाहियं तु इश्रराग्र । :

[†] यह नव़-तत्वभाष्य दीका का पाठ है टीका कर्ता यशोदेव उपाध्यायः हैं।

ही करने लगना। ३. परिणाम मिथ्यात्व मन में विपरीत परिणाम कदाश्रह रहे, ग्रुद्ध शास्त्रार्थ को माने नहीं। ४. प्रदेशमिथ्यात्व—मिथ्यात्व के पुद्रल जो सत्ता में हैं, उन का नाम प्रदेश मिथ्यात्व है। इन चारों भेदों के भी अनेक भेद हैं, उस में कितनेक यहां पर लिखते हैं।

१. जो धर्म वीतराग सर्वज्ञ ने कहा है, तिस को अधर्म माने । २. श्रव जो हिंसा प्रवृत्ति प्रमुख आश्रवमय अशुद्ध अधर्म है, उस को धर्म माने । ३. जो सत्य मार्ग है, उस को मिथ्या कहे । ४. जो विषयी जन को मार्ग है, उस को सत् मार्ग कहे । ५. जो साधु सत्तावीस गुगों करी विराजमान है, उस को श्रसाधु कहे । ६. जो आएम्भ परिश्रह विषय कषाय करके भरा हुआ है, श्रव उपदेश ऐसा देता है, कि जिस के सुनने से लोगों को छवासना, छुबुद्ध उत्पन्न होवे, ऐसा गुरु पत्थर की नौका समान है । ऐसे जो अन्यिति के श्रजीव माने । ६. काछ, सोना ध्रादि जो अजीव है, उन को जीव माने । ६. मूर्त पदार्थों को श्रमूर्त माने । १०. श्रमूर्त पदार्थों को मुर्त माने, यह दश भेद मिथ्यात्व के हैं।

तथा दूसरे छे भेद मिथ्यात्व के हैं; सो कहते हैं।
१. लौकिक देव, २. लौकिक गुरु, ३. लौकिक पर्व, ४. लोको-सर देव, ५. लोकोत्तर गुरु, इ. लोकोत्तर पर्व।

१. लौकिक देवगत मिथ्यात्व-जो देव राग द्वेष करके

ही करने लगना। ३. परिगाम मिथ्यात्व — मन में विपरीत परिगाम — कदाग्रह रहे, गुद्ध 'शास्त्रार्थ को माने नहीं। ४. प्रदेशमिथ्यात्व — मिथ्यात्व के पुद्रल जो सत्ता में हैं, उन का नाम प्रदेश मिथ्यात्व है। इन चारों भेदों के भी अनेक भेद हैं, उस में कितनेक यहां पर लिखते हैं।

१. जो धर्म वीतराग सर्वेद्ध ने कहा है, तिस को अधर्म माने । २. अर जो हिंसा अवृत्ति अमुख आश्रवमय अशुद्ध अधर्म है, उस को धर्म माने । ३. जो सत्य मार्ग है, उस को मिथ्या कहे । ४. जो विषयी जन को मार्ग है, उस को सत् मार्ग कहे । ५. जो साधु सत्तावीस गुर्गों करी विराजमान है, उस को असाधु कहे । ६. जो आएम्भ परिश्रह विषय कषाय करके भरा हुआ है, अरु उपदेश ऐसा देता है, कि जिस के सुनने से लोगों को कुवासना, कुवुद्ध उत्पन्न होवे, ऐसा गुरु पत्थर की नौका समान है । ऐसे जो अन्यितिगी कुलिगी तिन को साधु कहे । ७ पर्काया के जीवों को अजीव माने । ६. मूर्त पदार्थों को अमूर्त माने । १०. अमूर्त पदार्थों को मुर्त माने । १०. अमूर्त पदार्थों को मूर्त माने, यह दश भेद मिथ्यात्व के हैं।

तथा दूसरे छे भेद मिथ्यात्व के हैं; सो कहते हैं। १. लौकिक देव, २. लौकिक गुरु, ३. लौकिक पर्व, ४. लोकी-चर देव, ५. लोकोत्तर गुरु, ह. लोकोत्तर पर्व।

१. लौकिक देवगत मिथ्यात्व-जो देव राग हेप करके

द्धंड. ७. सीयलसानम, प. बुधाप्रमी. ६. नोली नवमी, १०. विजय द्शमी, ११. वन एकाद्शी, १२. वत्स द्वाद्शी, १३. धनतेरस. १४. धनन्त चोद्श, १५. धमावास्या, १६. सोमवती धमावास्या. १७. रचावन्थन, १प. होली, १६. होई, २०. इसत्रा, २१. सोमप्रदीप. २२. लोड़ी, २३. धादित्यवार, २४. उत्तरायमा, २५. संकांति, २६. प्रहमा, २७. नवरात्र, २८. ध्राद्धः, २५. पीपल को पानी देना. ३०. गथे को माता का घोड़ा मान के पूजना. ३१. गोजाटी. ३२. ध्रत्र कृट, ३३. ध्रत्नेक इमशान. एवरों का मेला, इत्यादि।

ध. लोकोत्तर द्वगत मिध्यात्व—देव श्रीश्ररिदंत, धर्म का भ्राकर, विश्वोपकार का सागर, परम पूज्य, परमेश्वर, सकल दोप रहित, शुद्ध, निरंजनः तिन की स्थापनारूप जो प्रतिमा, निस के ध्रागे इस लोक के पौद्रलिक सुख की ध्राशा से मन में कल्पना करे कि जे कर मेरा यह काम हो जावेगा, तो में बड़ी भारी पूजा करूंगा, इज चदाऊंगा, दीपमाला की रोशनी करूंगा, रात्रि जागरण करूँगा, ऐसे भावों से बीतराग को माने, यह मिध्यात्व है। पर्योकि जो पुरुप चिन्तामिश के दाना से काच का टुकड़ा मांगे सो धुद्धिमान, नहीं है। जिसको भ्रपने कर्मोद्य का स्वस्त्र मालूम नहीं है, वही जीव ऐसा होता है।

थ्. लोकोत्तरगुरुगत मिथ्यात्व—सो जो साधु का वेप रक्षे प्रयुपाप निर्गुगी होवे, जिन वागी का उत्थापक द्धार ७. सीयलसानम, ८. बुधाएमी, ६. नीली नवमी, १०. विजय दशमी, ११. वन एकादशी, १२. वत्स द्धादशी, १३. धनतेरस. १४. धनन्त चीदश, १४. धमावास्या, १६. सोमवती धमावास्या. १७. रत्तावन्धन, १८. होली, १६. होई, २०. इसतरा, २१. सोमप्रदीप. २२. लोही, २३. धादित्यवार, २४. उत्तरायगा, २४. संमानि, २६. प्रह्मा, २७. नवरात्र, २८. धाद, २६. पीपल को पानी देना. ३०. गधे को माता का घोड़ा मान के पूजना. ३१. गोजाटी. ३२. धप्र कृट, ३३. धमेक १मशान, एवगों का मेला, इत्यादि।

ध लोकोत्तर देवगत मिध्यात्व—देव श्रीश्ररिदंत, धर्म का भाकर, विश्वोपकार का सागर, परम पूल्य, परमेश्वर, सकल दोप रित्त, शुद्ध, निरंजनः तिन की स्थापनारूप जो प्रतिमा, निस के श्रागे इस लोक के पौद्रलिक सुख की श्राशा में मन में कल्पना करें कि जे कर मेरा यह काम हो जावेगा, तो में बड़ी भारी पूजा करूंगा, छत्र चदाऊंगा, दीपमाला की रोशनी करूंगा, रात्रि जागरणा करूँगा, ऐसे भावों से बीतराग को माने, यह मिध्यात्व है। पर्योक जो पुरुष चिन्तामिश के दाना से काच का दुकड़ा मांगे सो धुद्धिमान, नहीं है। जिसको भपने कर्मोद्य का स्वरूप मालूम नहीं है, वही जोव ऐसा होता है।

थ्. लोकोत्तरगुरुगत मिथ्यात्व—सो जो साधु का वेप रक्षे प्रय प्राप निर्गुगी होवे, जिन वागी का उत्थापक कोघ, मान, माया, श्रह लोभ, ऐसे ही श्रमत्याख्यान कोघादि। चार, तथा प्रत्याख्यान कोघादि चार, श्रह संज्वलन कोघादि चार, एवं सोलहं कषाय हैं। इनके सहचारी नव नोकषाय हैं। यथा—१. हास्य, २. रति, ३. श्ररति, ४. शोक, ५. भय, ६. जुगुप्सा, ७. स्त्री वेद, ८. पुरुष वेद, २. नपुसकवेद। इन सबका व्याख्यान पीछे कर शाये हैं। इन से कम का वन्ध होता है, श्रीर यही संसार स्थिति के मूल कारण हैं। यह तीसरा वन्ध हेतु कहा है।

चौथा योगनामा वन्ध का हेतु है। सो योग मन, वचन, अहं काया भेद से तीन प्रकार का है। इन तीनों के पन्दरां भेद हैं। तहां प्रथम मनोयोग चार प्रकार का है, भीर वचन योग भी चार प्रकार का है, अहं काययोग सात प्रकार का है, ये सब मिलकर पन्दरां भेद हैं।

मन नाम भ्रन्तः कर्गा का है। उसके चार प्रकार यह हैं।

१. सत्यमनोयोग, २. भ्रसत्यमनोयोग, ३. मिश्रमनोयोग, ४.

व्यवहारमनोयोग। मन भी द्रव्य भीर भाव

योगके भेद प्रभेद भेद से दो प्रकार का है। काया के व्यापार

से पुद्रगलों का प्रह्मा करके उन को जब

मनोयोग से काढ़ता है, तिस का नाम द्रव्यमन

कहते हैं। भ्रष्ठ उन पुद्रगलों के संयोग से जो भ्रान उत्पन्न

होता है, तिसका नाम भावमन है। उस भ्रान करके जो

व्यवहार सिद्ध होता है, तिस व्यवहार करके मन भी सत्यादि

कोध, मान, माया, श्रह लोभ, ऐसे ही श्रप्रत्याख्यान कोधादि। चार, तथा प्रत्याख्यान कोधादि चार, श्रह संज्वलन कोधादि चार, एवं सोलहं कषाय हैं। इनके सहचारी नव नोकषाय हैं। यथा—१. हास्य, २. रित, ३. श्ररित, ४. शोक, ४. भय, ६. जुगुप्सा, ७. स्त्री वेद, ८. पुरुष वेद, ६. नपुसकवेद। इन सबका व्याख्यान पीछे कर श्राये हैं। इन से कम का वन्ध होता है, श्रीर यही संसार स्थित के मूल कारण हैं। यह तीसरा वन्ध हेतु कहा है।

चौथा योगनामा बन्ध का हेतु है। सो योग मन, बचन, अरु काया भेद से तीन प्रकार का है। इन तीनों के पन्दरां भेद हैं। तहां प्रथम मनोयोग चार प्रकार का है, और वचन योग भी चार प्रकार का है, अरु काययोग सात प्रकार का है, ये सब मिलकर पन्दरां भेद हैं।

मन नाम धन्तः करण का है। उसके चार प्रकार यह हैं।

१. सत्यमनोयोग, २. घ्रसत्यमनोयोग, ३. मिश्रमनोयोग, ४.

व्यवहारमनोयोग। मन भी द्रव्य ध्रौर भाव

योगके भेद प्रभेद भेद से दो प्रकार का है। काया के व्यापार

से पुद्रगलों का ब्रह्ण करके उन को जब

मनोयोग से काढ़ता है, तिस का नाम द्रव्यमन

कहते हैं। घ्रक उन पुद्रगलों के संयोग से जो ज्ञान उत्पन्न

होता है, तिसका नाम भावमन है। उस ज्ञान करके जो

व्यवहार सिद्ध होता है, तिस व्यवहार करके मन भी सत्यादि

जान लेना । यह चार मन के भ्रष्ठ चार धचन के एवं भ्राठ भेद हुए ।

सत्यवचन दरा प्रकार का है। १. जनगढ़ सत्य--सो जिस देश में जिस वस्त्रका जो नाम बोलते हैं, उस देश में वो नाम सत्य है, जैसे कोंकगा देशमें पानी को पिच्छ करते हैं, किसी देश में बड़े पुरुष को बेटा कहते हैं, वा बेटे को का का कहते हैं, किसी देश में पिता को भाई, सासु को ग्राई, इत्या द कहते हैं, सो जनपद्सत्य । २. सम्मतसत्य – सो जैसे मेंडक, सिवाल, कमल भादि सब पक से उत्पन्न होते हैं, तो भी पंकत शब्द करके कमल का हो प्रह्मा पूर्व विद्वानों ने सम्मत किया है, किन्तु मेंडक, सिवाल नहीं। ३. स्थापनासत्य—सो जिस की प्रतिमा होवे. तिस को उस के नाम से कहना । जैसे महावीर, पार्श्वनाथ ग्रहित को जो प्रतिमा होवे. उस प्रतिमा को महा-वीर, पार्श्वनाथ कहें, तो सत्य है। परन्तु उस को जो पत्थर कहे, सो मृवाबादी है। जैसे स्याही ग्रौर कागज़ स्थापना करने से ऋग, यज्ञ, साम, ग्रथर्व कहे जाते हैं; ग्राचारांगादि अंग कहे जाते हैं: तथा काष्ठ के ग्राकार विशेष को किवाड़ कहते हैं; तथा ईंट, पत्थर, चूने को स्तंभ कहना; पुस्नक में त्रिको-ग्गादि चित्र लिख कर उस को ग्रायित्ते, भारतवर्ष, जंबू-द्वीपादि कहनाः तथा स्याही की स्थापना को ककार खकार कहना। इस स्थापना से पुरुष की कछुक सिद्धि ज़रूर होती है। नहीं तो नाना प्रकार की स्थापना पुरुष किस वास्ते जान लेना । यह चार मन के भ्रष्ठ चार धचन के एवं ग्राठ भेद हुए ।

सत्यववन द्रा प्रकार का है। १. जनगर सत्य--सो जिस देश में जिस वस्तुका जो नाम बोलते हैं, उस देश में वो नाम सत्य है, जैसे कों कर्ण देशमें पानी को पिच्छ करते हैं, किसी देश में बड़े पुरुष को बेटा कहते हैं, वा बेटे को का का कहते हैं, किसी देश में पिता को भाई, सासु को ब्राई, इत्या द कहते हैं, सो जनपद्सत्य । २. सम्मतसत्य – सो जैसे मेंडक, सिवाल, कमल भादि सब पंक से उत्पन्न होते हैं. तो भी पंकत शब्द करके कमल का हो ग्रह्मा पूर्व विद्वानों ने सम्मत किया है, किन्त मेंडक, सिवाल नहीं। ३. स्थापनासत्य—सो जिस की प्रतिमा होते. तिस को उस के नाम से कहना । जैसे महावीर. पार्श्वनाथ ग्रंहत की जो प्रतिमा होवे, उस प्रतिमा को महा-वीर, पार्श्वनाथ कहें, तो सत्य है। परन्तु उस को जो पत्थर कहे, सो मृवावादी है। जैसे स्याही ग्रौर कागज़ स्थापना करने से ऋग्, यज्ञु, साम, ग्रथर्व कहे जाते हैं; ग्राचारांगादि अंग कहे जाते हैं; तथा काष्ठ के स्राकार विशेष को किवाड़ कहते हैं; तथा ईंट, पत्थर, चूने को स्तंभ कहना; पुस्नक में त्रिको-गादि चित्र लिख कर उस को श्रायीवर्त्त, भारतवर्ष, जंबू-द्वीपादि कहना; तथा स्याही की स्थापना को ककार खकार कहना। इस स्थापना से पुरुष की कछुक सिद्धि ज़रूर होती है। नहीं तो नाना प्रकार की स्थापना पुरुष किस वास्ते

के वरा से बोले। ६ विकथा करे, सो ग्रसत्य। १०. जिस बोलने में जीव की हिंसा होवे, सो ग्रसत्य।

श्रव दश प्रकार का मिश्र वचन कहते हैं। १. उत्पन्न मिश्रित स्सो विना खबर कह देना कि इस नगर में ग्राज दश बालक जन्मे हैं, इत्यादि। २. विगत मिश्रित सो जैसे विना ख़बर के कहना कि इस नगर में ग्राज दश मनुष्य मरे हैं। ३. उत्पन्नविगतिश्रित—सो जैसे विना खबर के कहना कि इस नगर में आज दश जन्मे हैं, अरु-दश ही मरे हैं नः ४. जीवमिश्रित—सो जीवाजीव की राशि को कहना कि यह जीव है। ५. ग्रजीविमिश्रित—सो ग्रज की राशि को कहना कि यह श्रजीव है। इ. जीवाजीवमिश्रित--स्रो जीवाजीव दोनी की निश्रभाषा बोले। ७. श्रनंतिमिश्रित—सी मुली धादिकों के ग्रवयवों में किसी जगे ग्रनंत जीव हैं, किसी जगे प्रत्येक जीव हैं. उन को प्रत्येक काय कहे। ८. प्रत्येक मिश्रित—सो प्रत्येक जीवों को अनंतकाय कहे। ६. अद्धामिश्रित—सो दो घड़ी के तड़कें में कहे कि दिन चढ़ गया है। १०. धददामि-श्रित - सो घडी एक राजि जाने पर, दिन का उदय कहे। यह दश प्रकार का मिश्रवज्ञन है।

श्रव व्यवहार बचन के बारह भेद कहते हैं। १. श्रामंत्रण करना—कि हे भगवन्। २. श्राह्मापना—यह काम कर, तथा यह बस्तु ला। ३. याचना—यह वस्तु हम को दोजिये। ४. एव्छना—श्रमुक गाम का मार्ग कीनसा है १ ५. प्रह्मापना – के वश से बोले। ६ विकथा करे, सो ग्रसत्य। १०. जिस बोलने में जीव की हिंसा होवे, सो ग्रसत्य।

श्रव दश प्रकार का मिश्र वचन कहते हैं। १. उत्पन्न मिश्रित स्सो विना खबर कह देना कि इस नगर में आज दश बालक जन्मे हैं, इत्यादि। २. विगत मिश्रित सो जैसे विना ख़बर के कहना कि इस नगर में ब्राज दश मनुष्य मरे हैं। ३. उत्पन्नविगतिभिन्नत—सो जैसे विना खबर के कहना कि इस नगर में आज दश जन्मे हैं, अरु-दश ही मरे हैं ना ४. जीवमिश्रित—सो जीवाजीव की राशि को कहना कि यह जीव है। ५. ग्रजीविमिश्रित—सो ग्रज की राशि को कहना कि यह श्रंजीव है। इ. जीवाजीविमश्रित-सो जीवाजीव दोनी की मिश्रभाषा बोले । ७. श्रनंतिमिश्रित-सो मूली धादिकों के अवयवों में किसी जगे अनंत जीव हैं, किसी जगे प्रत्येक जीव हैं, उन को प्रत्येक काय कहे। ८. प्रत्येक मिश्रित—सो प्रत्येक जीवों को अनंतकाय कहे। ६. अद्यामिश्रित—सो दो घड़ी के तड़कें में कहे कि दिन चढ़ गया है। १० धददामि-श्रित सो घडी एक राजि जाने पर, दिन का उदय कहे। यह दश प्रकार का मिश्रवज्ञन है।

श्रव व्यवहार ब्रचन के बारह मेद कहते हैं। १. श्रामंत्रण करना—कि हे भगवन्। २. श्राह्मापना—यह काम कर, तथा यह वस्तु ला। ३. याचना—यह वस्तु हम को दोजिये। ४. एच्छना—श्रमुक गाम का मार्ग कीनला है १५. प्रह्मापना – ध्यथ मोत्ततत्त्व लिखते हैं। तहां प्रथम मोत्त का स्वरूप कहते हैं। यदुक्तः—

जीवस्य कृत्स्वकर्मद्ययेण यत्स्वरूपावस्थानं तन्मीक्ष उच्यते ।

भावार्थः — जीव के सम्पूर्ण ज्ञानावरणादि कर्मों के च्य होने करके जो स्वरूप में रहना है, उस को मोचतत्त्व का मोच्च कहते हैं। वह मोच्च जीव का धर्म है। स्वरूप तथा धर्म धर्मी का कथंचित ध्रमेद होने से धर्मी जो सिद्ध, तिन की जो प्ररूपणा, सो भी मोच्च प्ररूपणा है। क्योंकि मोच्च जो है, सो जीव पर्याय है, सो जीव पर्याय कथंचित सिद्ध जीव से ध्रभिन्न है। जीव की पर्याय जीव से सर्वधा भिन्न नहीं हो सकती है। तदुक्तंः—

द्रव्यं पर्यायविद्युतं, पर्याया द्रव्यवर्जिताः । क कदा केन किरूपा दृष्टा मानेन केन वा ॥

[सं० त०, कां० १ गा० १२ की प्रतिच्छाया]

भावार्थः —पर्यायों करके रहित द्रव्य ग्रह द्रव्य से वर्जित-रहित पर्याय किसी जगे, किसी श्रवसर में, किसी प्रमाण से, किसी ने, कोई रूप से देखा है ? [ग्रथित नहीं देखा ।] थ्रथ मोत्ततस्व लिखते हैं। तहां प्रथम मोत्त का स्वरूप कहते हैं। यदुक्तः—

जीवस्य कृत्स्नकर्मद्वयेण यत्स्वरूपावस्थानं तन्मोक्ष उच्यते ।

भावार्थः —जीव के सम्पूर्ण ज्ञानावरणादि कर्मों के च्य होने करके जो स्वरूप में रहना है, उस की मोचतत्त्व का मोच्च कहते हैं। वह मोच्च जीव का धर्म है। स्वरूप तथा धर्म धर्मी का कथंचित ध्रमेद होने से धर्मी जो सिद्ध, तिन की जो प्ररूपणा, सो भी मोच्च प्ररूपणा है। क्योंकि मोच्च जो है, सो जीव पर्याय है, सो जीव पर्याय कथंचित्र सिद्ध जीव से ध्रभिन्न है। जीव की पर्याय जीव से सर्वधा भिन्न नहीं हो सकती है। तदुक्तः—

द्रव्यं पर्यायविद्युतं, पर्याया द्रव्यवर्जिताः । क कदा केन किरूपा दृष्टा मानेन केन वा ॥

[सं० त०, कां० १ गा० १२ की प्रतिच्छाया]

भावार्थः —पर्यायों करके रहित द्रव्य ग्रह द्रव्य से वर्जित-रहित पर्याय किसी जगे, किसी श्रवसर में, किसी प्रमाण से, किसी ने, कोई रूप से देखा है ? [ग्रार्थात नहीं देखा ।]

इन पांची प्रकारों में सिद्ध पना नहीं, क्योंकि सर्वधा शरीर के परित्यागने से सिद्ध होता है। जहां शरीर नहीं तहां इन्द्रिय भी कोई नहीं। इसी वास्ते सिद्ध ग्रतींद्रिय हैं। [३] १. पृथि-वीकाय, २. घएकाय, ३. तेजःकाय, ४. पवनकाय; ५. वन-स्पतिकाय, ६. त्रसकाय । इन छे ही कार्यों के जीवों में सिद्ध-पना नहीं। क्योंकि सिद्ध जो हैं, सो अकाय - काय रहित हैं। [४] काय, वचन श्ररु मन के भेद से योग तीन हैं। उस में केवल काययोग वाले एकेंद्रिय जीव हैं, प्रकृकाय वचन योग वाले हींद्रियादि असंशी पंचेंद्रिय पूर्यत जीव हैं, प्रकृ काय, वचन, मन योग वाले संज्ञी पंचेन्द्रिय प्रयाप्त जीव हैं। इन तीनों योगों में सिद्धपने की सत्ता नहीं। क्योंकि सिद्ध अयोगी हैं, अरु अयोगीपना तो काय वचन . धर मन के धमाव से होता है । [१] स्त्री, पुरुष, नपुंसक, इन तीनों वेदों में सिद्ध प्रद की सत्ता का अभाव है, क्यों कि सिद्ध जो हैं, सो पूर्वोक्त हेत से श्रवेदी हैं।[६] क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चारों क्षायों में सिद्धपुना नहीं है, क्योंकि सिद्ध अकवायी हैं, सी अकवायिपना कर्म के अमाव से होता है। [७] मतिज्ञान, श्रुत्ज्ञान, श्रवधिज्ञान, मनः पर्याय क्रान, केवलकान, यह पांच प्रकार का ज्ञान है। प्रक मित , स्रज्ञान, श्रुत स्रज्ञान, विभंगज्ञान, यह तीन स्रज्ञान हैं। उस में प्रादि के चारों ज्ञानों में प्रक तीनों प्रज्ञानों में सिद्धपना

इन पांची प्रकारों में सिद्ध पना नहीं, क्योंकि सर्वधा शरीर के परित्यागने से सिद्ध होता है। जहां शरीर नहीं तहां इन्द्रिय भी कोई नहीं। इसी वास्ते सिद्ध ग्रतींद्रिय हैं। [३] १. पृथि-वीकाय, २. धप्काय, ३. तेजःकाय, ४. पवनकार्य; ५. वन-स्पतिकाय, ६. त्रसकाय । इन छे ही कार्यों के जीवों में सिद्ध-पना नहीं। क्योंकि सिद्ध जो हैं, सो श्रकाय काय रहित हैं। [४] काय, वचन ग्ररं मन के भेद से योग तीन हैं। उस में केवल काययोग वाले एकेंद्रिय जीव हैं, प्ररूकाय वचन योग वाले झींद्रियादि असंशी पंचेंद्रिय पूर्यत जीव हैं, ध्रक् काय, वचन, मन योग वाले संज्ञी पंचेन्द्रिय प्रयोप्त जीव हैं। इन तीनों योगों में सिद्धपने की सत्ता नहीं। क्योंकि सिद्ध अयोगी हैं, अरु अयोगीपना तो काय बचन . अर्द मन के अभाव से होता है ! [१] स्त्री, पुरुष, नपुंसक, इन तीनों वेदों में सिद्ध प्रद की सत्ता का अभाव है, क्यों कि सिद्ध जो हैं, सो पूर्वोक्त हेत से भवेदी हैं।[६] क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चारी कषायों में सिद्धपना नहीं है, क्योंकि सिद्ध अकवायी हैं, सो अकवायिपना कर्म के अमाव से होता है। [७] मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, श्रवधिज्ञान, मूर्नः पर्याय र्ज्ञान, केवलकान, यह पांच प्रकार का ज्ञान है । प्रार मित अंशान, श्रुत ग्रज्ञान, विभंगज्ञान, यह तीन ग्रज्ञान हैं। उस में भादि के चारों ज्ञानों में भर तीनों भज्ञानों में सिद्धपना

नहीं। सिद्ध जी है, सो नीमन्य नीअमन्य है। यह आप्त वचन भी है। [१२] चायिक, चायोपरामिक, उपराम, सास्वा-दन, अरु वेदक, यह पांच प्रकार का सम्यक्त्व है । इन का विपत्ती एक मिथ्यात्व, दूसरा सम्यक्त्व मिथ्यात्व—मिश्र है। तिन में से चायिक वार्जित चार सम्यक्त्व अरु मिथ्यात्व, तथा मिश्र, इन में सिद्ध पद नहीं । क्यों के यह सर्व ज्ञायो-पशमिकादि भाववर्ती हैं। और चायिक सम्यक्त में सिद्ध पद है। चायिक सम्यक्त्व भी दो तरें का है। एक शुद्ध, दूसरा अशुद्ध। तहां शुद्ध, अपाय, सत् द्रव्य रहित भवस्थ केव-लियों के है। अरु सिद्धों के शुद्ध जीव स्वभावरूप सम्यक् दृष्टि है, सादि अपर्यवसान है। अरु अग्रुद्ध अपाय सहचा-रिणी श्रेणिकादिकों की तरें सम्यक् दृष्टि होना, यह चायिक सादि सपर्यवसान है। तहां अग्रुद्ध चायिक में सिद्ध पद ृनहीं । क्योंकि उस के अपाय सहचारी हैं । अरु शुद्ध चायिक में तो सिद्ध सत्ता का विरोध नहीं, क्योंकि सिद्ध अवस्था में भी शुद्ध चायिक रहता है। अपाय मतिज्ञानांश का नाम है। अरु सत् द्रव्य शुद्ध सम्यक्त्व के द्लियों का नाम है। इन दोनों का अभाव होने से चायिक सम्यक्त्व के होता है। [१३] संज्ञा यद्यपि तीन प्रकार की है-१. हेतुवादीपदेशिनी, २. दृष्टिवादोपदेशिनी, ३. दीर्घकालिकी ; तो भी दीर्घकालिकी संज्ञा करके जो संज्ञी हैं, वे ही व्यवहार में प्रायः

नहीं। सिद्ध जी है, सो नोभव्य नोअभव्य है। यह आप्त वचन भी है। [१२] चायिक, चायोपरामिक, उपराम, सास्वा-दन, अरु वेदक, यह पांच प्रकार का सम्यक्त्व है । इन का विपत्ती एक मिथ्यात्व, दूसरा सम्यक्त्व मिथ्यात्व—मिश्र है। तिन में से चायिक वार्जित चार सम्यक्त्व अरु मिथ्यात्व. तथा मिश्र, इन में सिद्ध पद नहीं। क्योंकि यह सर्व ज्ञायो-पशमिकादि भाववर्ती हैं। और चायिक सम्यक्त में सिद्ध पद है। चायिक सम्यक्त्व भी दो तरें का है। एक शुद्ध, दूसरा अशुद्ध। तहां शुद्ध, अपाय, सत् द्रव्य रहित भवस्थ केव-लियों के है। अरु सिद्धों के शुद्ध जीव स्वभावरूप सम्यक् दृष्टि है, सादि अपर्यवसान है। अरु अगुद्ध अपाय सहचा-रिणी श्रेणिकादिकों की तरें सम्यक् दृष्टि होना, यह चायिक सादि सपर्यवसान है। तहां अग्रुद्ध त्तायिक में सिद्ध पद ृनहीं । क्योंकि उस के अपाय सहचारी हैं । अरु शुद्ध चायिक में तो सिद्ध सत्ता का विरोध नहीं, क्योंकि सिद्ध अवस्था में भी शुद्ध चायिक रहता है। अपाय मतिज्ञानांश का नाम है। अरु सत् द्रव्य शुद्ध सम्यक्त्व के द्लियों का नाम है। इन दोनों का अभाव होने से चायिक सम्यक्तव के होता है। [१३] संज्ञा यद्यपि तीन प्रकार की है-१. हेतुबादीपदेशिनी, २. दृष्टिवादोपदेशिनी, ३. दीर्घकालिकी ; तो भी दीर्घकालिकी संज्ञा करके जो संज्ञी हैं, वे ही व्यवहार में प्रायः

के अनंतर्वे भाग में हैं। आठमा भाव द्वार-सो सिद्ध को चायिक और पारिणामिक भाव है, शेष भाव नहीं। नवमा अल्प बहुत्बद्वार—सो सर्व से थोड़े अनंतर सिद्ध हैं। अनंतर सिद्ध उन को कहने हैं कि जिन कों, सिद्ध हुए एक समय हुआ है, तिन से परंपरा सिद्ध अनंत गुणे हुए हैं। इः मास सिद्ध होने में उत्कृष्ट अंतर होता है। यह मोच्चतस्व का स्वरूप संचेप मात्र से लिखा है, जेकर विशेष करके सिद्ध का स्वरूप देखना होवे, तदा नंदीस्त्र, प्रज्ञापनास्त्र, सिद्धप्रभृतस्त्र, सिद्धपंचाशिका, देवाचार्यकृत नवतस्व प्रकरण की वृत्ति देख लेनी।

इति श्री तपागच्छीय मुनिश्रीबुद्धिविजय शिष्य मुनि आनंदाविजय—आत्माराम विरचिते जैनतत्त्वादर्शे पंचमः पारिच्छेदः संपूर्णः

के अनंतर्वे भाग में हैं। आठमा भाव द्वार-सो सिद्ध को चायिक और पारिणामिक भाव है, शेष भाव नहीं। नवमा अल्प बहुत्बद्वार—सो सर्व से थोड़े अनंतर सिद्ध हैं। अनंतर सिद्ध उन को कहने हैं कि जिन को, सिद्ध हुए एक समय हुआ है, तिन से परंपरा सिद्ध अनंत गुणे हुए हैं। इः मास सिद्ध होने में उत्कृष्ट अंतर होता है। यह मोच्चतत्त्व का स्वरूप संचेप मात्र से लिखा है, जेकर विशेष करके सिद्ध का स्वरूप देखना होवे, तदा नंदीसूत्र, प्रज्ञापनासूत्र, सिद्ध प्रामृतसूत्र, सिद्ध पंचािशका, देवाचार्यकृत नवतत्त्व प्रकरण की वृत्ति देख लेनी।

इति श्री तपागच्छीय मुनिश्रीबुद्धिविजय शिष्य मुनि आनंदाविजय—आत्माराम विरचिते जैनतत्त्वादर्शे पंचमः पारिच्छेदः संपूर्णः

की युक्त होचे, सोक व्यक्तमिथ्यात्य हैं। उपलक्षण से जीवादि गय पदाधों में तिस की श्रद्धा नहीं, अस जिनोक्त तत्त्व से जो विपरीन प्रक्रमणा करनी, नया जिनोक्त तत्त्व में संग्रय रहाना, जिनोक्त नत्त्व में दूवणों का शारीय करना, इत्यादि। नथा शिनप्राहिकािए जो पांच मिथ्यात्व हैं. उन में एक धनाभोगिक मिथ्यात्व तो अध्यक्त मिथ्यात्व है शेय चार भेद ध्यक मिथ्यात्व के हैं। नथा "अधममे धम्मसण्णा" इत्यादि। यहा प्रकार का जो भिथ्यात्व हैं, सो सर्व व्यक्त मिथ्यात्व हैं। अपर—दूसरा, जो धनादि काल के मोहनीय प्रहात क्रया सहार्शनक्त्य आत्मा के गुण का शाच्छादक, जीव के साथ सदा अधिनाभावी हैं, सो अव्यक्त मिथ्यात्व हैं।

धय गिश्यात्य को गुण स्थान किस रीति में पाइते हैं. मी लिखते हैं । अनादि फाल में अव्यवहार राशिवर्त्ती जीय में सदा में ही अव्यक्त मिश्यात्व रहता है, परंतु उस में व्यक्त मिश्यात्व बुद्धि की जो प्राप्ति है. उसी को मिश्यात्व गुणस्थान के नाम में फहा है।

क्र चार्यायुर्वेष्ट्रम् । वेषयुरुषवैषीः । -सन्मिष्यान्यं भवद्वयसम्बद्धं मोदलसम्बन्धः॥

[गुण० प्रत्मा०, स्थे० ६ सी पृत्ति]

्रम् स्त्र का समक्रवाट हम प्रकार है:— दर्मान्हे मिरहत्ते पत्रसे, नं जहाः —श्रथम्ये धम्मसण्णा धम्मे श्रथम्यं— मण्णा सम्मस्ते मस्मत्रणा सस्य सम्मन्तरणा श्रजीनेस जीवसण्णा ं श्रीवेस श्रजीवसण्णा ससाहृत् साहुमण्णा, साहुमुआसाहुसण्णा श्रमृतेस की युक्त होचे, सोक व्यक्तिभयात्व है। उपलक्षण से जीवादि गय पदाश्रों में जिस की श्रद्धा नहीं, अम जिनोक्त तत्त्व से जो यिपरीन प्रकृपणा करनी, नथा जिनोक्त तत्त्व में संशय रहाना, जिनोक्त नत्त्व में दूवणों का आरोप करना, हत्यादि। नथा शिमप्राहियापि जो पांच मिश्यान्व हैं. उन में एक धनाभोगिक मिश्यात्व को अध्यक्त मिश्यात्व है शेप चार भेद ध्यक मिश्यात्व के हैं। नथा "अध्यमे धम्मसण्णा" हत्यादि। यहा प्रकार का जो मिश्यात्व हैं, सो सर्व व्यक्त मिश्यात्व हैं। अपर—इसरा, जो धनादि काल में मोहनीय प्रहात हैं या सहार्शनरूप आत्मा के गुण का आञ्चादक, जीव से साथ सदा अधिनाभावी है, सो अव्यक्त मिश्यात्व है।

अय गिश्यात्य को गुण स्थान किस रीति में फाइते हैं. मी लिखते हैं। अनादि काल में अव्यवहार राशियत्तीं जीय में नदा में ही अध्यन मिश्यात्व रहना है, परंतु उस में ध्यन मिश्यात्व बुद्धि की जो प्राप्ति है, उसी को मिश्यात्व गुणस्थान के नाम में फहा है।

क्षा प्रदेशांतुनेशनेषु या देशतुरुशनेषीः । १९४२ - तस्मिध्यायं भंगत्वसम्बर्धं गोहनसम्बर्धः॥

[गुण० प्रत्मा०, इन्ते० ६ की पृत्ति]

्रम् स्त्र का समप्रपाट हम प्रकार है:— दर्मानंदे मिराइते पत्रते, में जहाः — क्रथम्मे धम्ममण्णा धम्मे व्रथम्मे— मण्णा सम्माने भागतणा माने सम्मानगण प्रजीवेस जीवसण्णा ं भविस प्रजीवसण्णा व्यसाहुन साहुमण्णा, साहुमुआसाहुसण्णा वामुत्तेस् ही मिथ्यात्व करके मोहित जीव धर्माधर्म को सम्यक् - भली प्रकार नहीं जानता है। यदाह:-

मिथ्यात्वेनालीढिचित्ता नितांतं, तत्त्वातत्त्वं जानते नैव जीवाः । किं जात्यंधाः कुत्रचिद्वस्तुजाते, रम्यारम्यं व्यक्तिमासादयेयुः ॥

[गुण० क्रमा०, श्लो० ८ की वृत्ति]

अभन्य जीवों की अपेत्ता जो मिथ्यात्व है, तथा सामान्य प्रकार से जो अन्यक्त मिथ्यात्व है, इन की स्थिति अनादि अनंत है, परन्तु भन्य जीवों की अपेत्ता वह स्थिति अनादि सांत है। यह स्थिति सामान्य प्रकार से मिथ्यात्व की अपेत्ता दिखलाई है। जेकर मिथ्यात्व गुणस्थानक की स्थिति का विचार करिये तो भन्य जीवों की अपेत्ता वह अनादि सांत और सादि सांत भी है। तथा अभन्य जीवों की अपेत्ता अनादि अनंत है। मिथ्यात्व गुणस्थानक में रहा हुआ जीव एक सौ वीस बंधप्रायोग्य कर्मप्रकृतियों में से तीर्थकर नाम कर्म की प्रकृति, आहारक शरीर, आहार कोपांग, यह तीन प्रकृति नहीं बांधता है, शेष एक सौ सतरां

^{*} भावार्थः — मिथ्यात्वप्रसितिचित्त जीव तत्त्वातत्त्व का किंचित् भी विचार नहीं कर सकते । जैसे कि जन्मांध प्राणी रम्यारम्य वस्तु का ज्ञान नहीं कर सकते ।

ही मिथ्यात्व करके मोहित जीव धर्माधर्म को सम्यक् - भली प्रकार नहीं जानता है। यदाहः-

मिथ्यात्वेनालीढिचित्ता नितांतं, तत्त्वातत्त्वं जानते नैव जीवाः । कि जात्यंथाः कुत्रचिद्वस्तुजाते, रम्यारम्यं व्यक्तिमासादयेयुः ॥

[गुण० क्रमा०, श्लो० ८ की वृत्ति]

अभव्य जीवों की अपेत्ता जो मिथ्यात्व है, तथा सामान्य प्रकार से जो अव्यक्त मिथ्यात्व है, इन की स्थिति अनादि अनंत है, परन्तु भव्य जीवों की अपेत्ता वह स्थिति अनादि सांत है। यह स्थिति सामान्य प्रकार से मिथ्यात्व की अपेत्ता दिखलाई है। जेकर मिथ्यात्व गुणस्थानक की स्थिति का विचार करिये तो भव्य जीवों की अपेत्ता वह अनादि सांत और सादि सांत भी है। तथा अभव्य जीवों की अपेत्ता अनादि सनंत है। मिथ्यात्व गुणस्थानक में रहा हुआ जीव एक सौ वीस बंधप्रायोग्य कर्मप्रकृतियों में से तीर्थेकर नाम कर्म की प्रकृति, आहारक रारीर, आहार कोपांग, यह तीन प्रकृति नहीं बांधता है, रोष एक सौ सतरां

^{*} भावार्थः — मिथ्यात्वप्रसितिचित्त जीव तत्त्वातत्त्व का किंचित् भी विचार नहीं कर सकते । जैसे कि जन्मांध प्राणी रम्यारम्य वस्तु का ज्ञान नहीं कर सकते ।

उद्य में आये मिध्यात्व का च्य किया है, तथा जो मिध्यात्व उद्य में नहीं आया, तिस का उपराम किया है, एवं अन्तर-करण से अंतर्मुह त्रीकाल तक सर्वया मिध्यात्व के अवेदक को अंतरकरण ओपरामिक सम्यक्त्व होता है। यह सम्यक्त्व जीव को एक ही वार होता है। तथा उपरामश्रेणिप्रतिपन्न को मिध्यात्व और अनंतानुवंधी कपायों के उपराम होने से स्वश्रेणिगत औपरामिक सम्यक्त्व होता है। यह दोनों प्रकार का जो उपराम सम्यक्त्व है, सो सास्त्राद्व नाम के दूसरे गुणस्थान के उत्पत्ति में मूल कारण है।

भव सास्त्राद् न का स्त्रक्ष ि छि छते हैं। औपशमिक सम्य-पत्व वाला जीव शांत हुये अनंतानु अंधी चारों सास्त्रादन गुण- कपायों में से एक भी को वादिक के उदय स्थान होने पर ओपशमिकसम्यक्त्वरूप गिरिशिखर से यह जीव परिच्युत-भ्रष्ट हो जाता है। जहां तक वह मिथ्यात्व रूप भूतल को नहीं प्राप्त हुआ, तहां तक एक समय से ले कर पद आविलका प्रमाण समय तक सास्वादन गुणस्थानवर्त्ती होता है।

प्रश्नः—व्यक्त बुद्धि प्राप्तिरूप प्रथम अरु मिश्रादि गुण-स्थानों को उत्तरोत्तर चढ़ने का कारणभूत होने से तो गुण-स्थानपना युक्त है । परंतु सम्यक्त्व से पड़ने वाले पतनरूप सास्वादन को गुणस्थानपना कैसे संभवे ?

उत्तरः-भिथ्यात्व गुणस्थान की अपेत्ता सास्वादन भी

उदय में आये मिध्यात्व का च्रय किया है, तथा जो मिध्यात्व उदय में नहीं आया, तिस का उपराम किया है, एवं अन्तर-करण से अंतर्मुह त्रीकाल तक सर्वया मिध्यात्व के अवेदक को अंतरकरण औपरामिक सम्यक्त्व होता है। यह सम्यक्त्व जीव को एक ही वार होता है। तथा उपरामश्रेणिप्रतिपन्न को मिध्यात्व और अनंतानुवंधी कपायों के उपराम होने से स्वश्रेणिगत औपरामिक सम्यक्त्व होता है। यह दोनों प्रकार का जो उपराम सम्यक्त्व होता है। यह दोनों प्रकार का जो उपराम सम्यक्त्व है, सो सास्वादन नाम के दूसरे गुणस्थान के उत्पत्ति में मूल कारण है।

अव सास्त्राद्न का स्त्रक्ष ि छि हैं। औपशिमक सम्य-फ्त्व वाला जीव शांत हुये अनंतानु वंधी चारों सास्त्रादन गुण- कपायों में से एक भी कोवादिक के उदय स्थान होने पर ओपशिमकसम्यक्त्वक्ष गिरिशिखर से यह जीव परिच्युत-भ्रष्ट हो जाता है। जहां तक वह मिथ्यात्व क्ष्प भूतल को नहीं प्राप्त हुआ, तहां तक एक समय से ले कर पद आविलका प्रमाण समय तक सास्वादन गुणस्थानवर्त्ती होता है।

प्रश्नः—व्यक्त बुद्धि प्राप्तिरूप प्रथम अरु मिश्रादि गुण-स्थानों को उत्तरोत्तर चढ़ने का कारणभूत होने से तो गुण-स्थानपना युक्त है । परंतु सम्यक्त्व से पड़ने चाले पतनरूप सास्वादन को गुणस्थानपना कैसे संभवे ?

उत्तरः-मिथ्यात्व गुणस्थान की अपेचा सास्वादन भी

के मिछने से जो अन्तर्मुहर्त्त यावत् मिश्रित भाव है, ं उस को मिश्र गुणस्थान कहते हैं। तात्पर्य कि जो . जीव सम्यक्त्व, मिथ्यात्व दोनों के एकत्र मिलने से मिश्र-। भाव में वर्ते है, सो मिश्रगुणस्थानस्थ होता है। क्योंकि ामिश्रपना जो है, सो दोनों के मिछने से एक जात्यंतर रूप है। जैसे घोड़ी और गधा, इन दोनों के संयोग से जात्यंतर . खचर उत्पन्न होता है, अथवा जैसे गुड़ दही के मिलने से जात्यंतर रस शिखरणी रूप उत्पन्न होता है, तैसे ही जिस जीव को सर्वज्ञ असर्वज्ञ के कहे दोनों धर्मों में समबुद्धि से पक सरीखी श्रद्धा उत्पन्न होवे, सो जात्यंतरमेदात्मक होने से मिश्रगुणस्थान होता है । तथा जब यह जीव मिश्रगुण-स्थान वाला होता है, तव परभव का आयु नहीं बांधता है, अरु मिश्र गुणस्थान में वर्त्तता हुआ जीव, मरता भी नहीं है, वह या तो सम्यगृहिए होकर चौथे सम्यग्हिए गुणस्थान में आरोह करके मरता है, अथवा कुदृष्टि हो कर मिथ्यादृष्टि गुणस्थानक में पीछे आ कर मरता परन्तु किन्तु मिश्रगुण स्थान में रहता हुआ नहीं मरता । इस मिश्र गुण ैस्थान की तरे बारहवां श्लीणमोह, अरु तेरहवां सयोगी, इन दोनों गुणस्थानों में रहता हुआ भी जीव नहीं मरता है। शेष ग्यारह गुणस्थानों में काल कर जाता है। तथा मिथ्यात्व, सास्वादन और अविरति सम्यग्दृष्टि, यह तीन गुणस्थान ं जीव के साथ परभव में जाते हैं । शेष के ग्यारह गुणस्थान

के मिछने से जो अन्तर्मुहर्त्त यावत् मिश्रित भाव है, उस को मिश्र गुणस्थान कहते हैं। तात्पर्य कि जो . जीव सम्यक्त्व, मिथ्यात्व दोनों के एकत्र मिलने से मिश्र-। भाव में वर्ते है, सो मिश्रगुणस्थानस्थ होता है। क्योंकि ामिश्रपना जो है, सो दोनों के मिलने से एक जात्यंतर रूप है। . जैसे घोड़ी और गधा, इन दोनों के संयोग से जात्यंतर . खचर उत्पन्न होता है, अथवा जैसे गुड़ दही के मिलने से जात्यंतर रस शिखरणी रूप उत्पन्न होता है, तैसे ही जिस जीव को सर्वज्ञ असर्वज्ञ के कहे दोनों धर्मों में समवुद्धि से पक सरीखी श्रद्धा उत्पन्न होवे, सो जात्यंतरमेदात्मक होने से मिश्रगुणस्थान होता है । तथा जब यह जीव मिश्रगुण-स्थान वाला होता है, तव परभव का आयु नहीं बांघता है, अरु मिश्र गुणस्थान में वर्त्तता हुआ जीव, मरता भी नहीं है, वह या तो सम्यग्दृष्टि होकर चौथे सम्यग्दृष्टि गुणस्थान में आरोह करके मरता है, अथवा कुदृष्टि हो कर मिथ्यादृष्टि गुणस्थानक में पीछे आ कर मरता परन्तु किन्तु मिश्रगुण स्थान में रहता हुआ नहीं मरता । इस मिश्र गुण ंस्थान की तरे बारहवां क्षीणमोह, अरु तेरहवां सयोगी, इन दोनों गुणस्थानों में रहता हुआ भी जीव नहीं मरता है। शेष ग्यारह गुणस्थानों में काल कर जाता है। तथा मिथ्यात्व, सास्वादन और अविरति सम्यग्दृष्टि, यह तीन गुणस्थान ं जीव के साथ परमंब में जाते हैं । शेष के ग्यारह गुणस्थान श्रर्यात् पूर्वभव के श्रभ्यास विशेष श्रथवा गुरू के उपदेश से जो श्रत्यन्त निर्मल रुचि-भावना प्रगट-उत्पन्न होती है, सो सम्यक्त्व है। इसी को सम्यक् श्रद्धान भी कहते हैं। यदाह:-

रुचिर्जिनोक्ततत्त्वेषु, सम्यक् श्रद्धानमुच्यते । जायते तन्निसर्गेण, गुरोरधिगमेन वा ॥
[यो० श० प्र० १ १ छो० १७]

यह स्रविरति सम्यग्दृष्टिपना जैसे होता है, तैसे कहते हैं। दूसरा कपाय-भ्रप्रत्याख्यानी कोध, मान, माया धौर लोम के उद्य से वर्जित विरतिपना-व्रत नियम रहित, केवल सम्यक्त्व मात्र ही जहां पर होवे, सो चौथे गुणस्थान वालों को भ्रवि-रति सम्यग्दृष्टि नामक गुग्रास्थान होता है। इस का तात्पर्य यह है, कि जैसे कोई पुरुष न्यायोपपन्न धन भोग विलास. सौन्द्र्यराजिकुल में उत्पन्न हुया है, परन्तु दुरंत ज्या भादि व्यसनों के सेवन करने से ग्रनेक प्रकारके ग्रन्याय कर रहा है, सो किसी ध्रपराध के करने से उसको राज से दगड मिला। तव वह पुरुष कोटवाल भ्रादि राजकीय पुरुषों से विडंब्यमान, भ्रपने व्यसन जनित कुरिसत कर्म को विरूप जानता हुआ, भ्रपने कुल के सुन्दर सुख संपदा की भ्रमिलापा भी करता है, परन्तु कोटवालों से छ्ट कर सुख का उच्छ्वास भी नहीं ले सकता। तैसे ही यह जीव भी भविरतिपने को खोटे कर्म का फल जानता हुआ, विरति के सुन्दर सुख की अभिलाषा

श्रयीत पूर्वभव के श्रभ्यास विशेष श्रथवा गुरू के उपदेश से जो श्रत्यन्त निर्मल रुचि-भावना प्रगट-उत्पन्न होती है, सो सम्यक्त्व है। इसो को सम्यक् श्रद्धान भी कहते हैं। यदाहः-

रुचिर्जिनोक्ततत्त्वेषु, सम्यक् श्रद्धानमुच्यते । जायते तन्निसर्भेण, गुरोरिथगमेन वा ॥
[यो० श० प्र०१ एको० १७]

यह अविरति सम्यग्दृष्टिपना जैसे होता है, तैसे कहते हैं। दूसरा कपाय-श्रप्रत्याख्यानी कोध, मान, माया धौर लोम के उदय से वर्जित विरतिपना-व्रत नियम रहित, केवल सम्यक्त्व मात्र ही जहां पर होवे, सो चौथे गुणस्थान वालों को अवि-रति सम्यग्दृष्टि नामक गुगास्थान होता है। इस का तात्पर्य यह है, कि जैसे कोई पुरुष न्यायोपपन्न धन भोग विलास. सौन्दर्यतालिकुल में उत्पन्न हुआ है, परन्तु दुरंत जूआ भादि व्यसनों के सेवन करने से भ्रानेक प्रकारके भ्रन्याय कर रहा है, सो किसी अपराध के करने से उसको राज से दग्ड मिला। तव वह पुरुष कोटवाल भ्रादि राजकीय पुरुषों से विडंन्यमान, भ्रपने व्यसन जनित कुत्सित कम को विरूप जानता हुआ, भ्रपने कुल के सुन्दर सुल संपदा की भ्रमिलापा भी करता है, परन्तु कोटवालों से छूट कर सुख का उच्छ्वास भी नहीं ले सकता। तैसे ही यह जीव भी भविरतिपने को खोटे कर्म का फल जानता हुआ, विरति के सुन्दर सुख की अभिलापा

ि अब सम्यग्दृष्टि गुगास्थानवर्ती जीवों की गति कहते हैं। जीव के परिगाम विशेष को करगा कहते हैं, सो करण तीन प्रकार का होता है-- १. यंथा-प्रवृत्तिकरगा, २. श्रपूर्वकरगा, श्रनिवृत्तिकरगा। तहां पर्वत की नदो के जल से आलोड्यमान पाषागा की तरह घंचना - घोलना न्याय से यह जीव श्रायु कर्म को वर्ज कर शेष सातों कर्मों की स्थिति को किंचित न्यून एक कोटा-कोटी सागरप्रमाण को करता हुग्रा, जिस ग्रध्यवसाय विशेष से ग्रंथिदेश - ग्रंथिके समीप तक ग्राता है, उसको यथाप्रवृत्तिकरग्र कहते है। २. पूर्व में नहीं प्राप्त हुआ है जो अध्यवसायविशेष, तिस करके घन-निविड राग द्वेष परिणतिरूप ग्रंथि के भेदने का जो आरम्भ, तिस को अपूर्वकरण कहते हैं। ३. तथा जिस ् अनिवर्त्तक अध्यवसाय विशेष से ग्रंथिमेद करके अति परम आनंद जनक सम्यक्त्व को यह जीव प्राप्त करता है, तिस का नाम अनिवृत्तिकरण है। यह तीनों करण का स्वरूप ंश्रीजिनभद्रगणिर्त्तमाश्रमण आचार्य, आवश्यक की शुद्धांभो-निधिगंधहस्तीमहाभीष्य में छिखते हैं । तीन के द्यांत से तीनों करण का स्वरूप दिखाते हैं। जैसे तीन पथिक उजाड़ के रस्ते चले जाते थे, तहां चलते चलते विकाल े बेळा हो गई और सूर्य अस्त हो गया, तब वे पंथी मन में बहुत डरने छगे। इतने में उस वखत तत्काल वहां दो ं चोर आ पहुंचे। तिन चोरों को देखकर उन में से एक पथिक

ं अब सम्यग्दृष्टि गुगास्थानवर्ती जीवों की गति कहते हैं। जीव के परिगाम विशेष को करगा कहते हैं, तीन करण सो करण तीन प्रकार का होता है---१. यथा-प्रवृत्तिकरगा, २. श्रपूर्वकरगा, श्रनिवृत्तिकरगा। तहां पर्वत की नदो के जल से आलोड्यमान पाषागा की तरह घंचना - घोलना न्याय से यह जीव श्रायु कर्म को वर्ज कर शेष सातों कमों की स्थित को किचित न्यून एक कोटा-कोटी सागरप्रमागा को करता हुआ, जिस अध्यवसाय विशेष से प्रंथिदेश-प्रंथिके समीप तक ग्राता है, उसको यथाप्रवृत्तिकरगा कहते है। २. पूर्व में नहीं प्राप्त हुआ है जो अध्यवसायविशेष, तिस करके घन-निविड राग द्वेष परिणतिरूप ग्रंथि के भेदने का जो आरम्भ, तिस को अपूर्वकरण कहते हैं। ३. तथा जिस अनिवर्त्तक अध्यवसाय विशेष से ग्रंथिमेद करके अति परम आनंद जनक सम्यक्त्व को यह जीव प्राप्त करता है, तिस का नाम अनिवृत्तिकरण है। यह तीनों करण का स्वरूप ंश्रीजिनसद्रगणिर्त्तमाश्रमण आचार्य, आवश्यक की शुद्धांभो-निधिगंधहस्तीमहाभीष्य में . लिखते हैं । तीन के द्यांत से तीनों करण का स्वरूप दिखाते हैं। जैसे तीन पथिक उजाड के रस्ते चले जाते थे, तहां चलते चलते विकाल . वेळा हो गई और सूर्य अस्त हो गया, तब वे पंथी मन . में वहुत डरने छगे। इतने में उस वखत तत्काल वहां दो ं चोर आ पहुंचे। तिन चोरों को देखकर उन में से एक पथिक

अनिवृत्तिकरण करके विशुद्ध होकर उदय को प्राप्त हुए मिध्यात्व को त्त्य करके और उदय नहीं हुए को उपशांत कर देवे, तब चायोपशिमक सम्यक्त की प्राप्ति होती है। जव जीव में चायोपश मिक सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है, तव उस को मनुष्यगति और देवगीत की प्राप्ति होती है। तथा अपूर्वकरण करके जिस जीव ने तीन पुंज किये हैं, वह यदि चौथे गुणस्थान से ही च्रापकपने का जब आरम्भ करे तो अनंतानुवधी चार, मिथ्यामोह, मिश्रमोह, अरु सम्यक्त्व मोहरूप तीनों पुंजों के च्य होने से उसे चायिक सम्यक्त्व प्राप्त होता है। तव चायिक सम्यग्ृष्टि जीव जेकर अवदायु है, तब तो तिसी भव में मोत्त को प्राप्त हो जावेगा। अरु जेकर आयु बांध कर पीछे से चायिकसम्यक्तवान् हुआ है, तब उस का तीसरे भव में मोत्त होता है। तथा ़ जेकर असंख्यात वर्ष जीने वाले मनुष्य ने तिर्येच का आयु वांध कर पीछे से चायिकसम्यक्त्व को प्राप्त किया हो, तब चौथे भव में मोच होता है।

अव अविरित गुणस्थानकवर्ती जीव का कृत्य लिखते हैं। वत नियम तो उस के कोई भी नहीं होता है, परन्तु देव में अर्थात भगवान श्रीवीतराग में, अह उक्तल्वण गुरु में तथा श्रीसंघ में कम करके भक्ति, पूजा, नमस्कार, वात्सल्यादि कृत्य करता है। तथा प्रभावक श्रावक होने से शासन की उन्नति-शासन की प्रभावना करता है। तथा अविरित

अनिवृत्तिकरण करके विग्रुद्ध होकर उदय को प्राप्त हुए मिथ्यात्व को त्त्य करके और उदय नहीं हुए को उपशांत कर देवे, तब चायोपशिक सम्यक्त की प्राप्ति होती है। जव जीव में चायोपशनिक सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है, तव उस को मनुष्यगति और देवगीत की प्राप्ति होती है। तथा अपूर्वकरण करके जिस जीव ने तीन पुंज किये हैं, वह यदि चौथे गुणस्थान से ही च्रापकपने का जब आरम्भ करे तो अनंतानुवधी चार, मिथ्यामोह, मिश्रमोह, अरु सम्यक्त्व मोहरूप तीनों पुंजों के च्रय होने से उसे चायिक सम्यक्त्व प्राप्त होता है। तव चायिक सम्यग्ृष्टि जीव जेकर अवदायु है, तव तो तिसी भव में मोत्त को प्राप्त हो जावेगा। अरु जेकर आयु बांध कर पीछे से चायिकसम्यक्त्ववान् हुआ है, तब उस का तीसरे भव में मोत्त होता है। तथा , जेकर असंख्यात वर्ष जीने वाले मनुष्य ने तिर्यंच का आयु वांध कर पीछे से चायिकसम्यक्त्व को प्राप्त किया हो, तब चौथे भव में मोत्त होता है।

अव अविरित गुणस्थानकवर्ती जीव का कृत्य लिखते हैं। वत नियम तो उस के कोई भी नहीं होता है, परन्तु देव में अर्थात भगवान् श्रीवीतराग में, अह उक्तल्क्षण गुरु में तथा श्रीसंघ में क्रम करके भिक्त, पूजा, नमस्कार, वात्सल्यादि कृत्य करता है। तथा प्रभावक श्रावक होने से शासन की उन्नति-शासन की प्रभावना करता है। तथा अविरित

*ग्राउद्धि थून हिंसाइ, मझ मंसाइचायओ। जहनो सावग्रो होइ, जो नमुक्कारधारग्रो॥

[श्रा० दि० अवचूर्णी गा० २२५]

तथा मध्यम देशविरति—धर्म योग्य गुणों करी आकीर्ण, गृहस्थोचित्त पट्कर्म रूप धर्म में तत्पर, द्वादश व्रत का पालक, सदाचारवान होत्रे, तो मध्यम श्रावक जानना। तथा उत्कृष्ट-देशविरति—सचित्त आहार का वर्जक, प्रतिदिन एकाशन करे, व्रह्मचारी होत्रे, महावत अंगी कार करने की इच्छा चाला होत्रे, गृहस्थ का धंदा जिस ने त्यागा है, ऐसा जो होत्रे, सो उत्कृष्टदेशविरति है। यह तीन प्रकार की विरति जिस को होत्रे, उस को श्राद्ध अर्थात श्रावक कहते हैं। देशविरति की उत्कृष्टी स्थित देशोनकोटिपूर्व की है।

अथ देशविरित गुणस्थान में ध्यान का संभव कहते हैं। इस गुणस्थान में १. अनिष्टयोगार्त, २. इप्टिवयोगार्त, ३. रोगार्त, ४ निदानार्त, यह चार पाद रूप प्रार्तध्यान, तथा १. हिंसानंदरीद्र, २. मृपानन्दरीद्र, ३. चौर्यनिदरीद्र, ४! संरच्चणानंदरीद्र, यह चार पाद वाळा रौद्र ध्यान है। देशविरित के आर्च और रोद्र ध्यान मंद्र होता है। जैसे जैसे देशविरित अधिक अधिकतर होती है, तैसे तैसे आर्च रौद्र

श्राकुद्दिस्थूलिं सादिमद्यमां सादित्यागात् ।:

जघन्यः श्रावको भवति, यो नमस्कारधारकः॥

*शाउद्धि थून हिंसाइ, मझ मंसाइचायओ । जहनो सावश्रो होइ, जो नसुक्कारधारश्रो ॥

[श्रा० दि० अवचूणीं गा० २२५]

तथा मध्यम देशविरति—धर्म योग्य गुणों करी आकीर्ण, गृहस्थोचित्त पट्कर्म रूप धर्म में तत्पर, द्वाद्श व्रत का पालक, सदाचारवान् होत्रे, तो मध्यम श्रावक जानना। तथा उत्कृष्ट-देशविरति—सचित्त आहार का वर्जक, प्रतिदिन एकाशन करे, व्रह्मचारी होत्रे, महावत अंगी कार करने की इच्छा चाला होत्रे, गृहस्य का धंदा जिस ने त्यागा है, ऐसा जो होत्रे, सो उत्कृष्टदेशविरति है। यह तीन प्रकार की विरति जिस को होत्रे, उस को श्राद्ध अर्थात् श्रावक कहते हैं। देशविरति की उत्कृष्टी स्थित देशोनकोटिपूर्व की है।

अथ देशविरित गुणस्थान में ध्यान का संभव कहते हैं। इस गुणस्थान में १. अनिष्टयोगार्त, २. इप्रवियोगार्त, इ. रोगार्त, ४ निदानार्त, यह चार पाद रूप आर्तध्यान, तथा १. हिंसानंदरीद्र, २. मृपानन्दरीद्र, ३. चौर्यानंदरीद्र, ४. संरच्चणानंदरीद्र, यह चार पाद वाळा रौद्र ध्यान है। देशविरित के आर्त्त और रौद्र ध्यान मंद होता है। जैसे जैसे देशविरित अधिक अधिकतर होती है, तैसे तैसे आर्त्त रौद्र

 ^{*} त्राक्तिहिस्थूलिहिसादिमयमांसादित्यागातः ।

जघन्यः श्रावको भुवति; यो नमस्कृरधारकः ॥:

देश का विस्तार देखना होवे, तदा पंचाशकनामा शास्त्र के प्रतिमा पंचाशक में देख लेना । श्रावक के वत वारह हैं, सो आगे चल कर लिखेंगे । यह पद कमें, एकादश प्रतिमा, वारह वत, इन के पालन में मध्यम धर्म ध्यान होता है । तथा देशिवरित गुणस्थानस्थ जीव अप्रत्याख्यानी चार कथाय, नरकगति, नरकायु, नरकानुपूर्वी, यह नरकित्रक, आद्य सहनन तथा औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, यह औदा- रिक द्विक, यह सब मिलकर दश कम्प्रकृति का वंधव्यव्छेद होने से सतसठ कर्मप्रकृति का वंध करता है। तथा अप्रत्याख्यान चार, मनुष्यानुपूर्वी, तिर्यचानुपूर्वी, नरकित्रक, देव त्रिक, वैकिय द्विक, दुर्भग, अनादेय, अयशःकीर्ति, इन सतरांकर्मप्रकृतियों के उदय का व्यवच्छेद करने से सत्तासी कर्मप्रकृति को वेदता है। अरु एक सी। अडतीस प्रकृति । की सत्ता है।

पांचमे गुणस्थान के उपरांत जितने गुणस्थान हैं, तिन में से तेरहवें गुणस्थान को वर्ज के शेष के सर्व गुणस्थानों की अन्तर्भुहर्त्त मात्र स्थिति है।

अब छठे प्रमत्तसंयत गुणस्थान का स्वरूप लिखते हैं।
सर्वे विरित साधु छठे प्रमत्त गुणस्थान में
प्रमत गुणस्थान होता है, जो कि अहिसादि पांच महावत
का धारक है। प्रमाद के होने से साधु प्रमत्त
होता है। प्रमाद पांच प्रकार का है। यदाहः—

के प्रतिमा पंचाशक में देख लेना । श्रावक के वत वारह हैं, सो आगे चल कर लिखेंगे । यह पद कमें, एकादश प्रतिमा, वारह वत, इन के पालन में मध्यम धर्म ध्यान होता है । तथा देशिवरित गुणस्थानस्थ जीव अप्रत्याख्यानी चार कथाय, नरकगित, नरकायु, नरकानुपूर्वी, यह नरकिवक, आद्य सहनन तथा औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, यह औदा-रिक द्विक, यह सब मिलकर दश कर्मप्रकृति का वंधव्यच्छेद होने से सतसठ कर्मप्रकृति का वंध करता है । तथा अप्रत्याख्यान चार, मनुष्यानुपूर्वी, तिर्यचानुपूर्वी, नरकिवक, देव विक, वैकिय द्विक, दुमंग, अनादेय, अयशःकीर्ति, इन सतरां-कर्मप्रकृति को वेदता है । अरु एक सी। अडतीस प्रकृति की सत्तासी कर्मप्रकृति को वेदता है । अरु एक सी। अडतीस प्रकृति की सत्ता है।

पांचमे गुणस्थान के उपरांत जितने गुणस्थान हैं, तिन
में से तेरहवें गुणस्थान को वर्ज के शेष के सर्व गुणस्थानों
की अन्तर्भुहर्त्त मात्र स्थिति है।

अब छठे प्रमत्तसंयत गुणस्थान का स्वरूप लिखते हैं। सर्वे विरति साधु छठे प्रमत्त गुणस्थान में प्रमत्त गुणस्थान होता है, जो कि अहिंसादि पांच महावत का धारक है। प्रमाद के होने से साधु प्रमत्त होता है। प्रमाद पांच प्रकार का है। यदाहः— और संस्थानविचय धर्मध्यान के चार पाद हैं। उक्तं चः— आज्ञापायविपाकानां, संस्थानस्य च चितनात्। इत्थं वा ध्येयभेदेन, धर्मध्यानं चतुर्विधं॥

[गुण० क्रमा० स्रो० २८ की वृत्ति]

भावार्थः—आज्ञा उस को कहते हैं, कि जो कुछ सर्वेज्ञ अर्द्धत भगवंत ने कहा है, सो सर्व सत्य है। अरु जो बात मेरी समझ में नहीं आती है, वो मेरी बुद्धि की मंदता है। तथा दुपम काल के प्रभाव से, संराय मिटाने वाले गुरु के अभाव से, इत्यादि अन्य निमित्तों से मेरी समझ में नहीं आता। परन्तु अर्हत भगवंत के कहे हुए वाक्य तो सत्य ही हैं, क्योंकि उन के सूर्पा बोलने का कोई भी निमित्र नहीं है। ऐसा जो चिंतन करना सो आहा विचयनामा प्रथम् भेद है । तथा राग, द्वेष, कपायादिकों से जी अपाय काष्ट उत्पन्न होते हैं, तिन का जो चितन कर्ना, सो अपाय विचयनामा दूसरा भेद है। तथा त्तृण त्तृण पति जो कर्भफलो-दय विचित्र रूप से उत्पन्न होता है, सो विपाक विचयनामा तीसरा भेद हैं। तथा यह लोक अनादि अनत है, अर उत्पाद, व्यय, ध्रुंव रूप संवे पदार्थ हैं, तथा पुरुषाकार लोक का संस्थान है, ऐसा जो चितन करना सो संस्थान विचयनामा चौथा भेद है । इत्यादि आलंबन युक्तः । धर्मे ध्यान की गोणता प्रमन्त गुणस्थान में है, किन्त प्रमाद युक्त होने से मुख्यता नहीं।

और संस्थानविचय धर्मध्यान के चार पाद हैं। उक्तं चः— भाजापायविपाकानां, संस्थानस्य च चितनात्। इत्थं वा ध्येयभेदेन, धर्मध्यानं चतुर्विधं।।

[गुण० क्रमा० स्हो० २८ की वृत्ति]

भावार्थः आज्ञा उस को कहते हैं, कि जो कुछ सर्वेज्ञ अर्हत भगवंत ने कहा है, सो सर्व सत्य है। अरु जो बात मेरी समझ में नहीं आती है, वो मेरी बुद्धि की मंदता है। तथा दुपम काल के प्रभाव से, संराय मिटाने वाले गुरु के अभाव से, इत्यादि अन्य निमित्तों से मेरी समझ में नहीं भाता। परन्तु अर्देत भगवंत के कहे हुए वाक्य तो सत्य ही हैं, क्योंकि उन के मृपा बोलने का कोई भी निमित्त नहीं है। ऐसा जो चिंतन करना सो आहा विचयनामा प्रथम भेद है । तथा राग, द्वेष, कपायादिकों से जी अपाय-कड़ उत्पन्न होते हैं, तिन का जो चितन क्र्ना, सो अपाय विचयनामा दूसरा भेद है। तथा चण चण प्रति जो कर्भफलो-दय विचित्र रूप से उत्पन्न होता है, सो विपाक विचयनामा तीसरा भेद है। तथा यह लोक अनादि अनत है, अर्घ उत्पाद, व्यय, ध्रुंव रूप संव पदार्थ हैं, तथा पुरुषाकार छोक का संस्थान है, ऐसा जो चिंतन करना म से संस्थान विचयनामा चौथा भेद है । इत्यादि आलंबन युक्त धर्मध्यान की गौणता प्रमन्त गुणस्थान में है, किन्त प्रमाद यक्त होने से मुख्यता नहीं ।

अर्थ:-जेकर जिनमत को अंगीकार करते हो, और जैन-मत में साधु होते हो, तो व्यवहार निश्चय का त्याग मत करो। क्योंकि व्यवहार नय के उच्छेद होने से तीर्थ का उच्छेद हो जायगा। इस बात पर यह दर्णत है, कि कोई एक पुरुष अपने घर में सदा बाजरे की रोटी खाता है। किसी ने उस को निमन्त्रण करके अपूर्व मिष्टात्र का आहार कराया, तंब वो उस के स्वाद का लोलुपी हो कर अपने घर की बाजरे की रोटो निःस्वाद जान कर खाता नहीं, और इस दुष्प्राप्य मिष्टान्न की अभिलाका करता है, परन्तु वह मिप्रान्न उस को मिछता नहीं। तब वो जैसे उभयभ्रष्ट होता है, तैसे ही जीव भी कदाग्रहरूप भूत के लगने से प्रमत्तगुणस्थानसाध्य स्थूलमात्र पुण्यपुष्टि का कारण पडा-वस्यकादि कप्रक्रिया को नहीं करता हुआ, कदाचित अप्रमत्त गुणस्थान में प्राप्त होने वाले अमृत आहार तुल्य निर्विकल्प मनोजनित. समाधिरूप निरालंबन ध्यान के अंश को प्राप्त हो गया है, तब तिस निरालंबन ध्यान से उत्पन्न हुआ जो परमानंदरूप सुखस्वाद, तिसं करके प्रमत्त गुणस्थानगत षडावश्यकादि कप्रक्रिया कर्म को कदन्न के समान जानकर कर उस का सम्यक् आराधन नहीं करता, और मिष्टान तुल्य निरालंबन ध्यानांश तो प्रथम संहनन के अभाव से प्राप्त होता नहीं है, तब पंडावश्यंक के न करने से उभयभ्रष्ट हो जाता है । क्योंकि निरालंबन ध्यान का मनोरथ ही पंचम कार्छ के महामुनि ऋषियों ने करा है। तथाच पूर्वमहर्षयः-

अर्थ:-जेकर जिनमत को अंगीकार करते हो, और जैन-मत में साधु होते हो, तो व्यवहार निश्चय का त्याग मत करो। क्योंकि व्यवहार नय के उच्छेद होने से तीर्थ का उच्छेद हो जायगा। इस बात पर यह दर्पांत है, कि कोई एक पुरुष अपने घर में सदा बाजरे की रोटी खाता है। किसी ने उस की निमन्त्रण करके अपूर्व मिंप्रान का आहार कराया, तंब वो उस के स्वाद का लोलुपी हो कर अपने घर की बाजरे की रोटी निःस्वाद जान कर खाता नहीं, और इस दुष्प्राप्य मिष्टान्न की अभिलाका करता है, परन्तु वह मिप्रान्न उस को मिछता नहीं। तब वो जैसे उभयभ्रष्ट होता है, तैसे ही जीव भी कदाग्रहरूप भूत के लगने से प्रमत्तगुणस्थानसाध्य स्थूलमात्र पुण्यपुष्टि का कारणं पडा-वस्यकादि कप्रकिया को नहीं करता हुआ, कदाचित अप्रमत्त गुणस्थान में प्राप्त होने वाले अमृत आहार तुल्य निर्विकल्प मनोजनित. समाधिरूप निरालंबन ध्यान के अंश को प्राप्त हो गया है, तब तिस निरालंबन ध्यान से उत्पन्न हुआ जो परमानंदरूप सुखस्वाद, तिस् करके प्रमत्त गुणस्थानगत षडावश्यकादि कप्रक्रिया कर्म को कदन्न के समान जानकर कर उस का सम्यक् आराधन नहीं करता, और मिष्टान तुल्य निरालंबन ध्यानांश तो प्रथम संहनन के अभाव से प्राप्त होता नहीं है, तब पंडावश्यक के न करने से उभयभ्रष्ट हो जाता है । क्योंकि निरालंबन ध्यान का मनोरथ ही पंचम काळ के महामुनि ऋषियों ने करा है। तथाच पूर्वमहर्षयः—

इन इलोकों का थोड़ासा अर्थ भी लिब देते हैं:-१. चित्त की वृत्ति का निरोध करके, इत्दियसमूद और इंदियों के विषयों की दूर करके, तदनन्तर पवन अर्थात् श्वासी श्वास की गतागति को रोक करके, अरु धैर्य का अवलंबन करके, पंद्मासन से वैठ करके, शिवके वास्ते विधि संयुक्त किसी पर्वत की गुफा में बैठ करके, एक बस्तु पर दृष्टि रख कर, मुझ को अंतर्भुख, रहना योग्य है । २. चित्त के निश्चल होने पर त्राग, द्वेप, कपाय, निद्रा मद के शांत हुए, इन्द्रिय समूह के -दूर हुए, तथा भ्रमारंभक अन्धकार के दूर होने से, आनंद के प्रगटं वृद्धिमान भये, ज्ञान के प्रकाश भये, ऐसी अवस्था में वन में रहे हुए मेरे की दुण्टाशय वाले. सिंह कब देखेंगे ? ःतथा, श्रीसूरप्रभाजार्थासी, कहते हैं। है। है। भगवुन् ा तुमारे ुआगमरूप भेपज से राग रूप रोग को निवृत्त करके. निर्मेल ; चित्त होकर, कव वो दिन; आवेगा कि जिस दिन में समाधि रूपी छत्तमी को देखूंगा ? तथा श्रीहेमचंद्र सूरि जी कहते हैं:-- ४. वन में पद्मासन से वैठे हुए और जिस की गोद में हिरण का वचा वैठा हुआ है, ऐसे मुझ की हिरणों के स्वामी वृद्धे मृग कव स्र्घेंगे [अरु मैं अपनी समाधि में स्थित रहूं] ५. तथा राष्ट्र अरु मित्र में, तृण अरु स्त्री में, सुर्वण अरु पाषाण में, मणि अरु महि में, मोत्त अरु संसार में निर्विशेषमति, में कब होऊंगा_र्रिसे ही मंत्री वस्तुपाल ने तथा परमत में भर्तहरि ने भी मनोरथ ही करा है। इस प्रकार स्वसमय और

इन एलोकों का थोड़ासा अर्थ भी लिब देते हैं:-१. चित्त की वृत्ति का निरोध करके, इत्दियसमूह और इंदियों के विषयों की दूर करके, तद्दनन्तर पवन अर्थात् श्वासी श्रास की पतागति को रोक करके, अरु धैर्य का अवलंबन करके, पंद्मासन से बैठ करके, शिवके वास्ते विधि संयुक्त किसी पर्वत की गुफा में चैठ करके, एक चस्तु पर दृष्टि रख कर, मुझ को अंतर्भुख, रहना योग्य है । २. चित्त के निश्चल होने पर त्राग, द्वेप, कपाय, निद्रा मद के शांत हुए, इन्द्रिय समूह के -दूर हुए, तथा भ्रमारंभक अन्धकार के दूर होने से, आनंद के प्रगट वृद्धिमान भये, ज्ञान के प्रकाश भये, ऐसी अवस्था में ्वन में रहे हुए मेरे की दुण्टाशय वाले सिंह कब देखेंगे ? ःतथा, श्रीसूरप्रभाजार्थ भी, कहते हैं: ई, हे भगवुन् ा तुमारे ुआगमरूप भेपज से राग रूप रोग को निवृत्त करके. निर्मल ृचित्त होकर, कव वो दिन आवेगा कि जिस दिन मैं समाधि रूपी छत्तमी को देखूंगा ? तथा श्रीहेमचंद्र सूरि जी कहते हैं:-- ४. वन में पद्मासन से वैठे हुए और जिस की गोद में हिरण का वंचा वैठा हुआ है, ऐसे मुझ की हिरणों के स्वामी वूढ़े मृग कव स्ं्घेंगे [अरु मैं अपनी समाधि में स्थित रहूं] प्र. तथा राञ्च अरु मित्र में, तृण अरु स्त्री में, सुर्वण अरु पाषाण में, मणि अरु महि में, मोत्त अरु संसार में, निर्दिशेषमति, ंमें कब होऊंगाः? ऐसे ही मंत्री वस्तुपाल ने तथा परमत में भर्तहरि ने भी मनोरथ ही करा है। इस प्रकार स्वसमय और

तिस के छेदने के बास्ते वह अवश्यमेव षडावश्यकादि किया को करे। जहां तक कि ऊपर के गुणस्थानों करी साध्य जो निरालंबन ध्यान है, तिस की प्राप्ति न हो जावे। तथा प्रमत्त गुणस्थानस्थजीव चार प्रत्याख्यान के बंध का व्यवच्छेद होने से त्रेसठ प्रकृति का बंध करता है। तथा तिर्यगाति, तिर्यगानुपूर्वी, नीचगोत्र, उद्योत अरु प्रत्याख्यान चार, इन आठ प्रकृतियों के उद्य का उच्छेद होने से, अरु आहारक तथा आहारकोपांग इन दो प्रकृतियों का उदय होने से इकासी प्रकृति को वेदता है, अरु उस में एक सौ अडतीस प्रकृति की सत्ता है।

अथ सप्तम अप्रमत्त गुणस्थान का स्वरूप लिखते हैं।
पांच महाव्रत धारी साधु पांच प्रकार के
अप्रमत्तगुणस्थान प्रमाद से रहित होने पर अप्रमत्तगुणस्थानस्थ होता है। क्योंकि उस में संज्वलन की
चारों कपायों तथा नोकपायों का भी उदय मंद होवे है।
तात्पर्य यह कि संज्वलन कपाय तथा नोकपायों का जैसा
जैसा मंदोदय होता है, तैसे तैसे साधु अप्रमत्त होता
है। यदाहः—

*यथा यथा न रोचंत, विषयाः सुलभा अपि।

^{*}भावार्थः - मुलभता से प्राप्त हुआ पाची इन्द्रियों संबंधी विषयमुख ज्यां ज्यों मतुष्य को श्रक्तिकर होता है, त्यों त्यों उसे सम्यक् ज्ञान में

तिस के छेदनें के वास्ते वह अवश्यमेव षडावश्यकादि किया को करे। जहां तक कि ऊपर के गुणस्थानों करी साध्य जो निरालंबन ध्यान है, तिस की प्राप्ति न हो जावे। तथा प्रमत्त गुणस्थानस्थजीव चार प्रत्याख्यान के बंध का व्यवच्छेद होने से नेसठ प्रकृति का बंध करता है। तथा तिर्यगाति, तिर्यगानुपूर्वी, नीचगोन, उद्योत अरु प्रत्याख्यान चार, इन आठ प्रकृतियों के उदय का उच्छेद होने से, अरु आहारक तथा आहारकोपांग इन दो प्रकृतियों का उदय होने से इकासी प्रकृति को वेदता है, अरु उस में एक सौ अडतीस प्रकृति की सत्ता है।

अथ सप्तम अप्रमत्त गुणस्थान का स्वरूप लिखते हैं।
पांच महावत धारी साधु पांच प्रकार के
प्रप्रमत्तगुणस्थान प्रमाद से रहित होने पर अप्रमत्तगुणस्थानस्थ होता है। क्योंकि उस में संज्वलन की
चारों कपायों तथा नोकषायों का भी उदय मंद होने है।
तात्पर्य यह कि संज्वलन कषाय तथा नोकषायों का जैसा
जैसा मंदोदय होता है, तैसे तैसे साधु अप्रमत्त होता
है। यदाह:—

*यथा यथा न रोचंत, विषयाः सुलभा अपि।

^{*}भावार्थ: सुलभता से प्राप्त हुआ पांचों इन्द्रियों संबंधी विषयसुख ज्यां ज्यों मनुष्य को अरुचिकर होता है, त्यों त्यों उसे सम्यक् ज्ञान में

ध्यान—पकाग्रता रूप, ऐसा ज्ञान ध्यानरूप जिस के पास धन है, इसी वास्ते "मौनी"—मौनवान् है, क्यों के मौनवान् ही ध्यानरूप धनवान् हो सकता है। तदनन्तर ज्ञान ध्यान मौनवान् उपशम करने के वास्ते अथवा च्या करने के वास्ते सन्मुख हुआ २ ऐसा पिवत्र मुनि सप्तोत्तर मोह को, पूर्वोक्त सम्यक्त्व मोह, मिश्रमोह, मिश्यात्वमोह, अरु अनंतानुवंधी चार, इन सात प्रकृति के विना शेप इकीस प्रकृतिरूप मोहनीय कर्म के उपशम करने के सन्मुख तथा च्या करने के सन्मुख जब होता है, तथ सालंबन ध्यान को त्याग के निरालंबन ध्यान में प्रवेश करने का आरंभ करता है। इस निरालंबन ध्यान में प्रवेश करने वाले योगी तीन तरे के होते हैं। यथा—१ प्रारंभक, २. तिश्वष्ठ, ३. निष्पन्नयोग। यदाह:—

असम्यग् नैसर्गिकीं वा विरितिपरिणतिं, प्राप्य सांसिंगिकीं वा,
 काप्येकांते निविष्टाः किपचपलचलन्मानसस्तंभनाय ।
 शश्वनासाग्रपालीघनघटितदृशो धीरवीरासनस्या
 ये निष्कम्पाः समाधे विंद्धति विधिनारंभमारंभकास्ते ।१।

*भावार्थ:—१. जो मनुष्य नैसर्गिक या सांसर्गिक विरति—व्रत नियम वाली आत्म परियाति को प्राप्त करके, बन्दर के समान चपल मन को निरुद्ध करने के लिये, किसी पर्वत की गुफा आदि एकांत स्थान में बैठकर तथा निरन्तर नासिका के अप्रभाग पर दृष्टि लगा कर निष्कम्प हम वीरासन से विधिपूर्वक समाधि का प्रारम्भ करते हैं, उन्हें प्रारम्भक योगी कहते हैं। ध्यान—पकात्रता रूप, ऐसा ज्ञान ध्यानरूप जिस के पास धन है, इसी वास्ते "मौनी"—मौनवान है, क्यों कि मौनवान ही ध्यानरूप धनवान हो सकता है। तदनन्तर ज्ञान ध्यान मौनवान उपशम करने के वास्ते अथवा च्या करने के वास्ते सन्मुख हुआ २ ऐसा पिवत्र मुनि सप्तोत्तर मोह को, पूर्वोक्त सम्यक्त्व मोह, मिश्रमोह, मिश्यात्वमोह, अरु अनंतानुवंधी चार, इन सात प्रकृति के विना शेर इक्षीस प्रकृतिरूप मोहनीय कर्म के उपशम करने के सन्मुख तथा च्या करने के सन्मुख जब होता है, तथ सालंवन ध्यान को त्याग के निरालंवन ध्यान में प्रवेश करने का आरंभ करता है। इस निरालंवन ध्यान में प्रवेश करने वाले योगी तीन तरे के होते हैं। यथा—१ प्रारंभक, २. तिन्नष्ठ, ३. निष्वत्रयोग। यदाहः—

अतम्यग् नैसर्गिकीं वा विरितिपरिणतिं, प्राप्य सांसर्गिकीं वा,
 काप्येकांते निविष्टाः किषचपलचलन्मानसस्तंभनाय ।
 शश्वनासाप्रपालीघनघटितदृशो धीरवीरासनस्था
 ये निष्कम्पाः समाधे विद्धति विधिनारंभमारंभकास्ते ।१।

*भावार्थः—१. जो मनुष्य नैसर्गिक या सांसर्गिक विरति—त्रत नियम वालो श्रात्म परियाति को प्राप्त करके, बन्दर के समान चपल मन को निरुद्ध करने के लिये, किसी पर्वत की गुफा आदि एकांत स्थान में बैठकर तथा निरन्तर नासिका के अप्रभाग पर दृष्टि लगा कर निष्कम्प हम वीरासन से विधिपूर्वक समाधि का प्रारम्भ करते हैं, उन्हें प्रारम्भक योगी कहते हैं। अथ अप्रमत्तं गुणस्थान में ध्यान का संभव कहते हैं। इस अप्रमत्त गुणस्थान में सर्वज्ञ का कहा हुआ धर्मध्यान मैत्र्यादि भेद से अनेक रूप होता है। यदाहः—

*मैज्यादिभिश्रतुभेदं, यद्वाज्ञादिचतुर्वियम् । रूपस्थादिचतुर्धा वा, धर्मध्यानं प्रकीर्तितम् ॥१॥ मैत्रीप्रमोदकारूण्यपाध्यस्थानि नियोजयेत् । धर्मध्यानमुपस्कर्तुं, तद्धि तस्य रसायनम् ॥२॥ श्राज्ञापायविपाकानां, संस्थानस्य च चितनात । इत्थं वा ध्येयभेदेन, धर्मध्यानं प्रकीर्तितम् ॥३॥ [गुण० क्रमा, श्लो० ३५ की द्याने]

तथा १. पिंडस्थध्यान — अपने अंग अंगीका स्वरूप, २. चाणीव्यापाररूप पदस्थध्यान, ३. संकिट्पत आत्मरूप रूपस्थ

[#]१. मैत्री भावना भ्रादि चार भेद या भ्राज्ञा आदि चार भेद, श्रयवा पिण्डस्थादि चार भेदों के श्रद्धार धर्मध्यान भी चार प्रकार का कहा है।

२. धर्मध्यान की युद्धि के लिये मैत्री, प्रमोद, कारण्य, माध्यस्य, इन चार भावनात्रों की ध्याना चाहिये। क्यांकि ये इस की बृद्धि के लिये रसायन के तुल्य हैं।

[्] इ. म्राज्ञाविचय, म्रापायविचय, विपाकविचय म्रीर संस्थानविचय, इ. म्राज्ञाविचय, म्राप्यानविचय, इ. म्राज्ञाविचय, म्र

अथ अप्रमत्तं गुणस्थान में ध्यान का संभव कहते हैं। इस अप्रमत्त गुणस्थान में सर्वज्ञ का कहा हुआ धर्मध्यान मैज्यादि भेद से अनेक रूप होता है। यदाहः—

*मैन्यादिभिश्रतुभेदं, यद्वाज्ञादिचतुर्विवम् ।
क्ष्पस्थादिचतुर्धा वा, धर्मध्यानं प्रकीर्तितम् ॥१॥
मैत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थानि नियोजयेत ।
धर्मध्यानमुपस्कर्तुं, तद्धि तस्य रसायनम् ॥२॥
प्राज्ञापायविपाकानां, संस्थानस्य च चितनात ।
इत्थं वा ध्येयभेदेन, धर्मध्यानं प्रकीर्तितम् ॥३॥
[गुण० क्रमा, श्लो० ३५ की दृत्ति]

तथा १. पिंडस्थध्यान — अपने अंग अंगीका स्वरूप, २. चाणीव्यापाररूप पदस्थध्यान, ३. संकल्पित आत्मरूप रूपस्थ

[#]१, मैत्री भावना म्रादि चार भेद या मात्रा आदि चार भेद, म्रथवा पिण्डस्थादि चार भेदों के म्रानुसार धर्मध्यान भी चार प्रकार का कहा है।

२. धर्मध्यान की यृद्धि के लिये मैत्री, प्रमोद, कारण्य, माध्यस्य, इन चार भावनात्रों को ध्याना चाहिये। क्यांकि ये इस की वृद्धि के लिये

[्] इन चार प्रकार के ध्येया के अनुसार धर्मध्यान भी चार प्रकार का

वर्त्तमान जो जीव है, वो भावतीर्थस्तान करके परम शुद्धि को प्राप्त होता है। यदाहः—'

अदाहोवसमं तण्हाइछेयणं मलप्पवाहणं चेत्र ।
तिहिं अत्थेहिं निउत्तं, तम्हा तं द्व्यओ तित्थं॥१॥
कोहंमि उ निग्गहिए, दाहस्सोवसमणं हवई तित्थं।
लोहंमि उ निग्गहिए, तण्हाएछेयणं जाण॥२॥
श्रह्ठविहं कम्मरयं, बहुएहिं भवेहिं संचियं जम्हा ।
तवसंयमेण धोयइ, तम्हा तं भावओ तित्थं ॥३॥

[आव० नि०, गा० १०६६—६७—६८]

अर्थ:—१. जो दाह को उपशांत करे, तृपा का छेद करे, शारीर के मल को दूर करे। तात्पर्य कि इन पूर्वोक्त तीनों अर्थों करके जो नियुक्त होवे, ऐसे जो गंगा मागधादि—तिस को द्रव्यतीर्थ कहते हैं। २. तथा कोध के निग्रह करने से अन्तरंग

ह्यायाः—दाहोपश्रामस्तृष्णाछेदनं मलप्रवाहणञ्चेव । त्रिभिरथेंनियुक्तं तस्मात्तद्व्यतस्तीर्थम् ॥१॥ क्रोधे तु निग्रहोते, दाहस्योपश्रमनं भवति तीर्थम् । लोभे तु निग्रहोते, तृष्णायाद्व्छेदनं जानीहि ॥२॥ अष्टविधं कमरजः बहुकेरपि भवेः संचितं यस्मात् । तपः संयमेन चालयति, तस्मात्तद्भावतस्ततीर्थम् ॥३॥

वर्त्तमान जो जीव है, वो भावतीर्थस्तान करके परम शुद्धि को प्राप्त होता है। यदाहः—'

अदाहोवसमं तण्हाइछेयणं मलप्पवाहणं चेत्र । तिहिं अत्थेहिं निउत्तं, तम्हा तं दव्तओ तित्थं॥१॥ कोहंमि उ निग्गहिए, दाहस्सोवसमणं हवई तित्थं। लोहंमि उ निग्गहिए, तण्हाएछेयणं जाण॥२॥ श्रद्धविहं कम्मरयं, बहुएहिं भत्रेहिं संचियं जम्हा । तवसंयमेण धोयइ, तम्हा तं मावश्रो तित्थं ॥३॥

[आव० नि०, गा० १०६६—६७—६८]

अर्थ:—१. जो दाह को उपशांत करे, तृपा का छेद करे, शरीर के मल को दूर करे। तात्पर्य कि इन पूर्वोक्त तीनों अर्थों करके जो नियुक्त होवे, ऐसे जो गंगा मागधादि—तिस को द्रव्यतीर्थ कहते हैं। २. तथा कोध के निग्रह करने से अन्तरंग

ह्यायाः—दाहीपशामस्तृष्णाह्यदं मलप्रवाहणञ्चेव । त्रिभिरथैंनियुक्तं तस्मात्तद्व्यतस्तीर्थम् ॥१॥ क्रोधे तु निग्रहीते, दाहस्योपशमनं भवति तीर्थम् । लोभे तु निग्रहीते, तृष्णायाक्त्हेदनं जानीहि ॥२॥ अष्टविधं कमरजः वहुकेरिं भवः संचितं यस्मात् । तपः संयमेन चालयति, तस्मात्तद्भावतस्त्ततीर्थम् ॥३॥

आहारकोपांग, इन दो प्रकृतियों का बंध करता है। इस वास्ते उनसठ प्रकृति का बंध करता है। तथा जेकर देवायु न वांधे, तब अष्टावन प्रकृति का बंध करता है। यदि स्त्या-नर्दि त्रिक, अरु आहारक द्विक के उदय का ब्यवच्छेद करे, तब छिहत्तर प्रकृति का फल वेदता है। अरु १३८ प्रकृति की इस में सत्ता है।

अव आठवां अपूर्वकरण, नवमा अनिवृत्तिवादर, दसवां सूद्मसंपराय, ग्यारहवां उपरांतमोह, और वारहवां क्षीण-मोह, इन पांच गुणस्थानों का नामार्थ सामान्य प्रकार से लिखते हैं।

उक्त अप्रमसंयत—सातमे गुणस्थान—वर्ती जीव चार संज्वलन कपाय, के नो कपाय, इन के मंद होने पर अप्राप्तपूर्व अत्यन्त परमाह्णाद रूप अपूर्व पारिणामिक भाव जब प्राप्त होता है, तब वह अपूर्वकरण नामक आठवें गुणस्थान में आता है। इस का नाम अपूर्वकरण इस वास्ते कहते हैं, कि इस गुणस्थान में अपूर्व आत्मगुण की प्राप्ति होती है।

तथा देखे, सुने और अनुभव किये हुए जो भोग, तिन की आकांचारूप संकल्प विकल्प से रहित, निश्चल परमा-त्मैकतत्त्वरूप प्रधान परिणतिरूप भावों की निवृत्ति नहीं होती, इस वास्ते इस नवमे गुणस्थान को अनिवृत्ति गुण-स्थान कहते हैं। इसका नाम जो अनिवृत्तिवादर भी है, उस का कारण यह है, कि इसमें अप्रत्याख्यानादि जो द्वादश वादर आहारकोपांग, इन दो प्रकृतियों का वंध करता है। इस वास्ते उनसठ प्रकृति का वंध करता है। तथा जेकर देवायु न वांधे, तव अष्ठावन प्रकृति का वंध करता है। यदि स्त्या-नर्द्धि त्रिक, अरु आहारक द्विक के उदय का व्यवच्छेद करे, तब छिहत्तर प्रकृति का फल वेदता है। अरु १३८ प्रकृति की इस में सत्ता है।

अव आठवां अपूर्वकरण, नवमा अनिवृत्तिवादर, दसवां सूद्मसंपराय, ग्यारहवां उपशांतमोह, और वारहवां श्लीण-मोह, इन पांच गुणस्थानों का नामार्थ सामान्य प्रकार से लिखते हैं।

उक्त अप्रमसंयत—सातमे गुणस्थान—वर्त्तां जीव चार संज्वलन कपाय, के नो कपाय, इन के मंद होने पर अप्राप्तपूर्व अत्यन्त परमाह्णाद रूप अपूर्व पारिणामिक भाव जब प्राप्त होता है, तब वह अपूर्वकरण नामक आठवें गुणस्थान में आता है। इस का नाम अपूर्वकरण इस वास्ते कहते हैं, कि इस गुणस्थान में अपूर्व आत्मगुण की प्राप्ति होती है।

तथा देखे, सुने और अनुभव किये हुए जो भोग, तिन की आकांचारूप संकल्प विकल्प से रहित, निश्चल परमा-तमैकतत्त्वरूप प्रधान परिणतिरूप भावों की निवृत्ति नहीं होती, इस वास्ते इस नवमे गुणस्थान को अनिवृत्ति गुण-स्थान कहते हैं। इसका नाम जो अनिवृत्तिवादर भी है, उस का कारण यह है, कि इसमें अप्रत्याख्यानादि जो द्वादश वादर उपशमक मुनि शुक्रध्यान का प्रथम पाया, उपशमश्रेणि जिस का स्वरूप आगे लिखेंगे, उस को ध्याता हुआ उपशमश्रेणि को अंगीकार करता है। वो मुनि पूर्वगत श्रुत का धारक, निरतिचार चारित्रवान और आदि के तीन संहनन से युक्त होता है, अर्थात ऐसी योग्यता वाला मुनि उपशमश्रेणि करता है।

उपराम श्रेणि वाला मुनि जेकर अल्प आयु वाला होते, तव तो काल करके "अहामेंद्र" अर्थात् पांच अनुसर विमान में—सर्वार्थसिद्धादि देवों में उत्पन्न होता है। परन्तु जिस के प्रथम संहनन होते, वो ही अनुसर विमान में उत्पन्न होता है, क्योंकि अपर संहनन वाला अनुसर विमान में उत्पन्न नहीं होता। और सेवार्स संहनन वाला तो चौथे महेंद्र स्वर्ग तक जा सकता है। तथा कीलिकादि चार संहनन वालों के दो दो देवलोक की चृद्धि कर लेनी। अह प्रथम संहनन वाला तो मोच तक जाता है। अह जो सात लब अधिक आयु वाला मोच योग्य होता है, वोही सर्वार्थसिद्ध विमान में उत्पन्न होता है। यदाहः—

*सत्त लवा जइ ग्राउं, पहुष्पमाणं तओ हु सिज्झंता। तित्र मिनं न हुयं, तत्ती लवसत्तमा जाया ।१। सन्वहु सिद्धनामे, उक्कोसिटइसु विजयमाईसु । एगावसेसगव्भा, हवंति लवसत्तमा देवा ।२। [गुणव क्रमाव स्टोव ४१ की वृत्ति]

ऋायाः—सप्तलवा यदि आयुः प्राभविष्यत् तदाऽसेत्स्यन्नेव ।

उपशमक मुनि शुक्कध्यान का प्रथम पाया, उपशमश्रीण जिस का स्वरूप आगे लिखेंगे, उस को ध्याता हुआ उपशमश्रीण को अंगीकार करता है। वो मुनि पूर्वगत श्रुत का धारक, निरितचार चारित्रवान् और आदि के तीन संहनन से युक्त होता है, अर्थात् ऐसी योग्यता वाला मुनि उपशमश्रीण करता है।

उपराम श्रेणि वाला मुनि जेकर अल्प आयु वाला होवे; तव तो काल करके "अहामेंद्र" अर्थात् पांच अनुसर विमान में—सर्वार्थसिद्धादि देवों में उत्पन्न होता है। परन्तु जिस के प्रथम संहनन होवे, वो ही अनुसर विमान में उत्पन्न है, क्योंकि अपर संग्रनन वाला अनुसर विमान में उत्पन्न नहीं होता। और सेवार्स संहनन वाला तो चौथे महेंद्र स्वर्ग तक जा सकता है। तथा कीलिकादि चार संहनन वालों के दो दो देवलोक की चुद्धि कर लेनी। अरु प्रथम संहनन वाला तो मोच तक जाता है। अरु जो सात लव अधिक आयु वाला मोच योग्य होता है, बोही सर्वार्थसिद्ध विमान में उत्पन्न होता है। यदाहः—

*सत्त लवा जइ ग्रांड, पहुष्पमायां तओ हु सिन्झता। तित्तिअमिनं न हुयं, तत्ती लवसत्तमा जाया ।१। सन्वद्व सिद्धनामे, उक्कोसिटिइसु विजयमाईसु । एगावसेसग्वमा, हवंति लवसत्तमा देवा ।२। [गुण० क्रमांव श्लीव ४१ की वृत्ति]

ऋायाः—सप्तलवा यदि आयुः प्रामविष्यत् तदाऽसेत्स्यन्नेव ।

सर्वथा उपराम करता है। तथा यहां उपरातिमोह गुण स्थान में जीव एक प्रकृति—सातावेदनीय रूप वांधता है, और उनसड प्रकृति को वेदता है, तथा १४८ प्रकृति की उत्कृष्टी ।

अथ उपशांतमोह गुणस्थान में जैसा सम्यक्त चारित्र और भाव होता है, सो कहते हैं। इस उपशांतमोह गुणस्थान में उपशाम सम्यक्त्व अह उपशाम चारित्र होता है। तथा भाव भी उपशाम ही होता है, किन्तु चायिक भाव तथा चायोपशमिक भाव नहीं होता है।

अत्र उपशांतमोह गुणस्थान से जैसे जीव पड़ जाता है, सो कहते हैं। उपशमी मुनि तीव मोहोदय अर्थात चारित्र मोहनीय का उदय पा करके उपशांतमोह गुणस्थान से पड़ जाता है। फिर मोहजनित प्रमाद में पतित होता है। जैसे कि पानी में मछ नीवे वैठ जाने पर ऊपर से निर्मछ हो जाता है। परन्तु फिर कोई निमित्त पाकर वह मिछन हो जाता है। यदाह:—

असुयकेविल आहारग, उजुमई उनसंतगावि हु पमाया। हिंडंति भवमणंतं, तयणंतरेमव चउगइआ।।; [गुण० क्रमा० क्लो० ४४ की हाचि]

अतकेवितन श्राहारका ऋजुमतय उपशान्तका श्रिप च प्रमादात्।

हिण्डन्ति भवमनन्तं त्वनन्त्रमेन चतुर्गतिकाः ॥

सर्वथा उपराम करता है। तथा यहां उपरातमोह गुण स्थान में जीव एक प्रकृति—सातावेदनीय रूप बांधता है, और उनसठ प्रकृति की वेदता है, तथा १४८ प्रकृति की उत्कृष्टी ।

अथ उपशांतमोह गुणस्थान में जैसा सम्यक्त चारित्र और भाव होता है, से। कहते हैं। इस उपशांतमोह गुणस्थान में उपशाम सम्यक्त अह उपशाम चारित्र होता है। तथा भाव भी उपशाम ही होता है, किन्तु चायिक भाव तथा चायोपशमिक भाव नहीं होता है।

अय उपशांतमोह गुणस्थान से जैसे जीव पड़ जाता है, सो कहते हैं। उपशमी मुनि तीव मोहोदय अर्थात चारित्र मोहनीय का उदय पा करके उपशांतमोह गुणस्थान से पड़ जाता है। फिर मोहजनित प्रमाद में पतित होता है। जैसे कि पानी में मछ नीचे चैठ जाने पर ऊपर से निर्मेछ हो जाता है। परन्तु फिर कोई निमित्त पाकर वह मिछन हो जाता है। यदाहः—

* सुयकेविल आहारग, उजुमई उवसंतगावि हु पमाया । हिंडंति भवमणंतं, तयणंतरेमव चउगइआ ॥; [गुण० क्रमा० क्लो० ४४ की द्यांचे]

अतुकेवितन ग्राहारका ऋजुमतय उपशान्तका ग्रापि च प्रमादात्। हिण्डन्ति भवमनन्तं तदनन्तरमेव चतुर्गतिकाः॥

अथ उपरामश्रेणि वाले के भंवी की संख्या कहते हैं। इस संसार में बहुत भवीं में वार वार उपरामश्रेणि होती है, अरु एक भव में दो वार होती है। यदाहः—

*उवसमसेणिचउकं, जायइ जीवसंस ग्रामव नूंण। सा पुण दो एगभवे, खवगस्सेणी पुणो एगा ।।

[गुण कमा. इलो. ४६ की वृत्ति]

तथा उपरामश्रेणि की स्थापना इस अगले यन्त्र से जान . लेनी। इस यंत्र की संवादक यह गाथा है:—

> † ग्रणदसणपुंसित्थीवेअछर्कं च पुरिसंवेयं च । दो दो एगंतरिए, सरिसे सरिसं उनसमेइ ॥

> > [ऑव नि. गी. ११६]

अर्थ-प्रथम अनन्तानुबन्धी कीय, मान, माया, अह लीम इन चारों का उपराम करता है, पीछे मिण्यात्वमीह, मिश्रमीह अह सम्यक्त्वमीह, इन तीनी का उपराम करता है, पीछे नेपुंसक वेद, पीछे से स्त्रीवेद, फिर हास्य, रति

द्रौ द्रौ एकान्ति(ती संदशे संदशे उपश्रमयति ॥

[.] छायाः — क्षृत्रप्रामश्रेणिचतुष्कं जायते जीवस्याभवं जूनम् । सा पुनर्दे एकंभवे, 'क्षपंकश्रेणिः पुनरेका ॥ अणदर्शनपुसकस्त्रीवेदषद्कं च पुरुषवेदं च ।

अथ उपरामश्रेणि वाले के भवी की संख्या कहते हैं। इस संसार में बहुत भवों में चार वार उपरामश्रेणि होती है, अरु एक भव में दो वार होती है। यदाहः—

अउनसमसेणिचउकै, जायइ जीवस्त श्रामव नूर्ण। सा पुण दो एगभवे, खनगस्सेणी पुणो एगा भ

[गुण. कमा. इलो. ४६ की हैं ति]

तथा उपरामश्रेणि की स्थापना इस अगले यन्त्र से जान . लेनी। इस थेत्र की संवादक यह गाथा है:—

> † अणदंसणपुंसित्थीवेअळकं च पुरिसवेयं च । दो दो एगंतरिए, सरिसे सरिसं उवसमेइ ॥

> > [ऑवर्नि: गी. ११६]

अर्थ-प्रथम अनन्तानुबन्धी कीय, मान, माया, अरु लीम इन चारों का उपराम करता है, पीछे मिण्यात्वमीह, मिश्रमीह अरु सम्यक्त्वमीह, इन तीनी का उपराम करता है, पीछे नेपुंसक वेद, पीछे से स्त्रीवेद, फिर हस्य, रति

हायाः --- * उपशम्श्रणिचतुष्कं जायते जीवस्यामवं नूनम् । सा पुनर्दे एकसवे, 'क्षपंकश्रेणिः 'पुनरेका '॥ अणद्दीनपुंसकस्त्रीवेदषद्कं च पुरुषवेदं च । द्वी द्वी एकान्तरिती संदेशे संदेश उपशमयति ॥

अभ्यासेन जिताहारो हम्यासेनेव एजितासनः।
अभ्यासेन जितक्वासो हम्यासेनेवानिल बृद्धिः ॥ १ ॥
अभ्यासेन स्थरं चित्तमभ्यासेन जितेन्द्रियः।
अभ्यासेन परानंदो हम्यासेनेवातंमद्शनम् ॥ १ ॥
अभ्यासेन परानंदो हम्यासेनेवातंमद्शनम् ॥ १ ॥
अभ्यासेन जितेष्यानैः शास्त्रस्थः "फलमस्ति न ।
भवेश हि फलेस्तृप्तिः पानीयमतिविन्वितः॥ १॥

[गुणं क्रमां इलो प्रे की वृत्ति]

इस वास्ते अभ्यास से ही विशुद्ध-निर्मल तत्त्वानुयायी बुद्धि होती है।

अथ अप्रम गुणस्थान में शुक्तध्यान का आरम्भ कहते हैं।
आद्य संहनन वाला चपक साधु इस आठमे गुणस्थान में
"गुक्तसद्ध्यान शुक्त नामक प्रधान ध्यान का प्रथम पाद—
पृथक्त वितर्क सप्रविचार स्वक्षप का आरम्भ करता है।
अथ ध्यान करने वाले का स्वक्षप लिखते हैं। योगीन्द्र÷
चपक मुनीन्द्र व्यवहार नय की अपेचा से
योगी का स्वक्ष्प निविद्य-दृष्ट पर्यकासन करके निश्चल आसन
करके, ध्यान करने योग्य होता है । क्योंकि
आसनजय ही ध्यान का प्रथम प्राण है। यदाह-

ाअभ्यासेन जिताहारो अभ्यासेनेव एजितासनः ।

ाअभ्यासेन जितक्वासो अभ्यासेनेवानिल तृद्धिः ॥ १ ॥

ाअभ्यासेन स्थरं चित्तमभ्यासेन जितेन्द्रियः ।

ाअभ्यासेन परानंदो अभ्यासेनेवात्मद्श्वनम् ।।। १ ॥

'अभ्यासवर्जितैर्ध्यानैः शास्त्रस्थैः "फलमस्ति न ।

भवेल हि फलैस्तृप्तिः पानीयम्रतिविभिन्नतैः ॥ ३॥

[गुण० क्रमा० इलो० ५० की वृत्ति]

इस वास्ते अभ्यास से ही विग्रुद्ध-निर्मेल तत्त्वानुयायी बुद्धि होती है।

अथ अप्रम गुणस्थान में गुक्तध्यान का आरम्भ कहते हैं।
आद्य संहनन वाला चपक साधु इस आठमे गुणस्थान में
"गुक्कसद्ध्यान-"गुक्क नामक प्रधान ध्यान का प्रथम पादपृथक्त्व वितर्क संप्रविचार स्वरूप का आरम्भ करता है।
अथ ध्यान करने वाले का स्वरूप लिखते हैं। योगीन्द्र÷

योगी का स्वरूप निविद्ध-दृढ पर्यकासन करके निश्चेल आसन करके, ध्यान करने योग्य होता है । क्योंकि

आसनजय ही ध्यान का प्रथम प्राण है। यदाह-

नासावंशाग्रभागस्थितनयनयुगो मुक्तताराप्रचारः, शेपाक्षक्षीणवृत्तिस्त्रियनवित्ररोद्धांतयोगैकचक्षुः। पर्यकातंकश्चन्यः परिकलितघनोच्छ्वासिनःश्वासवातः, सद्ध्यानारंभम्तिश्चिरमवतु जिनो जन्मसंभूतिभीतेः॥ [गुण० क्रमा० श्लो० ५३ की वृत्ति]

फिर कैसा है योगीन्द्र ? किंचित उन्मीलित—अर्धविकसित हैं नेत्र जिसके, क्योंकि योगियों के समाधि समय में अर्द्ध विकसित नेत्र होते हैं। यदाह—

गंभोरस्तंभम् तिर्व्यपगतकरणव्यापृतिमेन्दमंदं, प्राणायामो ललाटस्थलनिहतमना दत्तनांसाग्रदृष्टिः । नाप्युन्मीलिनिमिलिन्यनमंतितरां बद्धपर्यक्षवंधो, ध्यानं प्रध्याय शक्कं सकलविदनवद्यः स पायान्जिनो वः । [गुण. कमा. श्लो. ५३ की बृत्तिः]

फिर कैसा योगीन्द्र है शकि जिसने अपने मानस वित-अन्तः करण की विकल्प कप वागुरा के बन्धन से दूर करा, है, क्योंकि विकल्प ही दृढं कर्मबन्धन का हेतु है। यदाहः—

अ्छुमा वा छुमा वापि विकल्पा यस्य चेतसि । स स्वं वभात्ययःस्वर्णवंधनाभेन कर्मणाः॥ १॥ । नासावंशाप्रभागस्थितनयनयुगो सुक्तताराप्रचारः,
शेपाक्षक्षीणद्यत्तिस्रिश्चवनवित्ररोद्धांतयोगैकचक्षुः।
पर्यकातंकशूत्यः परिकलितघनोच्छ्वासनिःश्वासवातः,
सद्ध्यानारंभमूर्तिश्चिरमवत् जिनो जन्मसंभूतिभीतेः॥
[गुण० कमा० श्लो० ५३ की द्यत्ति]

फिर कैसा है योगीन्द्र ? किंचित उन्मीलित—अर्धविकसित हैं नेत्र जिसके, क्योंकि योगियों के समाधि समय में अर्द्ध विकसित नेत्र होते हैं। यदाह—

गंभीरस्तंभम् तिर्व्यपगतकरणव्यापृतिभेन्दमंदं, प्राणायामो ललाटस्थलनिहतमना दत्तनांसाग्रहेष्टिः। नाप्युन्मीलर्जिमीलज्यनमंतितरां वद्धपर्यकविधो, ध्यानं प्रध्याय शुक्कं सकलविदनवृद्धः स् पायान्जिनो वः ॥ [गुण. कमा. श्लो. ५३ की वृत्तिः]

फिर कैसा योगीन्द्र है शकि जिसने अपने मानस वित्त-अन्तः करण की विकल्प कप वाग्ररा के बन्धन से दूर करता है, क्योंकि विकल्प ही दृढं कर्मबन्धन का हेतु है। यदाहः—

अञ्चमा वा ग्रुमा वापि विकल्पा यस्य चेतसि । स स्वं वभात्ययःस्वर्णवंधनाभेन कर्मणा-॥ १॥ संकोच्यापानरंधं हुतवहसद्द्यं तंतुवतस्क्ष्मरूपं, धृत्वा हृत्पद्मकोशे तद्नु च गलके तालुनि प्राणशक्तिस् । नित्वा शून्यातिशून्यां पुनर्पि खगति दोष्यमानां समन्ता-एलोकालोकावलोकां कलयति सकलां यस्य तुष्टो जिनेशः ॥ (गुण कमा. इलो. ५४ की बृत्तिर) अन

अथ पूरक प्राणायाम कहते हैं।

द्वादशांगुलपर्यन्तं समाकृष्य समीरणम् । पूरयत्यतियत्नेन पूरकध्यानयोगतः ।।।

[गुण. कमा: इलो. ५५]

अर्थः — योगी पूरक ध्यान के योग से अति प्रयत्न करके सकल देहगत नाडीसमूह को पवन करके प्राणायाम का पूरताहै । क्या करके ह द्वादशांगुल पर्यन्त पवन स्वरूप को आकर्षण करके अर्थात वारह अंगुलप्रमाण वाहिर से वायु को खेंच करके पूरता है । यहां यह तात्पर्यार्थ है कि आकाश तत्त्व के बहते हुए नासिका के अन्दर ही पवन होता है, अर्थ अग्नि तत्त्व के वहते हुए चार अंगुल प्रमाण बाहिर कर्श्वगति में स्पुरित होता है, वायु तत्त्व के बहते हुए क्र अंगुल प्रमाण बाहिर तिथिग में फिरता है, जह प्राथवी तत्त्व के बहते हुए आठ अंगुल प्रमाण बाहिर अर्थ प्राथवी तत्त्व के बहते हुए आठ अंगुल प्रमाण बाहिर अर्थ प्राथवी तत्त्व के बहते हुए आठ अंगुल प्रमाण बाहिर अर्थ प्रमाण वाहिर अर्थ प्रमाण बाहिर अर्थ प्रमाण बाहिर अर्थ प्रमाण वाहिर अर्थ

अथ पूरक प्राणायाम कहते हैं।

द्वाद्शांगुलपर्यन्तं समाक्रव्य समीरणम् । पूरयत्यतियत्नेन पूरकध्यानयोगतः ।।

[गुण. कमा: इलो. ५५]

अर्थ: —योगी पूरक ध्यान के योग से अति प्रयत्न करके सकल देहगत नाडीसमूह को पवन करके प्राणायाम का पूरताहै । क्या करके ह द्वादशांगुल पर्यन्त पवन सक्ष्म को आकर्षण करके अर्थात वारह अंगुलप्रमाण वाहिर से वायु को खेंच करके पूरता है । यहां यह तात्पर्यार्थ है कि आकाश तत्त्व के बहते हुए नासिका के अन्दर ही पवन होता है, अह अग्नि तत्त्व के वहते हुए चार अंगुल प्रमाण बाहिर कर्ध्वगति में स्फुरित होता है, वायु तत्त्व के बहते हुए के अंगुल प्रमाण बाहिर तिथेग में फिरता है, तह पृथिवी तत्त्व के बहते हुए आठ अंगुल प्रमाण बाहिर अध्वा प्रमाण बाहिर कर्ध्वगति से स्फुरित होता है, तह प्रमाण बाहिर कर्मिन तत्त्व के बहते हुए आठ अंगुल प्रमाण बाहिर अध्वा प्रमाण वाहिर अध्व प्रमाण वाहिर अध्वा प्रमाण वाहिर अध्वा प्रमाण वाहिर अध्व प्रमाण वाहिर अध

चेतिस श्रयति कुंभकचक्रं, नाडिकास्र निविडीकृतवातः। कुंभवत्तरति यज्जलमध्ये, तद्वदन्ति किल कुंभककर्म॥ [गुण० क्रमा० श्ली० ५७ की वृत्ति]

अब पवन के जीतने से मन जीता जाता है, यह बात कहते हैं। क्योंकि जहां मन है, तहां पवन है, अरु जहां पवन है, तहां मन वर्त्तता है। यदाहः—

त्रुशांबुवत्संमिलितौ सदैव, तुल्यक्रियौ मानसमारुतौ हि, यावन्मनस्तत्र मरुत्प्रदत्तिर्यावन्मरुत्तत्र मनः प्रद्वतिः। तत्रैकनाशादपरस्य नाश एकप्रदेत्तरपरप्रवृत्तिः, विध्वस्तयोरिद्रियवर्गग्रद्धिस्तद्वसनान्मोक्षपदस्य सिद्धिः॥

[गुण० क्रमा० स्ठो० ५८ की वृत्ति]

हस प्रकार पूरक, रेचक और कुंमक के क्रम से पवनों के आकुंचन, निर्गमन को सिद्ध करके चित्त की एकाप्रता से समाधि विषे निश्चलपने को धारण करता है। क्योंकि पवन के जीतने से ही मन निरचल होता है। यदाहः—

प्रचलति यदि क्षोणीचकं चलत्यचला अपि,

मलयपननप्रेंखालोलाइचलंति प्योधयः।

पवनज्यिनः सावष्टंभप्रकाशितशक्तयः

स्थिरपरिणतेरात्मध्यानाचलति न योगिनः ॥ [गुण० क्रमा० क्षी० ५५ की बृत्ति] चेतिस श्रयति कुंभकचकं, नाडिकार्ड निविडीकृतवातः। कुंभवत्तरति यज्जलमध्ये, तद्वदन्ति किल कुंभककर्म॥ [गुण० कमा० श्ली० ५७ की वृत्ति]

अब पवन के जीतने से मन जीता जाता है, यह बात कहते हैं। क्योंकि जहां मन है, तहां पवन है, अरु जहां पवन है, तहां मन वर्त्तता है। यदाहः—

्दुर्धांबुवत्संमिलितौ सदैव, तुल्यकियौ मानसमारुतौ हि,

यावन्मनस्तत्र मरुत्प्रदृत्तिर्यावन्मरुत्तत्र मनः प्रदृत्तिः ।

तत्रैकनाशादपरस्य नाश एकपृष्टेत्तरपरप्रवृत्तिः,

विध्वस्तयोरिद्रियवर्गग्रिद्धिस्तद्भुसनान्मोक्षपदस्य सिद्धिः ॥

[गुण० क्रमा० श्ली० ४८ की दृत्ति]

के अप प्रकार प्रक, रेचक और कुंमक के कम से पवनों के आकुंचन, निर्गमन को सिद्ध करके चित्त की एकाग्रता से समाधि विषे निश्चलपने को धारण करता है। क्योंकि पवन के जीतने से ही मन निश्चल होता है। यदाहः—

प्रचलति यदि क्षोणीचकं चलत्यचला अपि,

मलयपवनप्रेंखालोलाइचलंति प्योधयः।

पवनज्यिनः सावष्टंभप्रकाशितशक्तयः,

स्थिरपरिणतेरात्मध्यानाचलति न योगिनः ॥ [गुण० क्रमाँ० क्रो० ५५ की बृत्ति] ओंकारां Sभ्यसनं विचित्रकरणैः प्राणस्य वायोर्जयात्, तेजश्चितनमात्मकायकमले श्रून्यांतरालंबनम्। त्यक्त्वा सर्वमिदं कलेबरगतं चिंतामनोविश्रमं, तत्त्वं पश्यत जल्पकल्पनकलातीतं स्वभावस्थितम्।।

िः 🐪 [गुण० क्रमा०, श्लो० ५६ की वृद्धिः]

यह सर्व रूढि करके चर्पकश्रेणि के आडंबर हैं, परन्तु तत्त्व में मरुदेवादिवत् भाव ही प्रधान है।

अथ आद्य शुक्रुध्यान का नाम कहते हैं:— ...

सवितर्कं सविचारं सपृथक्त्वमुदाहृतम्। त्रियोगयोगिनः साधोराद्यं शुक्कं सुनिर्मलम् ॥

[गुण० क्रमा०, ऋो० ६०]

प्रथः—मन, वचन अरु काया के योग वाले मुनि को प्रथम
ग्रुक्तध्यान कहा है। सो कैसा है वितर्क के
ग्रुक्तध्यान और सहित जो वर्ते सो सवितर्क, विचार के सहित
जो वर्ते सो सविचार, तथा पृथक्त के सहित
जो वर्ते सो सप्रथक्त है। इन तीनों विशेपणों करके संयुक्त होने से संपृथक्त — सवितर्क — सविचार
नामक प्रथम ग्रुक्त धाने हैं हिन तीनों विशेषणों का स्वरूप
कहते हैं। यह पूर्वोक्त प्रथम ग्रुक्तध्यान, त्रयात्मक-क्रमोक्तम

ओंकाराऽभ्यसनं विचित्रकरणैः प्रागस्य वायोर्जयात्, तेजश्रितनमात्मकायकमले श्रुन्यांतरालंबनम् । त्यक्त्वा सर्विमिदं कलेवरगतं चिंतामनोविश्रमं, तत्त्वं पश्यत जल्पकल्पनकलातीतं स्वभावस्थितम् ॥

[गुण० क्रमा०, श्लो० ५६ की वृत्तिः]

यह सर्व रूढि करके चूर्यकश्रेणि के आडंबर हैं, परन्तु तत्त्व में मरुदेवादिवत् भाव ही प्रधान है।

अथ आद्य श्रक्तध्यान का नाम कहते हैं:— सवितर्क सविचारं सपृथक्त्वमुदाहृतम् । त्रियोगयोगिनः साधोराद्यं शुक्कं सुनिर्मलम् ।।

प्रथः—मन, वचन अरु काया के योग वाले मुनि को प्रथम ग्रुक्त ध्यान कहा है। सो कैसा है शवितक के ग्रुक्त ध्यान और सिहित जो वर्ते सो सिवतक, विचार के सिहत जो वर्ते सो सिवचार, तथा पृथक्त के सिहत जो वर्ते सो सिवचार, तथा पृथक्त के सिहत जो वर्ते सो सिप्यक्त है। इन तीनों विशे पणों करके संयुक्त होने से सिप्यक्त —सिवतक —सिवचार नामक प्रथम ग्रुक्त ध्यान है । इन तीनों विशेषणों का स्वरूप कहते हैं। यह पूर्वोक्त प्रथम ग्रुक्त ध्यान, त्रयात्मक कमोक्तम पीतना है, अह जो क्रमभूत है, सो पर्याय है, जैसे सुवर्ण में मुद्रा कुंडलादिक हैं। तिन द्रव्य गुण पर्यायांतरों में जिस ध्यान में अन्यत्व—पृथक्तव है, सो सपृथक्तव है।

अथ आद्य ग्रह्मध्यान करके जो ग्रिक्क होती है, सो कहते हैं। ऊपर तीन भेद जिसके वतलाये हैं, ऐसा जो पृथक्तव वितर्क विचाररूप प्रथम ग्रह्मध्यान है, उसको ध्याता हुआ समाधि वाला योगी परम—प्रकृष्ट ग्रिक्क को प्राप्त होता है, जो ग्रिक्क मुक्तिरूप लक्ष्मी के मुख के दिखलाने वाली है।

अथ इस ही का विशेष स्वरूप कहते हैं। यद्यपि यह युक्त ध्यान प्रतिपाती-पतनशील उत्पन्न होता है, तो भी अति विग्रद्ध-अति निर्मल होने से अगले गुणस्थान में चढ़ना चाहता है, पतावता अगले गुणस्थान को दौड़ता है, तथा अपूर्वकरण गुणस्थानस्थ जीव निद्राद्धिक, देवद्धिक, पचेंद्रिय जाति, प्रशस्त विहायोगित, त्रसनवक, वैक्रिय, आहारक, तैजस, कार्मण, वैक्रियोपांग, आहारकोपांग, आद्य संस्थान, निर्माण, तीर्थकरनाम, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, पराघात, उच्छ्वास, यह वत्तीस कर्म प्रकृति का व्यवच्छेद होने से छ्व्वीस कर्म प्रकृति का बन्ध करता है। तथा अन्तिम तीन संहनन अरु सम्यक्त्वमोह, इन चार के उदय का व्यवच्छेद होने से बहत्तर कर्म प्रकृति को वेदता है, अरु १३८ कर्म प्रकृति की सत्ता है।

अथ चपक अनिवृत्ति नामक नवमे गुणस्थान में आरी-

पीतता है, अरु जो कमभूत है, सो पर्याय है, जैसे सुवर्ण में मुद्रा कुंडलादिक हैं। तिन द्रव्य गुण पर्यायांतरों में जिस ध्यान में अन्यत्व—पृथक्त्व है, सो सपृथक्त्व है।

अथ आद्य शुक्कध्यान करके जो शुद्धि होती है, सो कहते हैं। ऊपर तीन भेद जिसके वतलाये हैं, ऐसा जो पृथक्तव वितर्क विचाररूप प्रथम शुक्कध्यान है, उसको ध्याता हुआ समाधि वाला योगी परम—प्रकृष्ट शुद्धि को प्राप्त होता है, जो शुद्धि मुक्तिरूप लक्ष्मी के मुख के दिखलाने वाली है।

अथ इस ही का विशेष स्वरूप कहते हैं। यद्यपि यह ग्रुह्मध्यान प्रतिपाती-पतनशील उत्पन्न होता है, तो भी अति विग्रुद्ध—अति निर्मल होने से अगले गुणस्थान में चढ़ना चाहता है, पतावता अगले गुणस्थान को दौड़ता है, तथा अपूर्वकरण गुणस्थानस्थ जीव निद्राद्धिक, देवद्धिक, पर्चेद्रिय जाति, प्रशस्त विहायोगिति, त्रसनवक, वैकिय, आहारक, तैजस, कार्मण, वैकियोगांग, आहारकोगांग, आद्य संस्थान, निर्माण, तीर्थकरनाम, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, पराघात, उच्छ्वास, यह वत्तीस कर्म प्रकृति का व्यवच्छेद होने से छव्वीस कर्म प्रकृति का बन्ध करता है। तथा अन्तिम तीन संहनन अरु सम्यक्त्वमोह, इन चार के उदय का व्यवच्छेद होने से बहत्तर कर्म प्रकृति को वेदता है, अरु

ं अथ चपक अनिवृत्ति नामक नवमे गुणस्थान में आरो-

से वावीस प्रकृति का वंध करता है और हास्य पद्क के उद्य का व्यवच्छेद होने से ख्यासठ प्रकृति को वेदता है। तथा नवमे अंश में माया पर्यंत प्रकृतियों के च्यय करने से पैंतीस प्रकृति के व्यवच्छेद होने से एक सौ तीन प्रकृति की सत्ता है।

अथ च्रापक के दशमे गुणस्थान का स्वरूप लिखते हैं।
पूर्वोक्त नवमे गुणस्थान के अनंतर च्रापक मुनि च्राणमात्र से
संज्वलन के स्थूल लोभ को सूक्ष्म करता हुआ सूक्ष्मसंपराय
नामक दशमे गुणस्थान में चढ़ता है। तथा सूक्ष्मसंपराय
गुणस्थानस्थ जीव पुरुषवेद तथा संज्वलन चतुष्क के वंध
का व्यवछेद होने से सतरां प्रकृति का वंध करता है। अरु
तीन वेद तथा तीन संज्वलन कपाय के उदय का व्यवच्छेद
होने से साठ प्रकृति को वेदता है, माथा की सत्ता का व्यवच्छेद होने से एक सो दो प्रकृति की सत्ता है।

अध च्रपक को ग्यारहवां गुणस्थान नहीं होता है, किन्तु दरामे गुणस्थान से च्रपक स्ट्रमलोभांशों—स्ट्रमिक्तत लोभखंडों को च्रय करता हुआ बारहवें श्लीणमोह गुणस्थान में जाता है। यहां च्रपकश्रेणी को समाप्त करता है। उस का क्रम यह है, कि प्रथम अनंतानुबंधी चार का च्रय करता है, फिर मिथ्यात्व मोहनीय, फिर मिश्रमोहनीय, फिर सम्यक्त्व मोहनीय, फिर अप्रत्याख्यानी चार कषाय, तथा प्रत्याख्यानी चार कषाय, तथा प्रत्याख्यानी चार कषाय, एवं आठ कषाय का च्रय करता है, फिर नपुंसक वेद, फिर हास्यपदक, फिर पुरुष वेद, फिर संज्वलन कोध,

ंसे वावीस प्रकृति का वंध करता है और हास्य पद्क के उद्य का व्यवच्छेद होने से छ्यासठ प्रकृति को वेदता है। तथा नवमे अंश में माया पर्यंत प्रकृतियों के च्य करने से पैंतीस प्रकृति के व्यवच्छेद होने से एक सी तीन प्रकृति की सत्ता है।

अथ चपक के दशमे गुणस्थान का स्वरूप लिखते हैं।
पूर्वोक्त नवमे गुणस्थान के अनंतर चपक मुनि चणमात्र से
संज्वलन के स्थूल लोभ को सूक्ष्म करता हुआ सूक्ष्मसंपराय
नामक दशमे गुणस्थान में चढ़ता है। तथा सूक्ष्मसंपराय
गुणस्थानस्थ जीव पुरुषवेद तथा संज्वलन चतुष्क के वंध
का व्यवछेद होने से सतरां प्रकृति का वंध करता है। अरु
तीन वेद तथा तीन संज्वलन कपाय के उदय का व्यवच्छेद
होने से साठ प्रकृति को वेदता है, माया की सत्ता का व्यवच्छेद होने से एक सौ दो प्रकृति की सत्ता है।

अध च्रापक को ग्यारहवां गुणस्थान नहीं होता है, किन्तु दशमे गुणस्थान से च्रापक सूच्मलोभांशों—सूच्मीकृत लोभखंडों को च्य करता हुआ बारहवें क्षीणमोह गुणस्थान में जाता है। यहां च्याकथ्रेणी को समाप्त करता है। उस का कम यह है, कि प्रथम अनंतानुबंधी चार का च्या करता है, फिर मिथ्यात्व मोहनीय, फिर मिश्रमोहनीय, फिर सम्यक्त्व मोहनीय, फिर अप्रत्याख्यानी चार कषाय, तथा प्रत्याख्यानी चार कषाय, एवं आठ कषाय का च्या करता है, फिर नपुंसक चेद, फिर हास्यषट्क, फिर पुरुष चेद, फिर संज्वलन कोध,

ं सो चपक—चींग्रामोहगुणस्थानवर्त्ती दूसरे शुक्कध्यान को एक योग करके ध्याता है। यदाहः—

* एकं त्रियोगभाजामाद्यं स्यादपरमेकयोगवताम्। तनुयोगिनां तृतीयं, नियोगानां चतुर्थं तु॥ [गुण० क्रमा०, स्त्रो० ७५ की वृत्ति]

कैसा ध्यान है ? कि "अपृथक्तंव"—पृथक्तव वार्जित, "अविचारं"—विचार रहित, "सवितर्कगुणान्वितं"—वितर्क मात्र गुण से युक्त। इस प्रकार के दूसरे गुक्रध्यान को एक योग से ध्याता है।

अथ अपृथक्तव का स्वरूप कहते हैं:--

निजात्मद्रव्यमेकं वा, पर्यायमथवा गुगाम्। निश्चलं चिन्त्यते यत्र, तदेकत्वं विदुर्बुधाः॥

[गुण० क्रमा०, ऋो० ७६]

अर्थः—तत्त्वज्ञाता एकत्व-अपृथक्त्व ध्यान उस को कहते हैं, कि जिस में निजात्मद्रवय—विग्रद्ध परमात्म द्रव्य अथवा

^{*}भावार्थ: — मन वचन श्रीर काया, इन तीनों के योग वाले योगी . को शुक्क ध्यान का प्रथम पाद होता है, इन तीन में से किसी एक के योग वाले योगी को उक्त ध्यान का दूसरा पाद होता है, केवल सूद्रम काययोग वाले योगी को तीसरा पाद श्रीर इन तीनों योगों से रहित हुँए श्रिषीत श्रयोगी मुर्नि को शुक्क ध्यान की चौथा पाद होता है।

ं सो चपक—चींगामोहगुणस्थानवर्त्ती दूसरे शुक्कध्यान को एक योग करके ध्याता है। यदाहः—

* एकं त्रियोगभाजामाद्यं स्यादपरमेकयोगवताम्। तनुयोगिनां तृतीयं, नियोगानां चतुर्थं तु॥ [गुण० क्रमा०, ऋो० ७५ की वृत्ति]

कैसा ध्यान है ? कि "अपृथक्तं"—पृथक्त वार्जित, "अविचारं"—विचार रहित, "सवितर्कगुणान्वितं"—वितर्क मात्र गुण से युक्त। इस प्रकार के दूसरे गुक्रध्यान को एक योग से ध्याता है।

अथ अपृथक्तव का स्वरूप कहते हैं:-

निजात्मद्रव्यमेकं वा, पर्यायमधवा गुगाम्। निश्चलं चिन्त्यते यत्र, तदेकत्वं विदुर्बुधाः॥ [गुण० क्रमा०, स्रो० ७६]

अर्थः—तत्त्वज्ञाता एकत्व-अपृथक्त्व ध्यान उस को कहते हैं, कि जिस में निजात्मद्रवय—विश्रद्ध परमात्म द्रव्य अथवा

*भावार्थः मन वचन श्रीर काया, इन तीनों के योग वाले योगी को शुक्रध्यान का प्रथम पाद होता है, इन तीन में से किसी एक के योग वाले योगी को उक्त ध्यान का दूसरा पाद होता है, केवल सूत्त्म काययोग वाले योगी को तीसरा पाद श्रीर इन तीना योगों से रहित हुएँ श्रिथीत श्रयोगी मुनि को शुक्रध्यान की चौथा पाद होता है। आलंबन से अर्थात् अन्तः करण में स्क्ष्म जल्परूप भावगत आगम श्रुत के अवलंबन मात्र से, निज विशुद्ध आत्मा में विलीन हो कर स्क्ष्म विचारणात्मक जो आत्मचिन्तन करना, उसे सवितर्क कहते हैं।

अथ गुक्रध्यानजनित समरस भाव को कहते हैं। इस प्रकार से एकत्व अविचार और स्वितर्क रूप तीन विशेषण संयुक्त दूसरा गुक्कध्यान कहा। इस दूसरे शुक्कध्यान में वर्त्तता हुआ ध्यानी निरन्तर आत्मस्वरूप का चिन्तन करने के कारण समरस भाव को धारण करता है। सो यह समरस भाव जो है, सो तदेकशरण माना है। कारण कि आत्मा को अपृथक्त रूप से जो परमात्मा में छीन करना है, सोई समरस भाव का धारण करना है।

अथ जीणमोह गुणस्थान के अन्त में योगी जो करता है, सो कहते हैं। इस पूर्वोक्त ध्यान के योग से और दूसरे शुक्तध्यान के योग से कर्मक्षप इन्धन के समूह को भस्म करता हुआ ज्यक-योगीन्द्र अन्त के प्रथम समय अर्थात बारहवें गुणस्थान के दूसरे चरम समय में निद्रा अक प्रचला, इन दो प्रकृति का ज्य करता है।

अथ अंत समय में जो करता है, सो कहते हैं। क्षीण-मोह गुणस्थान के अन्त समय में चक्षुर्दर्शन, अचजुर्दर्शन, अवधिदर्शन, केवलदर्शन, यह चार दर्शनावरणीय तथा पंचित्रधं ज्ञानावरण, तथा पंचित्रध अन्तराय, इन चौदह आलंबन से अर्थात् अन्तः करण में स्क्ष्म जल्परूप भावगत आगम श्रुत के अवलंबन मात्र से, निज विशुद्ध आत्मा में विलीन हो कर स्क्ष्म विचारणात्मक जो आत्मचिन्तन करना, उसे सवितर्क कहते हैं।

अथ शुक्रध्यानजनित समरस भाव को कहते हैं। इस प्रकार से एकत्व अविचार और स्वितर्क रूप तीन विशेषण संयुक्त दूसरा शुक्रध्यान कहा। इस दूसरे शुक्रध्यान में वर्तता हुआ ध्यानी निरन्तर आत्मस्वरूप का चिन्तन करने के कारण समरस भाव को धारण करता है। सो यह समरस भाव जो है, सो तदेकशरण माना है। कारण कि आत्मा को अपृथक्तव रूप से जो परमात्मा में लीन करना है, सोई समरस भाव का धारण करना है।

अथ चीणमोह गुणस्थान के अन्त में योगी जो करता है, सो कहते हैं। इस पूर्वोक्त ध्यान के योग से और दूसरे शुक्कध्यान के योग से कर्मरूप इन्धन के समूह को भस्म करता हुआ चपक-योगीन्द्र अन्त के प्रथम समय अर्थात् यारहवें गुणस्थान के दूसरे चरम समय में निद्रा अरु प्रचला, इन दो प्रकृति का चय करता है।

अथ अंत समय में जो करता है, सो कहते हैं। क्षीण-मोह गुणस्थान के अन्त समय में चक्षुर्दर्शन, अचजुर्दर्शन, अवधिदर्शन, केवलदर्शन, यह चार दर्शनावरणीय तथा पंचिवध ज्ञानावरण, तथा पंचिवध अन्तराय, इन चौदह है। इस का तात्पर्य यह है, कि उपशम अरु चायोपशमिक यह दो भाव सयोगी केवली के नहीं होते हैं।

अय तिस केवली के केवलकान के वल को कहते हैं। तिस केवली परमात्मा केवलकान रूप सूर्य के प्रकाश करके चराचर जगत् हस्तामलकवत् हाथ में रक्खे हुए आमले की तरें प्रत्यत्व-सात्तात्कार करके भासमान होता है। यहां प्रकाशमान सूर्य की उपमा जो कही है, सो व्यवहार मात्र से कही है, निश्चय से नहीं कही। कारण कि निश्चय में तो केवल कान का अरु सूर्य का वड़ा अंतर है।

अथ जिस ने तीर्थंकर नामकर्म का उपाजन किया है, तिस की विशेषता कहते हैं। विशेष करके अहित की भक्ति प्रमुख वीस पुण्य स्थान विशेष का जो जीव आराधन करता है, सो तीर्थंकर नामकर्म का उपाजन करता है। सो वीस स्थान यह हैं:—

* अरिहंत सिद्ध पवयण, गुरु थेर बहुस्सुए तवस्सीस्। वच्छलया एएसुं अभिक्खनाणोवश्रोगे अ ॥ १॥ दंसणविणए आवस्सए अ सीलव्वए निरइयारे ।

^{*} श्रहेत्सिद्धप्रवचनगुरस्थविरवहुश्रुते तपस्विषु । वात्सस्यमेतेषु श्रभीद्धणं ज्ञानोपयोगौ च ॥ १ ॥ दर्शनविनयौ श्रावश्यकानि च शीलव्रते निरतिचारता ।

है। इस का तात्पर्य यह है, कि उपशम अरु स्वायोपशमिक यह दो भाव सयोगी केवली के नहीं होते हैं।

अय तिस केवली के केवलज्ञान के वल की कहते हैं।
तिस केवली परमात्मा केवलज्ञान रूप सूर्य के प्रकाश
करके चराचर जगत् हस्तामलकवत्—हाथ में रक्खे हुए आमले
की तरें प्रत्यच्च—साचात्कार करके भासमान होता है। यहां
प्रकाशमान सूर्य की उपमा जो कही है, सो व्यवहार मात्र
से कही है, निश्चय से नहीं कही। कारण कि निश्चय में तो
केवल ज्ञान का अरु सूर्य का वड़ा अंतर है।

अथ जिस ने तीर्थेकर नामकर्म का उपार्जन किया है, तिस की विशेषता कहते हैं। विशेष करके अहित की भक्ति प्रमुख वीस पुण्य स्थान विशेष का जो जीव आराधन करता है, सो तीर्थंकर नामकर्म का उपार्जन करता है। सो वीस स्थान यह हैं:—

* अरिहंत सिद्ध पवयण, गुरु थेर बहुस्सुए तवस्सीस्त्री वच्छलया एएसं अभिक्खनाणीवश्रोगे अ ॥ १ ॥ दंसणविणए आवस्सए अ सीलव्वए निरइयारे ।

श्रहेित्सद्धप्रवचनगुरूस्थिविरबहुश्रुते तपस्विषु ।
 वात्सल्यमेतेषु श्रमीद्दर्णं ज्ञानोपयोगौ च ॥ १ ॥
 दर्शनिवनयौ श्रावद्यकानि च शीलव्रते निरित्तचारता ।

देशिवरित और सर्वविरित का उपदेश करने से तीर्थंकर नामकर्म को वेदते हैं। जेकर तीर्थंकर नामकर्म का उदय नः होवे, तब कृतकृत्य होते से भगवान् को उपदेश देने का क्या प्रयोजन है ? इस वास्ते जो वादी मगवान को निःशरीरी निरुपाधिक, मुखादि रहित और सर्वव्यापी मानते हैं, सो ठीक नहीं। क्योंकि देहादि के अभाव से वह धर्म का उपदेशक नहीं हो सकता है। जेकर उपाधि रहित. सर्वव्यापी परमेश्वर भी उपदेशक होवे, तब तो अब इस काल में अस्मदादिकों को क्यों उपदेश नहीं करता है ? क्योंकि पूर्वकाल में आग्न आदिक ऋषियों को उसने प्रेरा, तथा ब्रह्मादि द्वारा चार वेद का उपदेश करा, तथा मूसा, ईसा द्वारा जगत् को उपदेश करा। तो फिर अब क्यों नहीं उपदेश करता ? वह तो परो-पकारी है, तो फिर देरी किस वास्ते ? जेकर कहो कि इस काल में सर्व जीव उपदेश मानने के योग्य नहीं हैं, इस वास्ते उपदेश नहीं देता, तव तो पूर्व काल में भी सर्व जीवों ने परमेश्वर का उपदेश नहीं माना है। प्रथम तो कालासुर ्रप्रमुख अनेक जीवों ने नहीं माना, दूसरा अजाजील ने नहीं माना। और यहदियों ने तथा कितनेक इसराइलियां ने नहीं माना, इस वास्ते पूर्वकाल में भी परमेश्वर को उपदेश देना योग्य नहीं था। जेकर कहो कि उस की वीही जाने कि उस ने पहले क्योंकर उपदेश दिया अरु अव किस वास्ते नहीं देता। तो फिर तुम क्योंकर कहते हो कि परमेश्वर

देशिवरित और सर्वविरित का उपदेश करने से तीर्थकर नामकर्म को वेदते हैं। जेकर तीर्थंकर नामकर्म का उदय नः होवे, तव कृतकृत्य होते से भगवान् को उपदेश देने का क्या प्रयोजन है श'इस वास्ते जो वादी मगवान को निःशरीरी निरुपाधिक, मुखादि रहित और सर्वव्यापी मानते हैं, स्रो ठीक नहीं। क्योंकि देहादि के अभाव से वह धर्म का उपदेशक नहीं हो सकता है। जेकर उपाधि रहित, सर्वव्यापी परमेश्वर भी उपदेशक होवे, तब तो अब इस काल में अस्मदादिकों को क्यों उपदेश नहीं करता है ? क्योंकि पूर्वकाल में अग्नि आदिक ऋषियों को उसने प्रेरा, तथा ब्रह्मादि द्वारा चार वेद का उपदेश करा, तथा मूसा, ईसा द्वारा जगत् को उपदेश करा। तो फिर अव क्यों नहीं उपदेश करता ? वह तो परो-पकारी है, तो फिर देरी किस वास्ते ? जेकर कहो कि इस काल में सर्व जीव उपदेश मानने के योग्य नहीं हैं, इस वास्ते उपदेश नहीं देता, तव तो पूर्व काल में भी सर्व जीवों ने परमेश्वर का उपदेश नहीं माना है। प्रथम तो कालासुर ्रमुख अनेक जीवों ने नहीं माना, दूसरा अजाजील ने नहीं माना। और यहदियों ने तथा कितनेक इसराइलियां ने नहीं माना, इस वास्ते पूर्वकाल में भी परमेश्वर को उपदेश देना योग्य नहीं था। जेकर कहो कि उस की वोही जाने कि उस ने पहले क्योंकर उपदेश दिया अरु अव किस वास्ते नहीं देता। तो फिर तुम क्योंकर कहते हो कि परमेश्वर

णमन करना, तिस का नाम समुद्धात है। सो समुद्धात सात प्रकार का है—१. वेदनासठ, २. कपायसठ, ३. मरण्णसठ, ४. वेकियसठ ५. तेजःसठ, ६. आहारकसठ, ७. केविल्लाठ, ४. वेकियसठ ५. तेजःसठ, ६. आहारकसठ, ७. केविल्लाठ, ४. वेकियसठ ५. तेजःसठ, ६. आहारकसठ, ७. केविल्लाठ, ४ वेकियसठ ५. तेजःसठ, ६. आहारकसठ, ७. केविल्लाठ, ४ वेकियसठ, १ वेकियही पर केविल्लाउ के वास्ते केविल्ला भगवान आयु अरु वेदनीय कर्म को सम करने के वास्ते प्रथम समय में आत्मप्रदेशों करके ऊर्द्धालोकांत तक वंडत्य—वंडाकार छेवे आत्मप्रदेशों को कपाटाकार करता है, पश्चिम दिशा में आत्मप्रदेशों को कपाटाकार करता है, तीसरे समय में उत्तर, दक्तिण में आत्मप्रदेशों को मंथानाकार करता है, चौथे समय में अंतर पूर्ण करने से सर्व लोक ज्यापी होता है। इस तरे केविली समुद्धात करता हुआ चार समयों में विश्वज्यापी होता है।

अथ इहां से निवृत्ति कहते हैं। इस प्रकार से केवली आत्मप्रदेशों को चिस्तार करने के प्रयोग से कर्मलेश को सम करता है। सम करके पीछ तिस समुद्धात से उलटा निवर्त्तता है। सो ऐसे है—केवली चार समय में जगत पूर्ण करके पांचमे समय में पूर्ण से निवर्त्तता है, कठें समय में मंथानपना दूर करता है, सातमें समय में कपाट दूर करता है, आठमे समय में दंडत्व का उपसंहार करता हुआ स्वमान्य होता है। यदाहुवीचकमुख्याः—

णमन करना, तिस का नाम समुद्धात है। सो समुद्धात सात प्रकार का है—१. वेदनास०, २. कपायस०, ३. मरण्यस०, ४. वेकियस० ४. तेजःस०, ६. आहारकस०, ७. केविलास०। इन सातों समुद्धातों में से यहां पर केविलासुद्धात का ग्रहण करना। तिस केविलामुद्धात के वास्ते केविला भगवान आयु अह वेदनीय कर्म को सम करने के वास्ते प्रथम समय में आत्मप्रदेशों करके ऊर्द्धुलोकांत तक दंडत्व—दंडाकार छेवे आत्मप्रदेशों करता है, दूसरे समय में पूर्व, पश्चिम दिशा में आत्मप्रदेशों को कपाटाकार करता है, तीसरे समय में उत्तर, दक्षिण में आत्मप्रदेशों को मंधानाकार करता है, चीथे समय में अंतर पूर्ण करने से सर्व लोक व्यापी होता है। इस तरे केविली समुद्धात करता हुआ चार समयों में विश्वव्यापी होता है।

अथ इहां से निवृत्ति कहते हैं। इस प्रकार से केवली आत्मप्रदेशों को विस्तार करने के प्रयोग से कमेलेश को सम करता है। सम करके पीछे तिस संमुद्धात से उलटा निवर्त्तता है। सो ऐसे है—केवली चार समय में जगत पूर्ण करके पांचमे समय में पूर्ण से निवर्त्तता है, छठे समय में मंथानपना दूर करता है, सातमे समय में कपाट दूर करता है, आठमे समय में दंडत्व का उपसंहार करता हुआ स्वमानवस्थ होता है। यदाहुर्वाचकमुख्याः—

* छम्पासाज सेसे, उप्पन्न जेसि केवलं नाणं। ते नियमा समुग्याया, सेसा समुग्याय भइयव्वा॥

[गुण० कमा० श्लो० स्थ की वृत्ति]

अथ समुद्धात से निवृत्त हो करके जो कुछ करता है, सो कहते हैं। मन, वचन अरु काय योगवान केवली केवल समुद्धात में निवृत्त हो कर योगनिरोधन के वास्ते शुक्र-ध्यान का तीसरा पाद ध्याता है। सोई तीसरा शुक्रध्यान कहते हैं। तिस अवसर में तिस केवली को तीसरा सूक्ष्म-कियानिवृत्तिक नाम शुक्रध्यान होता है। सो कंपनक्ष्प जो किया है, तिस को सूक्ष्म करता है।

अथ मन, वचन, काया के योगों को जैसे स्हम करता है, सो कहते हैं। सो केवली स्हमिकयानिवृत्ति नामक तीसरे शुक्कध्यान का ध्याता, अचिन्त्य आत्मवीर्य की शाक्ति कर के बादरकाययोग में स्वभाव से स्थिति करके बादर वचन योग और बादर मनोयोग को सूद्म करता है, तिस के अनन्तर यादरकाय योग को सूक्ष्म करता है, फिर सूक्ष्मकाययोग में चण मात्र रह करके तत्काल सूद्म वचनयोग और मनोयोग का अपचय करता है, तिस के पीछे सूद्म काययोग में चण मात्र रह कर सो केवली निजातमानुमव को

[#]छायाः—पण्मास्नायुपिः होषे, उत्पन्नं येषां क्रेवर्त्तज्ञानम् । ः

ते नियमात्समुद्रातिनः शिपाः समुद्राते भक्तान्याः ॥

ॐ छम्पासाऊ सेसे, उप्पन्नं जेसि केवलं नाणं। ते नियमा समुग्याया, सेसा समुग्याय भइयव्या॥

[गुण० कमा० श्लो० स्थ की वृत्ति]

अथ समुद्धात से निवृत्त हो करके जो कुछ करता है, सो कहते हैं। मन, वचन अरु काय योगवान केवली केवल समुद्धात से निवृत्त हो कर योगनिरोधन के बास्ते शुक्क-ध्यान का तीसरा पाद ध्याता है। सोई तीसरा शुक्कध्यान कहते हैं। तिस अवसर में तिस केवली को तीसरा सूक्ष्म-कियानिवृत्तिक नाम शुक्कध्यान होता है। सो कंपनक्ष्प जो किया है, तिस को सूक्ष्म करता है।

अथ मन, वचन, काया के योगों को जैसे स्हम करता है, सो कहते हैं। सो केवली स्हमकियानिवृत्ति नामक तीसरे शुक्रध्यान का ध्याता, अचिन्त्य आत्मवीर्य की शाक्ति कर के बादरकाययोग में स्वभाव से स्थिति करके बादर वचन योग और बादर मनोयोग को सूद्म करता है, तिस के अनन्तर यादरकाय योग को सूद्म करता है, फिर सूह्मकाययोग में चण मात्र रह करके तत्काल सूद्म वचनयोग और मनोयोग का अपचय करता है, तिस के पीछे सूद्म काययोग में चण मात्र रह कर सो केवली निजात्मानुभव को

[%]छायाः —प्रण्यास्मायुषिः होषे, उत्पन्नं येवां क्रेवर्तज्ञानम् । 🗀

ते नियमात्समुद्दातिनः शेषाः समुद्राते भक्तन्याः ॥

यरीर के अंगोपांग में जो नासिकादि छिद्र हैं, तिन की पूर्ण करता है। तब स्वात्मपदेशों का घनरूप हो जाता है। तिस वास्ते स्वप्रदेशों का घनरूप होने से तीसरा भाग न्यून होता है। सयोगिगुणस्थानस्थ जीव, एकविध वंधक उपांत्य समय तक अरु ज्ञानांतराय, दर्शन चतुष्कोदय का व्यवच्छेद होने से वेनालीस प्रकृति को वेदता है। तथा निद्रा, प्रचला, ज्ञानांतरायदशक, दर्शनचतुष्क रूप सोलां प्रकृतियों की सत्ता का व्यवच्छेद होने से तहां पचासी प्रकृति की सत्ता है।

अथ अयोगी गुणस्थान की स्थित कहते हैं। तेरहवें
गुणस्थान के अनन्तर चौदहवें अयोगी गुणप्रशोगिकेवली स्थान में रहते हुए जिनेंद्र की छघु पंचागुणस्थान चार उचारणमात्र अर्थात "अ इ उ क छ"
इन पांच वणों के उचारण करते जितना
काछ छगता है, तितनी स्थिति है। इस अयोगी गुणस्थान
में ध्यान का संभव कहते हैं। इहां अनिवृत्ति नामक चौथा
ध्यान होता है। चौथे ध्यान का स्वरूप कहते हैं।

समुञ्ज्ञिन क्रिया यत्र सूक्ष्मयोगात्मिकाऽपि हि । समुञ्ज्ञिनक्रियं शोक्तं तद् द्वारं मुक्तिवेश्मनः ॥

[गुण० कमा० श्लो० १०६]

अर्थ:-जिस ध्यान में सूद्म काययाग रूप किया भी

यरीर के अंगोपांग में जो नासिकादि छिद्र हैं, तिन की पूर्ण करता है। तब स्वात्मप्रदेशों का घनरूप हो जाता है। तिस वास्ते स्वप्रदेशों का घनरूप होने से तीसरा भाग न्यून होता है। सयोगिगुणस्थानस्थ जीव, एकविध वंधक उपांत्य समय तक अरु ज्ञानांतराय, दर्शन चतुष्कोदय का व्यवच्छेद होने से वैतालीस प्रकृति को वेदता है। तथा निद्रा, प्रचला, ज्ञानांतरायदशक, दर्शनचतुष्क रूप सोलां प्रकृतियों की सत्ता का व्यवच्छेद होने से तहां पचासी प्रकृति की सत्ता है।

अथ अयोगी गुणस्थान की स्थित कहते हैं। तेरहवें
गुणस्थान के अनन्तर चौदहवें अयोगी गुणग्रियोगिकेवली स्थान में रहते हुए जिनेंद्र की छुड़ एंचागुणस्थान चार उचारणमात्र अर्थात "अ इ उ ऋ ल्र"
इन पांच वणों के उचारण करते जितना
काछ छगता है, तितनी स्थिति है। इस अयोगी गुणस्थान
में ध्यान का संभव कहते हैं। इहां अनिवृत्ति नामक चौथा
ध्यान होता है। चौथे ध्यान का स्वरूप कहते हैं।

समुच्छिना क्रिया यत्र सूक्ष्मयोगात्मिकाऽपि हि । समुच्छिनक्रियं पोक्तं तद् द्वारं मुक्तिवेश्मनः ॥

[गुण० क्रमा० श्लो० १०६]

अर्थः—जिस ध्यान में सूद्तम काययाग रूप किया भी

भ्याता है, तिस से अन्य जो कुछ उपचारक्षप अष्टांग योग प्रवृत्ति छन्नण, सो सर्व ही व्यवहार नय के मत से जानना । अथ अयोगिगुणस्थानवर्ती के उपांत्य समय का कृत्य कहते हैं । केवल चिद्रपमय आत्मस्वक्षप का धारक योगी अयोगिगुणस्थानवर्त्ती ही स्फुट-प्रगट उपांत्य समय में शीघ युगपत-समकाल बहत्तर कर्म प्रकृति का त्त्य करता है। सो यह हैं—देह पांच अर्थात शरीर पांच, वंधन पांच, संधात पांच, अंगोपांग तीन, संस्थान छः वर्णपंचक, रस्पांचक, संहननषदक, आस्थरपदक, स्पर्शाप्टक, गंध दो, नीचगोत्र, अगुरुलघुचतुष्क, देवगित, देवानुपूर्वी, खगित-दिक, प्रत्येकत्रिक, खुस्वर, अपर्याप्तनाम, निर्माणनाम, दोनों में से कोई भी एक वेदनीय, यह सर्व वहत्तर कर्म प्रकृति मुक्तिपुरी के द्वार में अर्गलभूत हैं, सो केवली भगवान इन का उपांत्य समय—दिचरम समय में त्त्य करता है।

अथ अयोगी अन्त समय में जौनसी कर्मप्रकृति का च्य करके जो कुछ करता है, सो कहते हैं। सो अयोगी अन्त समय में एकतर वेदनीय, आदेयत्व, पर्यातत्व, त्रसत्व, बाद्रत्व, मनुष्यायु, यशनाम, मनुष्यगति, मनुष्यानुपूर्वी, सौभाग्य, उच्चगोत्र, पर्वेद्रियत्व, तीर्थंकरनाम, इन तेरां कर्म प्रकृति का क्ष्य करके उसी समय में सिद्ध पर्याय को प्राप्त होता है। सो सिद्ध परमेष्टी, सनातन भगवान् शास्वत लोकांत के पर्यंत को जाता है। तथा अयोगिगुणस्थानस्थ ध्याता है, तिस से अन्य जो कुछ उपचारक्षप अप्रांग योग प्रवृत्ति छत्तण, सो सर्व ही व्यवहार नय के मत से जानना । अय अयोगिगुणस्थानवर्ती के उपांत्य समय का कृत्य कहते हैं । केवछ चिद्रपमय आत्मस्वक्षप का धारक योगी अयोगिगुणस्थानवर्त्ती ही स्फुट-प्रगट उपांत्य समय में शीघ युगपत-समकाल बहत्तर कम प्रकृति का त्त्य करता है। सो यह हैं—देह पांच अर्थात शरीर पांच, वंधन पांच, संधात पांच, अंगोपांग तीन, संस्थान छः वर्णपंचक, रस्पांचक, संहननषदक, आस्थरपदक, स्पर्शाप्टक, गंध दो, नीचगोत्र, अगुरुछघुचतुष्क, देवगति, देवानुपूर्वी, खगति-द्रिक, प्रत्येकत्रिक, खुस्वर, अपर्याप्तनाम, निर्माणनाम, दोनों में से कोई भी एक वेदनीय, यह सर्व वहत्तर कम प्रकृति मुक्तिपुरी के द्वार में अर्गछभूत हैं, सो केवछी भगवान इन का उपांत्य समय—द्विचरम समय में त्त्य करता है।

अथ अयोगी अन्त समय में जौनसी कर्मप्रकृति का च्य करके जो कुछ करता है, सो कहते हैं। सो अयोगी अन्त समय में एकतर वेदनीय, आदेयत्व, पर्याप्तत्व, त्रसत्व, बाद्रत्व, मनुष्यायु, यशनाम, मनुष्यगति, मनुष्यानुपूर्वी, सौभाग्य, उच्चगोत्र, पर्वेद्रियत्व, तीर्थंकरनाम, इन तेरां कर्म प्रकृति का क्षय करके उसी समय में सिद्ध पर्याय को प्राप्त होता है। सो सिद्ध परमेष्टी, सनातन भगवान् शास्वत लोकांत के पर्यंत को जाता है। तथा अयोगिगुणस्थानस्थ रूप लेप की संगित से रहित धर्मास्तिकायरूप जल करके आत्मा की ऊर्ध्वगित होती है। ३. जैसे एरंड का फल, बीजादि बंधनों से छुटा हुआ ऊर्ध्वगित वाला होता है, तैसे ही कर्म बंध के विच्छेद होने से सिद्ध की भी ऊर्ध्वगित होती है। ४. जैसे अग्नि का ऊर्ध्व ज्वलन स्वभाव है, तैसे ही आत्मा का भी ऊर्ध्वगमन स्वभाव है।

अथ कर्म रहित की नीची अह तिरछी गति नहीं होती, यह वात कहते हैं। सिद्ध की आत्मा कर्मगौरव के अभाव से नीचे को नहीं जाती, तथा प्रेरक कर्म के अभाव से आत्मा तिरछी भी नहीं जाती है। तथा कर्म रहित सिद्ध छोक के ऊपर भी, धर्मास्तिकाय के न होने से नहीं जाता। क्योंकि छोक में भी जीव, पुहल के चलने में धर्मास्तिकाय गति का हेतु है, मत्स्यादि को जैसे जल है। सो धर्मास्तिकाय अलोक में नहीं, इस वास्ते अलोक में सिद्ध नहीं जाते।

अथ सिद्धों की स्थिति अर्थात् सिद्धिशा से ऊपर लोक के अंत में जैसे सिद्ध रहते हैं। सो सिद्धिशाला कहते हैं। ईपत् प्राग्भारनामा भूमि-सिद्ध-शिला चौदह रज्जुलोक के मस्तक के ऊपर व्यवस्थित है। उस को सिद्धों के निकट होने करके सिद्ध शिला कहते हैं। परन्तु सिद्ध कुछ उस शिला के ऊपर वैठे हुए नहीं हैं। सिद्ध तो उस शिला से ऊंचे लोकांत में विराजमान हैं। वो शिला कैसी है ? मनोशा-मनोहारिणी

रूप लेप की संगित से रहित धर्मास्तिकाय रूप जल करके आत्मा की अर्ध्वगित होती है। ३. जैसे एरंड का फल, बीजादि बंधनों से छुटा हुआ अर्ध्वगिति वाला होता है, तैसे ही कर्म बंध के विच्छेद होने से सिद्ध की भी अर्ध्वगित होती है। ४. जैसे अग्नि का अर्ध ज्वलन स्वभाव है, तैसे ही आत्मा का भी अर्ध्वगमन स्वभाव है।

अथ कर्म रहित की नीची अह तिरछी गींत नहीं होती, यह वात कहते हैं। सिद्ध की आत्मा कर्मगौरव के अमाव से नीचे को नहीं जाती, तथा प्रेरक कर्म के अमाव से आत्मा तिरछी भी नहीं जाती है। तथा कर्म रहित सिद्ध लोक के ऊपर भी, धर्मास्तिकाय के न होने से नहीं जाता। क्योंकि लोक में भी जीव, पुहल के चलने में धर्मास्तिकाय गति का हेतु है, मत्स्यादि को जैसे जल है। सो धर्मास्तिकाय अलोक में नहीं, इस वास्ते अलोक में सिद्ध नहीं जाते।

अथ सिद्धों की स्थिति अर्थात सिद्धिशिला से ऊपर लोक के अंत में जैसे सिद्ध रहते हैं । सो सिर्वशिला कहते हैं । ईपत् प्राग्भारनामा भूमि-सिद्ध-शिला चौदह रज्जुलोक के मस्तक के ऊपर च्यवस्थित है । उस को सिद्धों के निकट होने करके सिद्ध शिला कहते हैं । परन्तु सिद्ध कुछ उस शिला के ऊपर बैठे हुए नहीं हैं । सिद्ध तो उस शिला से ऊंचे लोकांत में विराजमान हैं । वो शिला कैसी है ? मनोक्षा-मनोहारिणी

पष्ट परिच्छेद

सर्व सामान्यविशेपात्मक है।

अथ सिद्धों के आठ गुण कहते हैं। १. सिद्धी की श्वास्ताः वरण कर्म के च्य होने से केवल ज्ञान प्रगट सिद्धावस्था हुआ है। २. सिद्धों को दर्शनावरण कर्म के च्य होने से अनन्त दर्शन हुआ है। ३. सिद्धों को चायिक रूप गुद्ध सम्यक्त्व और चारित्र दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीय के च्य होने से हुए हैं। ४. सिद्धों को अनंत-अच्चय सुख अरु ५. अनंत वीर्य। वेदनीय कर्म के च्य होने से अनंत वीर्य प्रगट हुआ है। तथा ह. सिद्धों की अस्त्रमति आयुः कर्म के च्य होने से हुई है। ७. नामकर्म के च्य होने से अमूर्तपना सिद्धों को प्रगट भया है। ८. गोत्र कर्म के च्य होने से अमूर्तपना सिद्धों को प्रगट भया है। ८. गोत्र कर्म के च्य होने से अमूर्तपना सिद्धों को प्रगट भया है। ८. गोत्र कर्म के च्य होने से स्वार होने से सिद्धों की अनंत अवगाहना है।

अथ सिद्धों का सुख कहते हैं। जो सुख चक्रवर्त्तां की पदवी का, अरु जो सुख इन्द्रादि पदवी का है, तिस से भी सिद्धों का सुख अनंत गुणा है। वो सुख क्षेत्र रहित है। अथित "अविद्यास्मितारागद्वेगिभिनिवेशाः क्षेत्रा"—अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, यह क्षेत्र हैं, सो जिनमें नहीं हैं। फिर कैसा है सुख ? "अन्ययं—न न्येति—स्वभाव से जो नाश नहीं होता।

अथ सिद्धों ने जो कुछ प्राप्त किया है, तिस का सार कहते हैं। अराधक जिस वस्तु का आराधन करते हैं, साधक पुरुष सर्व सामान्यविशेपात्मक है।

अथ सिद्धों के आठ गुण कहते हैं। १. सिद्धी की किता-वरण कर्म के च्य होने से केवल ज्ञान प्रगट सिद्धावस्था हुआ है। २. सिद्धों को दर्शनावरण कर्म के च्य होने से अनन्त दर्शन हुआ है। ३. सिद्धों को चायिकरूप गुद्ध सम्यक्त्व और चरित्र दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीय के च्य होने से हुए हैं। ४. सिद्धों को अनंत-अच्य सुख अरु ५. अनंत वीर्य । वेदनीय कर्म के च्य होने से अनंत सुख हुआ है, और अंतराय कर्म के च्य होने से अनंत वीर्य प्रगट हुआ है । तथा ह. सिद्धों की अक्षयगित आयुःकर्म के च्य होने से हुई है। ७. नामकर्म के च्य होने से अमूर्त्तपना सिद्धों को प्रगट मया है । ८. गोत्र कर्म के च्य होने से सिद्धों की अनंत अवगाहना है।

अथ सिद्धों का सुख कहते हैं। जो सुख चक्रवर्त्तां की पदवी का, अरु जो सुख इन्द्रादि पदवी का है, तिस से भी सिद्धों का सुख अनंत गुणा है। वो सुख क्रेश रहित है। अर्थात "अविद्यास्मितारागद्वेशाभिनिवेशाः क्रेशा"—अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, यह क्रेश हैं, सो जिनमें नहीं हैं। फिर फैसा है सुख ? "अव्ययं न व्येति—स्वभाव से जो नाश नहीं होता।

अथ सिद्धों ने जो कुछ प्राप्त किया है, तिस का सार कहते हैं। अराधक जिस वस्तु का आराधन करते हैं, साधक पुरुष जनम लेता है, फिर पूर्ववत सुख भोग करता है, इसी तरें अनादि अनंतकाछ लगि करता रहेगा । परन्तु एक जगे स्थित न रहेगा। इस प्रकार भिन्न २ मोच्च कहते हैं । परन्तु सर्वज्ञ अर्हत परमेश्वर ने तो सत्कप-ज्ञानदर्शनकप, तथा असारभूत जो यह संसार है, तिस से भिन्न सारभूत, निस्सीम आत्यंतिक सुखरूप, अनंत, अर्लोद्रियानंद अनुभवस्थान, अप्रतिपाती, स्वरूपावस्थानरूप मोच्च कही है।

प्रश्नः—हे जैन ! तुम ने सर्व वादियों की कही हुई मोक्ष को तो अनुपादेय समझा, अरु अर्हत की कही हुई मोच उपादेय समझी। इन में क्या हेतु हैं ?

उत्तरः हे भव्य ! इन सर्व वादियों की मोच पीछे पड्दर्शन के निरूपण में लिख आये हैं, सो जान तेनी। इन वादियों की कही मोच ठीक नहीं, कारण कि जब अत्यंता- 5मावरूप मोच होवे, तब तो आत्मा ही का अभाव हो गया, तो फिर मोच फल किस को होवेगा ? ऐसा कौन है जो आत्मा के अत्यंतामाव होने में यस करे ? तथा जो झानामाव को मोच मानते हैं, सो भी ठीक नहीं, क्योंकि जब झान ही न रहा, तब तो पाषाण भी मोच रूप हो गया। तो ऐसा कौन प्रेचावान है, जो अपनी आत्मा को जड पाषाण तुल्य बनाना चाहे ? तथा जो सर्व व्यापी आत्मा को मोच मानते हैं, अर्थात जब आत्मा की मोच होती है, तब आत्मा सर्व व्यापी मोच रूप होती है, यह भी कहना प्रमाणानभिज्ञ पुरुषों का

जनम लेता है, फिर पूर्ववत सुख भोग करता है, इसी तरें अनादि अनंतकाल लिंग करता रहेगा । परन्तु एक जगे स्थित न रहेगा। इस प्रकार भिन्न २ मोच कहते हैं । परन्तु सर्वज्ञ अर्हत परमेश्वर ने तो सत्रकप-ज्ञानद्श्वनकप, तथा असारभूत जो यह संसार है, तिस से भिन्न सारभूत, निस्सीम आत्यंतिक सुखरूप, अनंत, अर्लीद्रियानंद अनुभवस्थान, अप्रतिपाती, स्वरूपावस्थानरूप मोच कही है।

प्रश्नः—हे जैन ! तुम ने सर्व वादियों की कही हुई मोक्ष को तो अनुपादेय समझा, अरु अर्देत की कही हुई मोच उपादेय समझी। इन में क्या हेतु है ?

उत्तर:—हे भव्य ! इन सर्व वादियों की मोच पीछे पड्दर्शन के निरूपण में लिख आये हैं, सो जान लेनी। इन वादियों की कही मोच ठीक नहीं, कारण कि जब अत्यंता- 5मावरूप मोच होने, तब तो आत्मा ही का अमाव हो गया, तो फिर मोच फल किस को होनेगा ? ऐसा कौन है जो आत्मा के अत्यंतामाव होने में यस करे ? तथा जो झानामाव को मोच मानते हैं, सो भी ठीक नहीं, क्योंकि जब झान ही न रहा, तब तो पाषाण भी मोच रूप हो गया। तो ऐसा कौन प्रेचावान है, जो अपनी आत्मा को जड पाषाण तुल्य बनाना चाहे ? तथा जो सर्व व्यापी आत्मा को मोच मानते हैं, अर्थात जब आत्मा की मोच होती है, तब आत्मा सर्व व्यापी मोच रूप होती है, यह भी कहना प्रमाणानिमन्न पुरुषों का

शब्दक

कठिन, प्रान्तीय और पारिभापिक शब्दों का अर्थ

अ

प्रकिचित्कर कुछ न करने वाला । प्रानागत भविष्य ष्प्रशामि प्रत्यच, श्रागे नज्र ग्राने वाला अचेतन जड़ धाजा वकरी द्यतिकान्त भ्रगोचर, परे **द्मतिप्रसङ्ग** पा॰ श्रतिव्याप्ति ग्रलच्य में भी पाया जाना । घ्रद्रष्ट्र जो दिखाई न दे; धर्म, ग्रधर्म प्रध्यवसाय परिणाम धानवस्था पा॰ कार्य कारण की परम्परा का विराम न होना । धानहोई विचित्र, श्रसम्भव श्रंनहोये न पाये जाने वाले

प्रनिवच्यि श्रकथनीय, न कह सकने योग्य ध्रमुपहत श्रचत, सम्पूर्ण ध्रनुविद्ध परस्पर मिले हुए ध्रनुष्ठान श्राचरय द्यनुपंग प्रसङ्ग श्रनुसन्धान सम्बन्ध अन्तर्भुह्तं लग भग दो घड़ी ध्रन्तरित्त श्राकाश ध्रपराह्य दिन का तीसरा पहर भ्रपर्यवसित भ्रनन्त

शब्दकोष

--:0:---

कठिन, प्रान्तीय और पारिभापिक शब्दों का अर्थ

अ

प्राक्तिचित्कर कुछ न करने वाला
प्राप्तामि प्रत्यच, श्रागे नज्र स्राने वाला
अचेतन जड़
प्रजा वकरी
प्रतिकान्त श्रागेचर, परे
प्रजुप्दान श्राचरण
प्रजुपंग प्रसङ्ग
प्रमुपंग प्रसङ्ग
प्रमुपंग स्राक्त

ध्रमहोई विचित्र, श्रसम्भव

श्रानहोये न पाय जाने वाले

प्रानिर्वाच्य श्रवधनीय, न कह सकने योग्य श्रमुपहत श्रचत, सम्पूर्ण श्रमुचिद्ध परस्पर मिले हुए श्रमुप्टान श्राचरण श्रमुपंग प्रसङ्ग श्रमुपंग प्रसङ्ग श्रमुस्त्यान सम्बन्ध अन्तर्भृहृते लगभगदो घड़ी श्रम्तरिच्च श्राकाश श्रम्तरे हूरी पर श्रपराह्ण दिन का तीसरा पहर श्रपर्यवसित श्रमन्त

म्रांव पं॰ ग्राम भ्राकन्द्न रोना भागम पा० त्रारिहन्त वीतराग आरोप कल्पना निमित्त बनाया हुन्रा भोजन भ्राप्त यथार्थ वक्ता

श्राय कर पं० श्रा कर का कहा हुआ शास्त्र

आच्छादक ढकने वाला

आच्छादित ढका हुआ थे

आत्प ताप, गर्मा

आतमोकर्ष अपनी वढ़ाई

आधाकर्मिक पा॰ साधु के

इतरेतर्शविक अलग अलग इन्द्रियनिरोध इन्द्रियों को वश इतरेतराश्रय दूषा। पा॰ एक में करना दूसरे के श्राश्रित होना इप्रानिष्ट श्रच्छा बुरा इन्द्रियगोचर इन्द्रियों का विषय हहां यहां

ं उ

उत्कर तीव, श्रधिक

उत्कृष्ट पा॰ श्रधिक से श्रधिक उत्सर्पिशी पा॰ वढ़ती का काल

श्रांव पं॰ श्राम
श्राक्तन्द्रन रोना
श्रागम पा॰ श्रिहन्त वीतराग
का कहा हुश्रा शास्त्र
श्राञ्छाद्क ढकने वाला
श्राञ्चाकेष श्रपनी वड़ाई
श्राव्यक ढकने वाला
श्राव्यक्त ढकने वाला
श्राव्यक ढकने वाला स्राप्त यथार्थ वक्ता

इन्द्रियगोचर इन्द्रियों का विषय | इहां यहां

इतरेतर्श्विक अलग ग्रलग इन्द्रियितरोध इन्द्रियों को वश इतरेतराश्रय दूषा। पा॰ एक में करना दूसरे के ग्राश्रित होना इप्रानिष्ट ग्रन्छ। बुरा

उत्कट तीव, श्रधिक

छेद नाश उत्कृष्ट पा॰ श्रधिक से श्रधिक कट तीन, श्रधिक उत्सर्पिशी पा॰ बढ़ती का काल

क

कंचन सोना कंठ रहती नहीं याद नहीं रहतो कच्छु ५० कछुत्रा कह्यक थोडा सा, कुछ कतरगी कैंची कदन्न अपवित्र-खराव अन्न कदे भी पं० कभी भी कर्मरज कर्म रूपी धूली करके द्वारा से फरतलामलकवत् हाथ में रहे हुए आंवले की तरह करा किया कराय के पं॰ करा कर करिये पं० करें करी से करी है की है करे है करता है कलत्र स्त्री कल्लोल वडी लहर

काढना पं० निकालना कालात्ययापदिष्ट बाधित हेत्वाभास काहे को किस लिये कितनेक कई एक, कुछ कियाकलाप किया का समूह कीना था किया था क्थित सडा हुआ कुलकर प्रथम नीति चलाने वाले कुम्भी पाक पा॰ नरक विशेष, जहां जीव को घड़े की तरह पकाया जाता है । कुलिंगी बुरे आचरण वाले कुत्तिंभर पेट भरने वाले कोकिलावत् कोयल की तरह कोराकोटि. पा० कोडों काथला थला क्रमोत्क्रम क्रम से, नम्बरवार

क

कंचत सोना कंठ रहती नहीं याद नहीं रहतो कच्छू ५० कछुत्रा ककुक थोडा सा, कुछ कतरगी कैंची कदन्न अपवित्र-खराव अन्न कदे भी पं० कभी भी कर्मरज कर्म रूपी धूली करके द्वारा से करतलामलकवत् हाथ में रहे हुए आंवले की तरह करा किया कराय के पं० करा कर करिये पं० करें करी से करी है की है करे है करता है कलत्र स्त्री कल्लोल वडी लहर

काद्ना पं० निकालना कारणे कारण से कालात्ययापदिष्ट बाधित हेत्वाभास काहे को किस लिये कितनेक कई एक, कुछ **क्रियाकलाप** किया का समृह कीना था किया था कुथित सडा हुआ कुलकर प्रथम नीति चलाने वाले कुम्भी पाक पा० नरक विशेष, जहां जीव को घड़े की तरह पकाया जाता है। कुलिंगी बुरे आचरण वाले कुत्तिभर पेट भरने वाले **फोकिलावत्** कोयल की तरह कोटाकोटि. पा० कोडों कोथली थैली क्रमोत्क्रम क्रम से, नम्बरवार ् क्योंकर कैसे

ज

जङ्गल ग्रीच जगा, जगे पं॰ जगह, स्थान ज्ञघंन कमर जघन्य पा० कम से कम 🖖 जनक कारण जलांजली देना छोड देना ज्वरोष्मवत् ज्वर की गर्मा की तरह जाणे जानता है

जामा चोला, अङ्गरखा विशेप जालमस्वभाव ऋरता जावजीव जीवन पर्यन्त जीत्या जीता, विजय किया जुगुन्सा घृषा जेकर पं॰ यदि . जोराजोरी पं॰ जवरदस्ती . वलपूर्वक

टोला झुंड

ठ

ठोठ मुर्ख

तहां वहां
तहके सकेरे
तपोनुष्ठान से तप करने से
तरे, तरें तरह तलाव पं॰ तालाव

तालोद्धारिनी ताले खोलनेकी विद्या

ज

जङ्गल गोच जगा, जगे पं० जगह, स्थान ज्ञघंत कमर जघन्य पा० कम से कम . जनक कार्य जलांजली देना छोड देना उत्ररोप्मवत् ज्वर की गर्मा की तरह जाणे जानता है

जामा चोला, अङ्गरखा विशेप जालमस्वभाव ऋरता जावजीव जीवन पर्यन्त जीत्या जीता, विजय किया जुगुन्सा घृषा जेकर पं॰ यदि जोराजोरी पं॰ जवरदस्ती वलपूर्वक

रोला भुंड

ठ

ठोठ मुर्ख

तद्वस्थ उसी प्रकार तड़के सवेरे तपोनुष्टान से तप करने से ता करिके इस लिये तातें इस लिये तरे, तरें तरह 🐪 🔻 तलाव पं॰ तालाव

ताई तक तालोद्घाटिनी ताले खोतनेकी विद्या प

पटल परहा पड़ जाता है गिर जाता है परचक परराष्ट्र पर्यटन भ्रमण पराङ्मुख विमुख परिशाति भाव, परिणाम परिवेष्टित घरा इआ परिहार त्याग परेष्ट दूसरे का माना हुन्ना पाकज पा॰ अग्नि के संयोग से होने वाला पादारविंद चरणकमल पावना प्राप्त करना पासे ओर, तरफ पिंगल पीला पिछान पहचान पीट चौकी, पद्टा पुरीय मल पूरोवर्ती सामने खडा हुआ

पूंज लेना पूंछ लेना, साफ करना पूरता है भरता है पूरे पानी के सृद्म जन्तु प्रकरगासम पा० संत्प्रतिपच हेत्वाभास प्रणिधान भक्ति, ध्यान प्रतिपत्ति सिद्धि प्रतिपन्न सिद्धि प्रतिपत्ती विरोधी प्रतिवोध ज्ञान प्रभृति आदि, वंगरह प्रमाण को न प्रमागानिभन्न जानने वाला प्रमुख आदि, वंगैरह प्ररूपणा करनी कथन करना प्ररूपे चलाये, कहे गये प्रवतिवे है प्रवृत्त करता है

प

पटल परदा
पड़ जाता है गिर जाता है
परचक परराष्ट्र
पर्यटन श्रमण
पराङ्मुख विमुख
परिसाति भाव, परिणाम
परिवेष्टित घरा हुआ
परिहार त्याग
परेष्ट दूसरे का माना हुआ
पाकज पा॰ अग्नि के संयोग से
होने वाला
पादार्घिंद चरणकमल
पावना प्राप्त करना
पासे ओर, तरफ

पावना प्राप्त करना
पासे ओर, तरफ
पिंगल पीला
पिछान पहचान
पीठ चौकी, पहा
पुरीप मल
पुरोवर्ती सामने खडा हुआ

पूंज लेना पूंछ लेना, साफ करना पूर प्रवाह पूरता है भरता है पूरे पानी के सूच्म जन्तु प्रकरणसम पा० सहप्रतिपच

हेत्वाभास
प्रणिधान भक्ति, ध्यान
प्रतिपत्ति सिद्धि
प्रतिपन्न सिद्धि
प्रतिपन्नी विरोधी
प्रतियोध ज्ञान
प्रभृति आदि, वंगरह
प्रमागानभिज्ञ प्रमाण को न
जानने वाला

प्रमुख आदि, वगैरह
प्ररूपणा करनी कथन करना
प्ररूपे चलाये, कहे गये
प्रवतिवे हैं प्रवृत्त करता है
प्रश्रवणा मूत्र

भूधर पर्वत भूरुह गृच

भेषज औषधि

H

मंगाय के मंगवा कर

मता विचार

मतान्तराय दूमरे मत वाले

मद्यांग मद्य का भाग

मध्याद्व दोपहर

मनगमता मनपसंद, क्विकर

मने कराना हटाना

मराय के मारकर

महाज बडा वकरा

महानस रसोई

महापथ्य अति हितकारी

महोत्त्व वडा वैल

माटी गु० मिटी

माथे मस्तक
मानसी मन की
मान्या माना
माने हैं मानता है
मायाजन्य माया से होने वाला
मिटाय के मिटाकर
मुद्ति प्रसक
मुनिप्रगाित मुनि का वनाया हुआ
मूक गूंगे, वेज्वान्
मूजव अनुसार
मूटीचांपी पर आदि दवाना
मृत्तिका मिटी
मेहरवानगी कृपा

य

यतना सावधानता
यथारुचि इच्छानुसार
यथावस्थित यथार्थ
याग यज्ञ

युगपत् एक साथ
युगल जोड़ा
युक्तिविकल युक्ति रहित
योजन चार कोस

भूधर पर्वत भूरुह गृच भेषज औषधि

Ħ

मंगाय के मंगवा कर
मता विचार
मतान्तराय दूसरे मत वाले
मद्यांग मद्य का भाग
मध्याह दोपहर
मनगमता मनपसंद, रुचिकर
मने कराना हटाना
मराय के मारकर
महाज बडा वकरा
महानस रसोई
महापथ्य अति हितकारी
महोत्त वडा वैल
माटी गु॰ मिटी

माथे मस्तक
मानसी मन की
मानसी मन की
मानसा माना
माने है मानता है
मायाजन्य माया से होने वाला
मिटाय के मिटाकर
मुदित प्रसक
मुनिप्रसीत मुनि का वनाया हुआ
मूक गूंगे, वेज्वान्
मूजव अनुसार
मूठीचांपी पर आदि दवाना
मृत्तिका मिटी
मेहरबानगी कृपा

य

यतना सावधानता युः
यथारुचि इच्छानुसार युः
यथावस्थित यथार्थ युः
याग यज्ञ यो

युगपत् एक साथ
युगल जोड़ा
युक्तिविकल युक्ति रहित
योजन चार कोस

श्रस्तित्व मात्र को शहरा करने वाला । वेला समय विधुर रहित विपत्ती विरोधी विप्रतारगा ठगना विरूप बुरा विश्रसा स्वभाव विषाद खेद विषे विषय, सम्बन्ध वेदना पा० त्रानुभव करना

वेष्टित लिपटा हुआ
व्यक्तिनिष्ठ व्यक्ति में रहने वाला
व्यक्तिक व्यक्त करने वाला
व्यवच्छेद नाश
व्यामोह अज्ञानता
व्याहत्त भेद

शश ससा, खरगोश शालिं धान, चावल शाश्वत नित्य शिव सुख, मोच शील चारित्र, स्वभाव शक्त वीर्थ

शुष्क सूखा

सधर्मीवत्सल-साधर्मी० समान | सरीखा समान धर्म वाले की सेवा भक्ति करना समीचीन ठीक सरपंच मुखिया

श्रस्तित्व मात्र को श्रहण करने वाला । वेला समय विधुर रहित विपत्ती विरोधी विप्रतारगा ठगना विरूप बुरा विश्रसा स्वभाव विषाद खेद विषे विषय, सम्बन्ध वेदना पा० त्रनुभव करना

वेष्टित लिपटा हुन्रा
व्यक्तिनिष्ठ व्यक्ति में रहने वाला
व्यक्तिक व्यक्त करने वाला
व्यवच्छेद नाश
व्यामोह न्नज्ञानता
व्याहतपना विरोध

शश ससा, खरगोश शालिं धान, चावल शाश्वत नित्य शिव सुख, मोच शील चारित्र, स्वभाव शक वीर्थ

शुष्क सूखा

सधर्मीवत्सल-साधर्मी० समान | सरीखा समान धर्म वाले की सेवा भक्ति करना समीचीन ठीक सरपंच मुखिया

क्ष

त्तरे नष्ट होवे त्तीर नीर दूध पानी त्तुधा भृख त्तुर उस्तरा

R

त्रयात्मक तीन स्वरूप वाला त्रामा रचम, शरम | त्रिद्व स्वर्ग | त्रिभुवन तीन लोक

क्ष

त्तरे नष्ट होवे चीर नीर दूध पानी

त्तुधा मृख त्तुर उस्तरा

7

त्रयात्मक तीन स्वरूप वाला त्रामा रचण, शरण | त्रिद्व स्वर्ग | त्रिभुवन तीन लोक

उ

उपशमश्रेगाि ५२३ उत्पाद् ४ उपाश्रय १७८

ए

एकत्व भावना २००

ओ

भ्रौदारिक १७३

क

करण ४९९ करणसत्तरी १८३, २१६ कम ८, २१, ४२६, ५०४ कषाय २१, ४७४ काल ४१२, ४२५ किया ४५०, ४५२ कुलकर ३१ केवलकान ४, ५४७ केवलक्शन ४,

ग

गारव २२६

गुप्ति १८९, २१४, २१६ गुग्रस्थान ४८८

ਚ

चरगासत्तरी १८३ चारित्र १६२, २२७, ४८७

छ

क्रवास्थ २४४

ज

जीवतत्त्व ४०४

त

तप १९३

तिर्यञ्च ११, १४७, ३४३ तीर्थेङ्कर १६, १९, १४८

द

द्शेन १६२ द्शेनावरगा ४२८

ध

धनुष ५६० धर्मतत्त्व ४०३ उ

उपशमश्रेगाि ५२३ उत्पाद ४ उपाश्रय १७८

ए

एकत्व भावना २००

ओ

भौदारिक १७३

क

करण ४९९
करणसत्तरी १८३, २१६
कमें ८, २१, ४२६, ५०४
काल २१, ४७४
काल ४१२, ४२५
किया ४५०, ४५२
कुलकर ३१
केवलहान ४, ५४७
केवलहर्शन ४,

ग

गारव २२६

गुप्ति १८९, २१४, २१६ गुग्रस्थान ४८८

ਚ

चरग्रासत्तरी १८३ चारित्र १६२, २२७, ४८७

हर

क्रवास्थ २४४

ज

जीवतत्त्व ४०४

त

तप १९३

तिर्यञ्च ११, १४७, _{१४१} तीर्थद्वार १६, १९, १४८

द

द्शान १६२ द्शानावरमा ४२८

ध

धनुष ५६० धर्मतत्त्व ४०: ₹.

रौद्रध्यान ४०३

ल

लेश्या ४८८ लोक ४१४ लोक स्वभाव भावना २०६ लोकालोक ४१३

व

व्यय ४ विकलादेशी ४६६ वेद ११, ४८३ वेकियक १७३ वैयावृत्त्य १८३, १८८

श

गुक्लध्यान २०५, ५३७ शेलेशीकरण ५५४ श्रमण धर्म १८३ श्रुत ज्ञान २११

स

सकलादेशी ४६९

सत्त्व २४५
सद्सत्त्व २४५
सद्सत्त्व २४५, २४६
सद्याच्यत्व २४५, २४६
सद्याच्यत्व २४५ २४६
समनोज्ञ १८८
समारम्भ १८६
समारम्भ १८६
समारम्भ १८६
समुद्धात ५५०, ५५१ सम्यग्दप्रि ४स्ट सम्यक्त्व ४८५, ४९२ सामायिक ५१८ सिद्ध ४८२, ४८४, ५६१ सिद्धरिता ५५६ स्थविर १८८ स्थावर १७०, ४०५, ४०७ संबी ४८६ संयम १८३, १८५ से १८७ संरम्भ १८६ संवर तस्व ४५६ संवर भावना २०४ संवेग २६५, ४९८ संसार भावना १६६

₹.

रोद्रध्यान ४०३

ल

लेश्या ४८८ लोक ४१४ लोक स्वभाव भावना २०६ लोकालोक ४१३

व

व्यय ४ विकलादेशी ४६६ वेद ११,४८३ वैक्रियक १७३ वैयावृत्त्य १८३,१८८

श

ग्रुक्लध्यान २०५, ५३७ शेलेशीकरमा ५५४ श्रममा धर्म १८३ श्रुत ज्ञान २११

स

सकलादेशी ४६९

सत्त्व २४५
सद्सत्त्व २४५
सद्सत्त्व २४५, २४६
सद्सद्वाच्यत्व २४५, २४६
सद्सद्वाच्यत्व २४५ २४६
समनोज्ञ १८८
समारम्भ १८६
समारम्भ १८६
समुद्धात ५५०, ५५१ सम्यग्दप्रि ४६८ सम्यक्त्व ४८५, ४९२ सामायिक ५१८ सिद्ध ४८२, ४८४, ५६१ सिद्धरिता ५५६ स्थविर १८८ स्थावर १७०, ४०५, ४०७ संशी ४८६ संयम १८३, १८५ से १८७ संरम्भ १८६ संवर तस्व ४५६ संबर भावना २०४ संवेग २६५, ४९८ संसार भावना १६६

पारीशिष्ट नं० १-क

[৮০ ৩]

अर्धमागधी भाषा

लोकिक भाषा दो प्रकार की है—? संस्कृत थ्रोर २. प्राकृत। इनमें पहली संस्कृत भाषा वैदिक थ्रोर लोकिक भेदसे दो प्रकार की है। श्रश्रीर दृखरी प्राकृत—प्रकृति संस्कृत, उस से उत्पन्न होने वाली थ्रथित् उसकी विकृति को प्राकृत कहते हैं। वह प्राकृत, शोरसेनी, मागधी, पैशाची, चूलिका श्रोर श्रपश्रंश, इन भेदों से छः प्रकार की है।

महाराष्ट्र देश से उत्पन्न होने वाली भाषा को प्राकृत कहते हैं, शूरसेन देश से उत्पन्न होने वाली भाषा को शौरसेनी कहते

परिशिष्ट नं० १-क

[ए॰ ॰] अर्धमागधी भाषा

लोकिक भाषा दो प्रकार की है—? संस्कृत थ्रौर २. प्राकृत। इनमें पहली संस्कृत भाषा वैदिक थ्रौर लौकिक भेदसे दो प्रकार की है। श्रशीर दृसरी प्राकृत—प्रकृति संस्कृत, उस से उत्पन्न होने वाली थ्रथित् उसकी विकृति को प्राकृत कहते हैं। वह प्राकृत, शोरसेनी, मागधी, पैशाची, चूलिका श्रोर अपभ्रंश, इन भेदों से छः प्रकार की है।

महाराष्ट्र देश से उत्पन्न होने वाली भाषा को प्राकृत कहते हैं, शूरसेन देश से उत्पन्न होने वाली भाषा को शौरसेनी कहते

^{*} प्रकृतिः संस्कृतायास्तु विकृतिः प्राकृती मता ॥ २५ ॥
पिंद्या सा प्राकृती च शौरसेनी च मागयी ।
पैशाची चूलिकापेशाच्यपभ्रंश इति क्रमात् ॥ २६ ॥
तत्र तु प्राकृतं नाम महाराष्ट्रोद्भवं विदुः ।
श्चरसेनोद्भवा भाषा शौरसेनीति गीयते ॥ २७ ॥
मगधोत्पन्नभाषां तां मागधीं संप्रचचते ।
पिशाचदेशनियतं पैशाचीद्वितयं भवेत ॥ २८ ॥
श्वपश्चशंस्तु भाषा स्थादाभीरादिगिरां चयः ॥ ३१ ॥
[पद्भाषाचन्द्रिका ए० ४-५]

४. *भापार्य—भाषा की दृष्टि से भी वहीं आर्य कहला सकता है, जो कि अर्धमाग्यी भाषा का उपयोग करे।

इत्यादि आगम वाक्यों के पर्यालोचन से निश्चित होता है, कि अर्धमागधी सर्व श्रेष्ठ, देवप्रिय तथा आर्य भाषा है, इस लिये समस्त जैनागम इसी भाषा से अलंकत हुए हैं।

परन्तु छर्धमागधी का सामान्य छर्थ छौर उसकी प्रामागिक छाचायों द्वारा की गई व्याख्या का विचार करते हुए एक विचार शील पुरुप को जैनागमों की भाषा को छर्धमागधी कहने की छपेचा उसे प्राकृत भाषा कहना व स्वीकार करना कुछ छिक सङ्गत प्रतीत होगा।

भ्रधमागधी की व्याख्या-

संस्कृत के अतिरिक्त लोकिक भाषाओं के—१. प्राकृत, २. शोरसेनी, ३. मागबी, ४. पैसाबी, ५. चूलिका पैशाची, और अपभंश, यह कः भेद हैं।

व्यापकता की दिए से श्रीरों की श्रपेत्ता प्राकृत भाषा श्रधिक महत्त्व रखतो है. श्रस्तु, मागधो का सामान्य श्रथं यह होता है कि जिसमें मागधी भाषा का श्रध भाग हो, श्रथीत उस के शब्दों में श्रथं भाग मागधी का हो श्रीर श्रधं दूसरी भाषा का। तथा प्रामाश्चिक श्राचार्यों ने इस की जो व्याख्या की है, वह इस प्रकार है—

^{*} भासारिया जे णं श्रद्धमागहीएं भासाए भासेति । [प्रज्ञा० सू०, श्राग० स०. प० ५६] ।

थ. *भापार्य—भाषा की दृष्टि से भी वही आर्य कहता सकता है, जो कि अर्धमागवी भाषा का उपयोग करे।

इत्यादि आगम वाक्यों के पर्यालोचन से निश्चित होता है, कि अर्धमागधी सर्वे श्रेष्ठ, देविषय तथा आर्य भाषा है, इस लिये समस्त जैनागम इसी भाषा से अलंकत हुए हैं।

परन्तु ग्रर्धमागधी का सामान्य ग्रर्थ ग्रौर उसकी प्रामागिक ग्राचार्यों द्वारा की गई व्याख्या का विचार करते हुए एक विचार शील पुरुप को जैनागमों की भाषा को ग्रर्धमागधी कहने की ग्रपेचा उसे प्राकृत भाषा कहना व स्वीकार करना कुछ ग्रधिक सङ्गत प्रतीत होगा।

श्रर्धमागधी की व्याख्या-

संस्कृत के भ्रतिरिक्त लौकिक भाषायों के—१. प्राकृत, २. शौरसेनी, ३. मागबी, ४. पैसाबी, ५. चूलिका पैशाची, भ्रोर भ्रपभ्रंश, यह छः भेद हैं।

व्यापकता की दृष्टि से श्रौरों की अपेत्ता प्राकृत भाषा श्रधिक महत्त्व रखती है. श्रस्तु, मागधो का सामान्य श्रथ यह होता है कि जिसमें मागधी भाषा का श्रध भाग हो, श्रथित उस के शब्दों में श्रर्थ भाग मागधी का हो श्रौर श्रध दूसरी भाषा का। तथा प्रामाशिक श्राचार्यों ने इस की जो व्याख्या की है, वह इस प्रकार है—

^{*} भासारिया ज णं ग्रद्धमागहीएं भासाए भासेति । [प्रज्ञा० सू०, न्यापा स०, पृ० ५६] ।

बच्यों की स्वरुपता पाई जाने, वह अर्थमागधी भाषा है।

श्री श्रभयदेव सूरि श्रादि श्राचार्यों की इस पारिभाषिक व्याख्या के श्रनुसार तो जैन श्रागमों को भाषा को श्रध-मागधी कहने श्रथवा स्त्रीकार करने में कोई भी श्रापित नहीं, क्योंकि उन में इसी नियम की व्यापकता उपलब्ध होती है। श्रथित जैनगामों की भाषा में प्राकृत के नियमों का श्रधिक श्रनुसरण किया हुआ है, श्रीर मागवी का कहीं कहीं।

परन्तु यदि उक्त व्याख्या को पारिभाषिक न मान कर यौगिक मानें, तव तो उक्त जैन प्रवचन की भाषा को प्राकृत या धार्षप्राकृत कहना अधिक युक्तियुक्त होगा। हमारी दिए में तो जैन आगमों की भाषा अर्धमागधी और प्राकृत दोनों ही नामों से अभिहित की जा सकती है। पूर्वाचायों ने इसे प्राकृत के नाम से भी उल्लेख किया है। जैसे कि आचार्य श्री हरिभद्र सूरि ने दशवैकालिक सूत्र की वृत्ति में लिखा है—

प्राकृतनिवन्धोऽपि वालादिसाधारगाः । उक्तं च—

वालस्त्रीमृढमूर्खाणां नृणां चारित्रकां तिणाम्। अनुग्रहार्थं तत्त्वज्ञैः सिद्धांतः प्राकृतः कृतः॥

इस लेख के द्वारा आगमों की भाषा को प्राकृत स्वीकार किया है। तथा स्वर्गीय आचार्य श्री विजयानंद सूरि जी ने

लत्त्त्वाों की स्वरुपता पाई जावे, वह अर्धमागधी भाषा है।

श्री श्रभयदेव सूरि श्रादि श्राचार्यों की इस पारिभाषिक व्याख्या के श्रनुसार तो जैन श्रागमों को भाषा को श्रध-मागधी कहने श्रथवा स्त्रीकार करने में कोई भी श्रापत्ति नहीं, क्योंकि उन में इसी नियम की व्यापकता उपलब्ध होती है। श्रथीत जैनगामों की भाषा में शक्त के नियमों का श्रधिक श्रनुसरण किया हुआ है, श्रीर मागवी का कहीं कहीं।

परन्तु यदि उक्त व्याख्या को पारिभाषिक न मान कर यौगिक माने, तब तो उक्त जैन प्रवचन की भाषा को प्राकृत या धार्षप्राकृत कहना अधिक युक्तियुक्त होगा। हमारी हिए में तो जैन आगमों की भाषा अर्धमागधी और प्राकृत दोनों ही नामों से अभिहित की जा सकती है। पूर्वाचायों ने इसे प्राकृत के नाम से भी उल्लेख किया है। जैसे कि आचार्य श्री हरिभद्र सूरि ने दशवैकालिक सूत्र की वृत्ति में लिखा है—

प्राकृतनिवन्धोऽपि वालादिसाधारगाः।

उक्तं च—

वालस्त्रीमृदमूर्खाणां नृणां चारित्रकांत्तिणाम्। श्रनुग्रहार्थं तस्वज्ञैः सिद्धांतः प्राकृतः कृतः॥

इस लेख के द्वारा आगमों की भाषा की प्राकृत स्वीकार किया है। तथा स्वर्गीय आचार्य श्री विजयानंद सूरि जी ने

गर्भित मानते थे । इस लिये जिनप्रवचन की भाषा के अर्धमागधी धौर प्राकृत ये दोनों ही नाम शिष्टजन को सम्मत हैं।

परिशिष्ट नं० १-ख

__[हि० ='ह]

तीर्थंकर और जीवन मुक्त

जैन सिद्धान्त के धनुसार जिस समय तीर्थंकर भगवान् को कर्मजन्य समस्त आवरणों के सर्वथा दूर हो जाने से केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, उस समय उन को संसार के सारे पदार्थों का करामलकवत् पूर्ण रूप से प्रत्यत्त मान होने लगता है। तथा उन में कई एक अतिशय उत्पन्न हो जाते हैं, जिन के प्रभाव से ऋदिसम्पन्न अनेक देवता हर समय उन की सेवा में उपस्थित रहते हैं।

वैदिक वाङ्मय में भी इस प्रकार का उल्लेख मिलता है। जीवन मुक्त के ज्ञान और ऐश्वर्य के वर्णन में उपनिषदों के निम्न लिखित कतिपय वाक्य उक्त सिद्धान्त की पृष्टि के लिये पर्याप्त प्रतीत होते हैं। जिस आत्मा को ब्रह्म अथवा तत्त्वज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ऐसे वीतराग आत्मा की अवस्था का वर्णन इस प्रकार किया है—

गर्भित मानते थे। इस लिये जिनप्रवचन की भाषा के अर्धमागधी धौर प्राकृत ये दोनों ही नाम शिष्टजन की सम्मत हैं।

परिशिष्ट नं० १ - ख

__[हि० ='ह]

तीर्थंकर और जीवन मुक्त

जैन सिद्धान्त के अनुसार जिस समय तीर्थंकर भगवान् को कर्मजन्य समस्त आवरणों के सर्वथा दूर हो जाने से केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, उस समय उन को संसार के सारे पदार्थों का करामलकवत् पूर्ण रूप से प्रत्यच्च भान होने लगता है। तथा उन में कई एक अतिशय उत्पन्न हो जाते हैं, जिन के प्रभाव से ऋदिसम्पन्न अनेक देवता हर समय उन की सेवा में उपस्थित रहते हैं।

वैदिस वाङ्मय में भी इस प्रकार का उल्लेख मिलता है। जीवन मुक्त के ज्ञान और ऐश्वर्य के वर्णन में उपनिषदों के निम्न लिखित कतिपय वाक्य उक्त सिद्धान्त की पृष्टि के लिये पर्याप्त प्रतीत होते हैं। जिस आत्मा को ब्रह्म अथवा तत्त्वज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ऐसे वीतराग आत्मा की अवस्था का वर्णन इस प्रकार किया है— और सर्वाधिष्ठातृत्व की प्राप्ति हो जाती है। उपर्युक्त उदाह-रणों से उक्त जैन सिद्धांत का कितने अंश में समर्थन होता है, इस का निर्णय विचारशील पाठक स्वयं कर लेवें।

परिशिष्ट नं० १--ग

[go २१]

परिपह

आस्रव के निरोध का नाम संवर है, वह यद्यपि सामान्य रूप से एक ही प्रकार का है तथापि उपाय के भेद से उस के अनेक भेद वर्णन किये गये हैं. परन्तु संदोप से उस के सात भेद हैं। इन्हीं सात में से परिषह भी एक है।

परिषद्द का लत्त्वण-

+ अंगीकार किये हुए धर्ममार्ग में दढ़ रह कर कर्मवन्धनों को तोड़ने के लिये, उपस्थित होने वाली विकट स्थिति को भी समभाव पूर्वक सहन करने का नाम परिषह है।

संख्या—परिषद्द वावीस हैं, उन के नाम और अर्थ का निर्देश इसी अन्थ के पृ० ४५६ से ४६१ में विस्तार पूर्वक किया गया है।

⁺ मार्गोच्यवननिर्जरार्थं परिषोढन्याः परिषद्दाः I

[[]तत्त्वा० ६—६]

और सर्वाधिष्ठातृत्व की प्राप्ति हो जाती है। उपर्युक्त उदाह-रणों से उक्त जैन सिद्धांत का कितने अंश में समर्थन होता है, इस का निर्णय विचारशील पाठक स्वयं कर लेवें।

परिशिष्ट नं० १--ग

[go २१]

परिपह

आस्त्रव के निरोध का नाम संवर है, वह यद्यपि सामान्य रूप से एक ही प्रकार का है तथापि उपाय के भेद से उस के अनेक भेद वर्णन किये गये हैं. परन्तु संदोप से उस के सात भेद हैं। इन्हीं सात में से परिषह भी एक है।

परिषद्द का लच्चण-

+ अंगीकार किये हुए धर्ममार्ग में दढ़ रह कर कर्मवन्धनों को तोड़ने के लिये, उपस्थित होने वाली विकट स्थिति को भी समभाव पूर्वक सहन करने का नाम परिषह है।

संख्या—परिषह वावीस हैं, उन के नाम और अर्थ का निर्देश इसी अन्थ के पृ० ४५६ से ४६१ में विस्तार पूर्वक किया गया है।

⁻ मार्गोच्यवननिर्जरार्थं परिषोढन्याः परिषहाः I

[[]तत्त्वा० ६—६]

: (ग) अवाद्रसम्पराय नाम के नवमे गुणस्थान में विचरने वाले जीव के तो २२ परिपहों की संभवता है। क्योंकि परिवहों के कारण कमों की सत्ता वहां पर मौजूद है। इस के अतिरिक्त यह वात तो अर्थतः सिद्ध है कि जब नवमे गुणस्थानवर्ती जीव में ये वावील ही परिषह विद्यमान हैं तो इस के पूर्ववर्ती छठे ग्रादि गुणस्थानों में तो उन की पूर्ण रूप से विद्यमानता है ही ।

परिपंद्रों के कारण का निर्देश—

ं जैन सिद्धान्त के अनुसार अनुभव में आने वाले प्रास्तिक सुख दुःख की व्यवस्थाः अध्यवसायानुसार यान्धे हुए ग्रुमा-ग्रुम कर्मों पर ही अवलम्बित है । इसी के अनुसार उक्त वावीस परिवहों का कारण अथवा निमित्त भी ज्ञानावरणीय, मोहनीय, वेदनीय और अन्तराय यह चार कर्म हैं। ×इन में **क्षानावरण तो प्रज्ञा ग्रौर अज्ञान परिषह का कारण है ।**‡दर्शन मोहनीय और अन्तराय यह क्रमशः अद्रशन और अलाम परिषद्द के कारण हैं। एवं चारित्र मोहनीय से अचेलकत्व, अरति, स्त्री, निपद्या, आक्रोश, याचना, और सत्कार ये

अ बादर सम्पराये सर्वे ।

[[]तत्त्वा० ९—१२].

[🗙] ज्ञानावरणे प्रज्ञाज्ञाने ।

[[]तस्वा० ६—१३]

र्वे दर्शनमोहान्तराययोरदर्शनालाभौ। [तत्त्वाo ह—१४]

(ग) *वादरसम्पराय नाम के नवमे गुणस्थान में विचरने वाले जीव के तो २२ परिपहों की संभवता है। क्योंकि परिपहों के कारण कमों की सत्ता वहां पर मौजूद है। इस के अतिरिक्त यह वात तो अर्थतः सिद्ध है कि जब नवमे गुणस्थानवर्ता जीव में ये वावीस ही परिषह विद्यमान हैं तो इस के पूर्ववर्ती छठे ग्राहि गुणस्थानों में तो उन की पूर्ण रूप से विद्यमानता है ही।

परिपहों के कारण का निर्देश-

जैन सिद्धान्त के अनुसार अनुभव में आने वाले प्राकृतिक सुख दुःख की व्यवस्था अध्यवसायानुसार बान्धे हुए शुभा- शुभ कमों पर ही अवलिन्त्रत है । इसी के अनुसार उक्त बावीस परिवहों का कारण अथवा निमित्त भी ज्ञानावरणीय, मोहनीय, वेदनीय और अन्तराय यह चार कर्म हैं। प्रइन में ज्ञानावरण तो प्रज्ञा और अज्ञान परिवह का कारण है। दिश्चन मोहनीय और अन्तराय यह क्रमशः अद्दर्शन और अलाभ परिवह के कारण हैं। एवं चारित्र मोहनीय से अचेलकत्व, अरति, स्त्री, निवंद्या, आक्रोश, याचना, और सत्कार ये

क्ष बादर सम्पराये सर्वे ।

[[]तस्वा०.९—१२].

[🗴] ज्ञानावरणे प्रज्ञाज्ञाने ।

[[]तत्त्वा० ६—१३]

[ा] दर्शनमोहान्तराययोरदर्शनालाभौ।

[[]तस्वा० ६—१४]

्परिशिष्ट नं० १ च

[go =s]

नयवाद

प्रमागानयरिधिगयः। [तस्वा० १-६]

जैनधर्म के सुप्रसिद्ध तार्किकशिरोमणि आचार्य श्री सिद्धसेन दिवाकर कहते हैं कि * ''जितने भी बोलने के मार्ग हैं, उतने ही नयवाद हैं, और जितने नयवाद हैं, उतने ही परसमय अर्थात अन्य सिद्धांत हैं" । वस्तु तत्त्व का विवेचन केवल एक ही दृष्टि मे नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही दृष्टि से किया गया पदार्थ का विवेचन अधूरा होता है । जो विचार एक दृष्टि से सत्य प्रतीत होता है, उस का विरोधी विचार भी दूसरी दृष्टि से सत्य उहरता है, इस लिये विविध दृष्टियों से ही पदार्थ के स्वरूप का पर्यालोचन करना सिद्धांत की दृष्टि से सम्पूर्ण एवं सत्य उहरता है, इसी का नाम प्रमाण है ।

वस्तुमें सत्त्व, असत्त्व नित्यत्व, अनित्यत्व, एकत्व और अने-कत्वादि अनेकविध विरोधी धर्मों का अस्तित्व प्रमाणसिद्ध है। इन सम्पूर्ण धर्मों का एक ही समय में निर्वचन नहीं किया

[%] जावइया वयणवहा तावइया चेव होंति णयवाया । जावइया णयवाया तावइया चेव परसमया ॥ [सं० त० ३-४७]

परिशिष्ट नं ०१ च

[१० ८२]

नयवाद

प्रमागानयैर्धिगयः। [तत्त्वा० १-६]

जैनधमं के सुप्रसिद्ध तार्किकशिरोमणि आचार्य श्री सिद्धसेन दिवाकर कहते हैं कि * "जितने भी बोलने के मार्ग हैं, उतने ही नयवाद हैं, और जितने नयवाद हैं, उतने ही परसमय अर्थात अन्य सिद्धांत हैं"। वस्तु तत्त्व का विवेचन केवल एक ही दृष्टि मे नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही दृष्टि से किया गया पदार्थ का विवेचन अधूरा होता है। जो विचार एक दृष्टि से सत्य प्रतीत होता है, उस का विरोधी विचार भी दूसरी दृष्टि से सत्य उहरता है, इस लिये विविध दृष्टियों से ही पदार्थ के स्वरूप का पर्यालोचन करना सिद्धांत की दृष्टि से सम्पूर्ण एवं सत्य उहरता है, इसी का नाम प्रमाण है।

वस्तुमें सत्त्व, असत्त्वं नित्यत्व, अनित्यत्व, एकत्व और अने-कत्वादि अनेकविध विरोधी धर्मी का अस्तित्व प्रमाणसिद्ध है। इन सम्पूर्ण धर्मी का एक ही समय में निर्वचन नहीं किया

[ः] जानइया वयणवहा तावइया चेव होंति णयवाया । जानइया णयनाया तानइया चेव परसमया ॥ [सं० त० ३-४७]

संमिमिक्द और एवंभूत ये चार मेद हैं। इस प्रकार समस्त नयों का इन सातों में समावेश किया गया है। नय के इन सात प्रकारों का कुछ अधिक विवेचन किया जावे, इस से प्रथम पदार्थ में रहने वाले सामान्य तथा विशेष धर्म का ज्ञान कर लेना आवश्यक है।

'सामान्य'—जाति आदि को कहते हैं, और 'विशेष' भिन्न भिन्न व्यक्तियों से सम्बन्ध रखता है। सामान्य धर्म भिन्न भिन्न व्यक्तियों में जाति रूप एकत्व वुद्धि का उत्पादक है, जैसे सेंकड़ों मनुष्य व्यक्ति की अपेचा भिन्न भिन्न है, परंतु हर एक में मनुष्यत्व जातिकप समान्य धर्म एक है, अर्थात् मनुष्यत्वरूप से वे सब एक हैं; इस लिये सामान्य धर्म विभिन्न व्यक्तियों में एकता का उत्पादक है। और विशेष भूमी से प्रत्येक व्यक्ति का एक दूसरे से भेद वोधित हैं। क्योंकि व्यक्ति स्वयं विशेषक्त-भेदक्तप है, और उस में रहा हुआ व्यक्तिगत गुण भी विशेष रूप है, इस लिये एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्नक्षप है । जैसे मनुष्यत्व क्रिय सामान्य धर्म से सभी मनुष्य व्यक्तियें एक हैं, तथावि व्यक्तिगत विशेष धर्म को ले कर एक दूसरे से भिन्न हैं, कारण कि प्रत्येक व्यक्ति में रहे हुए विशिष्ट गुण् उस की पारस्परिक विभिन्नताओं के नियामक हैं, इस लिये वस्तु-गत सामान्य और विशेषधर्म की अपेता उस की चस्तु को सामान्य और विशेष उभयरूप माना गया है । इस

समिभिक्षद्र और एवंभूत ये चार भेद हैं। इस प्रकार समस्त नयों का इन सातों में समावेश किया गया है। नय के इन सात प्रकारों का कुछ अधिक विवेचन किया जावे, इस से प्रथम पदार्थ में रहने वाले सामान्य तथा विशेष धर्म का ज्ञान कर लेना आवश्यक है।

'सामान्य'—जाति आदि को कहते हैं, और 'विशेप' भिन्न भिन्न व्यक्तियों से सम्बन्ध रखता है। सामान्य धर्म भिन्न भिन्न ब्यक्तियों में जातिरूप एकत्व वुद्धि का उत्पादक है, जैसे सेंकड़ों मनुष्य व्यक्ति की अपेचा भिन्न भिन्न है, परंतु हर एक में मनुष्यत्व जातिरूप समान्य धर्म एक है, अर्थात् मनुष्यत्वरूप से वे सब एक हैं; इस लिये सामान्य धर्म विभिन्न व्यक्तियों में एकता का उत्पादक है। और विशेष भूमें से प्रत्येक व्यक्तिका एक दूसरे से भेद वोधित हैं। क्योंकि व्यक्ति स्वयं विशेषरूप-भेदरूप है, और उस में रहा हुआ व्यक्तिगत गुण भी विशेष रूप है, इस लिये एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्नक्ष है । जैसे मनुष्यत्व क्रिय सामान्य धर्म से सभी मनुष्य इयक्तिये एक हैं, तथापि व्यक्तिगत विशेष धर्म को ले कर एक दूसरे से भिन्न हैं, कारण कि प्रत्येक व्यक्ति में रहे हुए विशिष्ट गुण् उस की पारस्परिक विभिन्नताओं के नियामक हैं। इस लिये वस्तु-र्गत सामान्य और विशेषधर्म की अपेता उस की वस्तु को सामान्य और विशेष उभयक्तप माना गया है । इस

२. संग्रह—अनेक पदार्थों में एकत्व बुद्धि का समर्थक संग्रह नय है, संग्रह नय वस्तु के केवल सामान्यधर्म—सत्ता को ही स्वीकार करता है, उस के मत में सामान्य से अतिरिक्त किसी विशेष धर्म की सत्ता स्वीकृत नहीं। आम नीम आदि भिन्न भिन्न सभी प्रकार के वृशों का जैसे वनस्पति शब्द से ग्रहण होता है, उसी प्रकार विशेष धर्मों का सामान्य—सत्तारूप से यह नग्र संग्रह करता है। अतः इस नग्र के अनुसार सामान्य से अतिरिक्त विशेष नाम का कोई धर्म नहीं है। वेदांत और सांख्य दर्शन ने इसी नग्र को स्वीकार किया है।

३. व्यवहार नय—वस्तु में रहे हुए सामान्य और विशेष इन दो में से केवल विशेष धर्म को ही मानता है, उस के मत में विशेष से अतिरिक्त सामान्य कोई वस्तु नहीं। जैसे कि वनस्पति के ग्रहण का आदेश होने पर भी उस के भाम नीम आदि किसी विशेषक्षप का ही ग्रहण किया जाता है, वनस्पति सामान्य का नहीं। अतः सामान्य क्षप में भी विशेष का ही ग्रहण शक्य है और इप है। चार्वाक दुर्शन ने इसी नय को अंगीकार किया है।

े ४. ऋजुसूत्र नय—वस्तु के केवल पर्याय को ही मानता है, अतीत भीर अनागत को नहीं, उस के मत में वस्तु के अतीत पर्याय का नाश हीने से वर्तमान में उस का भ्रभाव है, और भविष्यत काल के पर्याय की अभी तक उत्पत्ति ही र संग्रह अनेक पदार्थों में एकत्व बुद्धि का समर्थक संग्रह नय है, संग्रह नय वस्तु के केवल सामान्यधर्म स्ता को ही स्वीकार करता है, उस के मत में सामान्य से अतिरिक्त किसी विशेष धर्म की सत्ता स्वीकृत नहीं। आम नीम आदि भिन्न भिन्न सभी प्रकार के दृशों का जैसे वनस्पति शब्द से ग्रहण होता है, उसी प्रकार विशेष धर्मों का सामान्य स्ताहण से यह नय संग्रह करता है। अतः इस नय के अनुसार सामान्य से अतिरिक्त विशेष नाम का कोई धर्म नहीं है। वेदांत और सांख्य दर्शन ने इसी नय को स्वीकार किया है।

३. ज्यवहार नय—वस्तु में रहे हुए सामान्य और विशेष इन दो में से केवल विशेष धर्म को ही मानता है, उस के मत में विशेष से भ्रतिरिक्त सामान्य कोई बस्तु नहीं। जैसे कि वनस्पति के ग्रहण का आदेश होने पर भी उस के आम नीम आदि किसी विशेषक्षप का ही ग्रहण किया जाता है, वनस्पति सामान्य का नहीं। अतः सामान्य क्षप में भी विशेष का ही ग्रहण शक्य है और इष्ट है। चार्वाक दर्शन ने इसी नय को अंगीकार किया है।

है, अतीत भीर अनागत को नहीं, उस के मत में वस्तु के अतीत पर्याय का नाश होने से वर्तमान में उस का अभाव है, और भविष्यत काल के पर्याय की अभी तक उत्पत्ति ही

वैयाकरणों को यही नय मान्य है।

ह. समिक्क पर्यायवाचक शब्दों के भेद से वाच्यार्थ में भी भेद करुपना करने की पद्धति को समिभिक्क कहते हैं। इस नय के मत में घट शब्द के वाच्यार्थ घटक्कप पदार्थ से कुम्भ शब्द के वाच्यक्कप कुंम पदार्थ में भेद है, धतः घट, कुम्भ और कलश में जहां शब्द नय के अनुसार अभेद है, वहां समिमिक्क नय के मत में भिन्नता है, क्योंकि इन में ब्युत्पत्ति के द्वारा जो अर्थ ध्वनित होता है, वह इन के सहज भेद का नियामक है। वैयाकरणों ने इसी नय का अनुसरण किया है।

७. एवंभूत व्युत्पित्त द्वारा उपलब्ब होने वाला ग्रर्थ जिस समय वाच्य पदार्थ में घट रहा हो, उसी समय उस का शब्द के द्वारा निर्देश करना एवंभूत नय है। जैसे घट को उसी समय पर घट कहना चाहिये, जब कि उस में जल भरा हो, ग्रोर किसी व्यक्ति द्वारा मस्तक पर उठाया हुआ घट घट शब्द करे। यह नय केवल विग्रद्ध भाव को लेकर प्रवृत्त होता है।

परिशिष्ट नं० २–क

्रे पिठ १०३]

ख्यातिवाद 🐺 🗀

्र जहां पर रज्जु में सर्प और शक्ति में रजत—चांदी का भ्रम होता है, वहां एर दार्शनिकों के भिन्न २ मत् हैं, जो कि वैयाकरणों को यही नय मान्य है।

ह. समिश्रिद्ध पर्यायवाचक राग्दों के भेद से वाज्यार्थ में भी भेद कल्पना करने की पद्धति को समिश्रिद्ध कहते हैं। इस नय के मत में घट राग्द के वाज्यार्थ घटरूप पदार्थ से कुम्भ राग्द के वाज्यरूप कुंभ पदार्थ में भेद है, धतः घट, कुम्भ और कलरा में जहां राग्द नय के अनुसार अभेद है, वहां समिश्रिद्ध नय के मत में भिन्नता है, क्योंकि इन में ज्युत्पत्ति के द्वारा जो अर्थ ध्वनित होता है, वह इन के सहज भेद का नियामक है। वैयाकरणों ने इसी नय का अनुसरण किया है।

७. एवंभूत—व्युत्पित्त द्वारा उपलब्ब होने वाला अर्थ जिस समय वाच्य पदार्थ में घट रहा हो, उसी समय उस का शब्द के द्वारा निर्देश करना एवंभूत नय है। जैसे घट को उसी समय पर घट कहना चाहिये, जब कि उस में जल भरा हो, और किसी व्यक्ति द्वारा मस्तक पर उठाया हुआ घट घट शब्द करे। यह नय केवल विश्रद्ध भाव को लेकर प्रवृत्त होता है।

परिशिष्ट नं० २–क

्र [प० १०३] . . .

ख्यातिवाद 💛 🗀

्र जहां पर रज्जु में सर्प और शक्ति में रजत—चांदी का भ्रम होता है, वहां इर दार्शनिकों के भिन्न २ मतः हैं, जो कि में बुद्धि से अतिरिक्त रजत कोई नहीं, किन्तु बुद्धि ही सर्व पदार्थ के प्राकार को धारण करती है। और वह बुद्धि चिंगिक विद्यान स्वरूप है, जो कि च्रण च्रण में उत्पन्न और विनष्ट होता है, इस लिये च्रणिक विद्यान ही सर्व रूप से सर्वत्र प्रतीत होता है, इसी का नाम आत्मख्याति है, आत्मा-च्रणिक विद्यानरूप बुद्धि, उस की सर्वरूप से ख्याति-मान अथवा कथन, आत्मख्याति है।

४. अन्यथाख्याति—यह नैयायिकों और वैशेषिकों का मत है। उन के सिद्धान्त में सराफ की दुकान पर देखी गई सत्य रजत का नेत्रगत दोष के प्रभाव से ग्रुक्ति के स्थान में प्रतीति होना अर्थात् दुकान पर पड़ी हुई चांदी का, श्रन्यथा—सन्मुख में भान होना, इस का नाम अन्यथा-ख्याति है। श्रीर चिन्तामणिकार का कथन है कि दुकान पर पड़ी हुई चांदी का सन्मुख में भान नहीं होता, किन्तु नेत्रगत दोष से ग्रुक्ति का ही अन्यथा—अन्यप्रकार से—रजत के आकार से प्रतीत होना अन्यथाख्याति है।

४. श्रख्याति—इस मत का समर्थक सांख्य और प्रभाकर को माना गया है। इन के विचार से शुक्ति में जहां रजत का भ्रम होता है, वहां पर दो ज्ञान हैं—एक प्रत्यक्ष, दूसरा स्मृति कप। शुक्ति का ज्ञान तो प्रत्यच्च है और रजत की स्मृति होती है, परन्तु नेत्र के दोप से वह भिन्न २ ज्ञान एक हो कर भासता है, इसी का नाम अख्याति अथवा भ्रम है। में बुद्धि से अतिरिक्त रजत कोई नहीं, किन्तु बुद्धि ही सर्व पदार्थ के श्राकार को धारण करती है। और वह बुद्धि चिंगक विद्यान स्वरूप है, जो कि च्रण च्रण में उत्पन्न और विनष्ट होता है, इस लिये च्रणिक विद्यान ही सर्व रूप से सर्वत्र प्रतीत होता है, इसी का नाम आत्मख्याति है, आत्मा— च्रणिक विद्यानरूप बुद्धि, उस की सर्वरूप से ख्याति—मान अथवा कथन, आत्मख्याति है।

४. अन्यथाख्याति—यह नैयायिकों और वैशेषिकों का मत है। उन के सिद्धान्त में सराफ की दुकान पर देखी गई सत्य रजत का नेत्रगत दोव के प्रभाव से ग्रुक्ति के स्थान में प्रतीति होना अर्थात् दुकान पर पड़ी हुई चांदी का, प्रन्यथा—सन्मुख में भान होना, इस का नाम अन्यथा-ख्याति है। ग्रोर चिन्तामणिकार का कथन है कि दुकान पर पड़ी हुई चांदी का सन्मुख में भान नहीं होता, किन्तु नेत्रगत दोव से ग्रुक्ति का ही अन्यथा—अन्यप्रकार से—रजत के आकार से प्रतीत होना अन्यथाख्याति है।

४. घांच्याति—इस मत का समर्थक सांख्य और प्रभाकर को माना गया है। इन के विचार से शुक्ति में जहां रजत का भ्रम होता है, वहां पर दो ज्ञान हैं—एक प्रत्यक्ष, दूसरा स्मृति कप। शुक्ति का ज्ञान तो प्रत्यच्च है और रजत की स्मृति होती है, परन्तु नेत्र के दोप से वह भिन्न २ ज्ञान एक हो कर भासता है, इसी का नाम अख्याति अथवा भ्रम है। अनिर्वचनीय रजत आदि की जो ख्याति अर्थात् मान होना उस का नाम अनिर्वचनीय ख्याति है। इस प्रकार भ्रमस्थल में दार्शनिकों के छः मत हैं, जिन का अति संक्षेप से वर्णन किया गया है।

परिशिष्ट नं० २-ख

[પૃ∘ રે६€]

्वेध हिंसा निषेधक वचन

वैधयहों — जिन में हिंसा की प्रचुरता देखने में आती है-को जैनों के प्रतिरिक्त उपनिषद् और महाभारत आदि में भी गर्हित वतलाया है। यथा—

१.- (क) प्लवा होते ग्रददा यज्ञरूपा,

ग्रष्टादशोक्तमवरं येषु कर्म ।

एतच्छ्रेयो येऽभिनंदन्ति सूढा

जरामृत्युं ते पुनरेवापि यंति ॥७॥

(ख) इष्टापूर्त मन्यमाना वरिष्ठं,

नान्यच्छ्रेयो वेदयंते प्रमूढाः।

अनिर्वचनीय रजत आदि की जो ख्याति अर्थात् भान होना उस का नाम अनिर्वचनीय ख्याति है। इस प्रकार भ्रमस्थल में दार्शनिकों के छः मत हैं, जिन का अति संक्षेप से वर्णन किया गया है।

्परिशिष्ट नं० २-ख

[पृ० ३६६]

्वेध हिंसा निषेधक वचन

वैधयशों—जिन में हिंसा की प्रचुरता देखने में आती है-को जैनों के अतिरिक्त उपनिषद् और महामारत आदि में भी गर्हित वतलाया है। यथा—

१-(क) प्लवा होते अद्दा यज्ञरूपा,
अष्टादशोक्तमवरं येपु कर्म ।

ग्तच्छ्रेयो येऽभिनंदन्ति सूदा
जरामृत्युं ते पुनरेवापि यंति ॥७॥

(ख) इष्टापूर्तं मन्यमाना वरिष्ठं,
नान्यच्छेयो वेदयंते प्रमृदाः।

* अव्यवस्थितमर्यादैर्मृहैनीस्तिकैनीः ।
संशयात्मभिरव्यक्तै हिंसा समनुवर्णिता ॥६॥
सर्वकर्मस्विहंसा हि धर्मात्मा मनुरत्रवीत् ।
कामकाराद्विहिंसन्ति बहिवेद्यां पश्चित्राः ॥७॥
तस्मात् प्रमाणतः कार्यो धर्मः सूक्ष्मो विजानना ।
अहिंसा एव सर्वेभ्यो धर्मभ्यो ज्यायसी मता ॥८॥
[शां० प० अ० २७१]

इन श्लोकों का भावार्थ यह है कि मर्यादा रहित, सूढ़ और नास्तिक पुरुषों ने तथा जिन को आत्मा के विषय में संशय है भीर यज्ञादि अनुष्ठान से प्रसिद्धि की इच्छा रखते हैं, उन्होंने ही यज्ञों में पशुओं की हिंसा को श्रेष्ठ कहा अथवा माना है। जिस प्रकार अन्यत्र, लोग अपनी इच्छा से पशुओं का वध करते हैं, उसी प्रकार ज्योतिष्ठोमादि यज्ञों में भी

श्रमास्तकः—नास्ति ब्रह्मित वदद्भिः संशयात्मि — त्रात्मा देहोऽन्यो वा, त्राव्यक्तः—यज्ञादिद्वारैव ख्यातिमिच्छद्भिः, हिंसा—क्रतौ पर्वालंभः श्रेष्टः कृतः ॥६॥

[†] बहिवेंद्यामित ज्योतिष्टोमादिष्विप नराः कामकारादेव पश्च हिंसंति न तु शास्त्रात् यतो ःधममीत्मा मनुः सर्ववेदार्थतत्त्वित श्रहिंसामेवा-व्रवीत्-प्रशर्शस [टोकायां नीलकण्ठाचार्यः]

* अव्यवस्थितमर्यादेमूँढैनिस्तिकैनीः ।
संशयात्मिभरव्यक्ते हिंसा समनुवर्णिता ॥६॥
सर्वकर्मस्विहंसा हि धर्मात्मा मनुरज्ञवीत् ।
कामकाराद्विहंसन्ति बहिवेद्यां पश्चलराः ॥७॥
तस्मात् प्रमाणतः कार्यो धर्मः स्र्रूमो विज्ञानना ।
अहिंसा एव सर्वेभ्यो धर्मभ्यो ज्यायसी मता ॥८॥
[शां० प० ९०१]

इन श्लोकों का भावार्थ यह है कि मर्यादा रहित, मूढ़ और नास्तिक पुरुषों ने तथा जिन को आत्मा के विषय में संशय है भीर यज्ञादि अनुष्ठान से प्रसिद्धि की इच्छा रखते हैं, उन्होंने ही यज्ञों में पशुओं की हिंसा को श्रेष्ठ कहा अथवा माना है। जिस प्रकार अन्यत्र, लोग अपनी इच्छा से पशुओं का वध करते हैं, उसी प्रकार ज्योतिष्ठोमादि यज्ञों में भी

श्रमास्तकः—नास्ति ब्रह्मित वदद्भिः संशयात्मिन-त्रात्मा
देहोऽन्यो वा, त्रव्यक्तैः—यज्ञादिद्वारैव ख्यातिमिच्छद्भिः, हिंसा—कर्तौ
पर्वालंभः श्रष्टः कृतः ॥६॥

[†] बहिवेंद्यामिव ज्योतिष्टोमादिष्विप नराः क्रामकारादेव पश्चन् हिंसंति न तु शास्त्रात् यतो ःधममीत्मा मनुः सर्ववेदार्थतत्त्ववित श्रहिंसामेवा-व्रवीत्-प्रशर्शस [टोकायां नीलकण्ठाचार्यः]

यज्ञानुष्ठान के लिये पिता का आदेश होने पर पुत्र कहता
है कि मेरे जैसा धर्मात्मा पुरुष पिशाच की तरह इन हिंसक
यज्ञों का अनुष्ठान किस प्रकार कर सकता है। इत्यादि अनेक
स्थानों पर वैध यज्ञों को गहिंत ठहराया गया है। इस के"
अतिरिक्त श्रीमद्मागवत आदि पुराणों में भी इन यज्ञों
की अवगणना की गई है परन्तु विज्ञानों के लिये इतना
ही पर्याप्त है।

यज्ञानुष्ठान के लिये पिता का आदेश होने पर पुत्र कहता
है कि मेरे जैसा धर्मात्मा पुरुष पिशाच की तरह इन हिंसक
यज्ञों का अनुष्ठान किस प्रकार कर सकता है। इत्यादि अनेक
स्थानों पर वैध यज्ञों को गर्हित ठहराया गया है। इस के"
अतिरिक्त श्रीमद्मागवत आदि पुराणों में भी इन यज्ञों
की अवगणना की गई है परन्तु विज्ञानों के लिये इतना
ही पर्याप्त है।

शुंद्धिपत्रक

पृष्ठ	पंक्ति	अगुद	যু দ্ধ
१३६	3	अद्इय	भ्रदृश्य
१४०	ર	प्रवृत्त	प्रवृत्त
१४३	१८	च्यग्नि में छ	अग्नि में जल
१५४	११	ं विश्वता बाहु	विश्वतो बाहु
35	१५	च्यापक	च्यापक
१५७	१७	ईश्वर चर्वा	ईश्वर चर्चा
१५८	१६	₹,	₹,
१६६	१८	जीव	जीव
१६६	११	सा	स्रो
१७१	१	पथ्यकारा	पथ्यकारी
१७इ	, 3	पूवक	पूर ्वेक
१८४	` १७	राद ੵ	शब्द
१स्ट	શ્ પ્	पळक	फलक
१२७	१६	[,] तथा स्त्रा	तथा स्त्री
२०८	१५	सद्गति	सद्गति 🐈
२०६	१	नहां हैं	नहीं हैं
305	· १€	जी जीव	जो जीव
२१२	२१	पांचां	पांचों
२१६	28	अरु जी 🕠	भ्रह जो
२२४	. १७	सुहसीला	सुहसीलो

शुद्धिपत्रक

	_		
पृष्ठ	पंक्ति	अगुद	े शुद
१३६	ş	अद्श्य	भ्रदृश्य
१४०	ર	प्रवृत्त	प्रवृत्त
१४३	१८	चारिन में छ	अग्नि में जल
१५४	११	ं विश्वता बाहु	विश्वतो बाहु
"	१५	च्यापक	च्यापक
१५७	१७	ईश्वर चर्वा	ईश्वर चर्चा
१५८′	१६	₹,	है ,
१ ६६	१८	जीव	जीव
१६-६	११	सा	स्रो
१७१	, 8	पथ्यकारा	पथ्यकारी
१७६	, ३	पूचक	पूर्वक
१८४	· 80	राद ्र	. शब्द
१स्६	શ્ પ્	पछक	फलक
१२७	१६	[,] तथा स्त्रा	तथा स्त्री
२०८	१५	सद्गति	सद्गति 🕌
२०६	१	नहां हैं	नहीं हैं
305	· 8€	जी जीव	जो जीव
२१२	२१	पांचां प	पांचों
२१६		अरु जी	भ्ररु जो
२२४	.१७	सुहसीळा ·	सुहसीलो
			_ , ,

गुद्धिपत्रक

वृष्ठ	पंक्ति	. अगुद्ध	. गुद्ध	
३११	१०	तोन रूप	तीन रूप	
३१४	१० .	् तृष्ण	तृष्णा	
३२३	२	अतातानागत	द्यतीतानागत	
39	ય	मेघार्त्रात मेघोन्नति		
३२६	१६	द्वि० द्वा०	द्वा० द्वा०	
३३४	. १ ६	का भी	को भी	
३५१	११	संगुहति	संगृहीन	
३६०	१२	वंध्या भ है	वंध्या भी है	
३६१	. ११	वो जी	वो जीव	
इ७२	£	अंधेतमासि	अंधतमसि	
३७४	ક	नहिं	नहीं .	
३८१	ઇ	धार	और	
३८३	5	प्राति	भीति	
340	२२	शा० स०₹तु०	शा० स० स्त०	
इस्४	4	उत्पन्न	उत्पन्न	
७३६७	२	इन	ज्ञान	
४०३	१६	यस्यक्	सम्यक्	
४३३	१६	शोव	शोच	
४३८	5	तीनों के	तिनों के	
४८०	£	जोच के	जीव के	

गुद्धिपत्रक

पृष्ठ	पंक्ति	.अगुद्ध	. गुद्ध :	
३११	१०	तोन रूप	तीन रूप	
३१४	१० .	. तु ष्ण	तृष्णा	
३२३	२	अतातानागत	श्रतीतानागत	
33	પ્	मेघान्नति	मेघोन्नति	
३२६	१६	द्वि० द्वा०	द्वा० द्वा०	
३३४	. १६	का भी	को भी	
३५१	११	संगृहति	संगृहीत	
३६०	१२	वंध्या भ है	वंध्या भी है	
३६१	११	वो जी	वो जीव	
३७२	£	अंघेतमासि	अंधेतमसि	
<i>१७</i> ४	ន	नहिं	नहीं .	
३८१	ષ્ઠ	धार	और	
३⊏३	5	प्राति	प्रीति	
3 €0	२२	शा० स०स्तु०	शा० स० स्त०	
<i>\$</i> -8	4	उ त्पन्न	उत्पन्न	
<i>७</i> -इ	ર	ज्ञन	গ্নান	
४०३	१६	यस्यक्	सम्यक्	
४३३	१६	शोव	शोच	
४३८	ζ	तीनों के	तिनों के	
४८०	ક	जोव के	जीव के	

